四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第五四冊目次

啟蒙意見四卷七占意見一卷（明）韓邦奇撰　明嘉靖十三年蘇祐刻本　〇〇一

易象鈎解四卷（明）陳士元撰　明萬曆刻歸雲別集本　〇八一

像象管見九卷（明）錢一本撰　明萬曆刻本　一五〇

田間易學六卷（清）錢澄之撰　清康熙斟雉堂刻本　四〇七

啟蒙意見四卷七占意見一卷

（明）韓邦奇撰

明嘉靖十三年蘇祐刻本

易學啟蒙意見五卷、浙江汪啟淑家藏本

明韓邦奇撰。邦奇字汝節、朝邑人。正德戊辰進士。官至南京兵部尚書。諡恭簡。事蹟具明史本傳。是編因朱子易學啟蒙而闡明其說。一卷曰本圖書、二卷曰原卦畫、皆推演邵氏之學、詳為圖解。三卷曰明著策、亦發明古法、而附論近世後二變不挂之誤。四卷曰考占變、述六爻不變及六爻遞變之舊例。五卷曰七占、凡六爻不變、六爻俱變及一爻變者皆仍其舊。其二爻三爻四爻五爻變者則別立新法以占之。所列卦圖、皆以一卦變六十四卦、與焦延壽易林同。然其宗旨則宋儒之易、非漢儒之易也。

啓蒙意見序

予郡通守韓君在弘治間嘗易學本原一編藏於家
通者侍御崑山周公伯明按臨河東見而奇之如獲
珙璧乃命貳守李君鋟梓推守東君校正仍囑予序
諸簡端以傳不朽顧予寡學陋識且衰頹之年久疎
筆硯豈敢加喙於其間識第侍御公用心之仁通守
君理學之邃皆予所欣慕而樂道者安可以不文辭
耶竊惟易之爲書潔淨精微歷羲文周孔四聖而成
其間卦爻彖象之辭河圖洛書之數先天後天之學
揲蓍求卦之法性命道德之微隱顯幽明之故變化
無窮生生不已雖老師宿儒呻吟佔畢皓首雕心尚
莫能窺其涯涘而通守君適當妙齡之際留心是書
凡四聖垂世立教之言及周邵程朱註釋之意罔不
研精覃思沉潛體察積之既久然後玩心高明默契
其妙以見萬物各具一理萬理同出一原衍爲圖說
繹以己意明白簡切粲有指歸學者一開卷間瞭然
在目不啻升階者之有梯入道者之有門也由是溯
辭以探其方因言以究其旨引伸觸類由粗及精自
易及難而聖人之能事亦庶幾可少窺於萬一矣然
則是書之著其於斯文固非小補而侍御公嘉惠來
學之意亦豈淺淺也哉君名邦奇字汝節號苑洛
子關輔朝邑人由進士先任銓部員外郎今改前職
云若夫老成之行冰蘖之操該博之學明敏之才循
良之治皆君素所優爲者耳茲不贅
正德八年歲次癸酉季冬之吉河東七十三翁賀養
韓文書

夫易理數辭象而已矣理者主乎此者也數者計乎此者也辭者述乎此者也象者狀乎此者也圖書者理之與也辭之方也數之備也象之顯也是故聖人觀象以畫卦因數以命爻修辭以達義極深以窮理易以立焉自夫子稱相盪而先天之義微微之者後儒失之也夫相盪者自八而六十四者也先天者加一倍者也其本同其末異其生異其成同而漢以下莫能一焉宋邵康節氏自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四朱晦庵氏為之本圖書為之原卦畫為之明蓍策為之考占變於是乎易之先後始有其序而理數辭象之功懋矣奇也魯而善忘誦而習之有所得焉則識之於冊將以備溫故焉奇也愚而少達思而辨之有弗悟焉則自為之說將以就有道焉是故為之備其象盡其數增釋其辭矣理則吾莫如之何也

弘治十六年仲春苑洛人韓邦奇書

韓

本圖書第一

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

劉歆曰河圖洛書相為經緯九章八卦相為表裏

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

右總論圖書

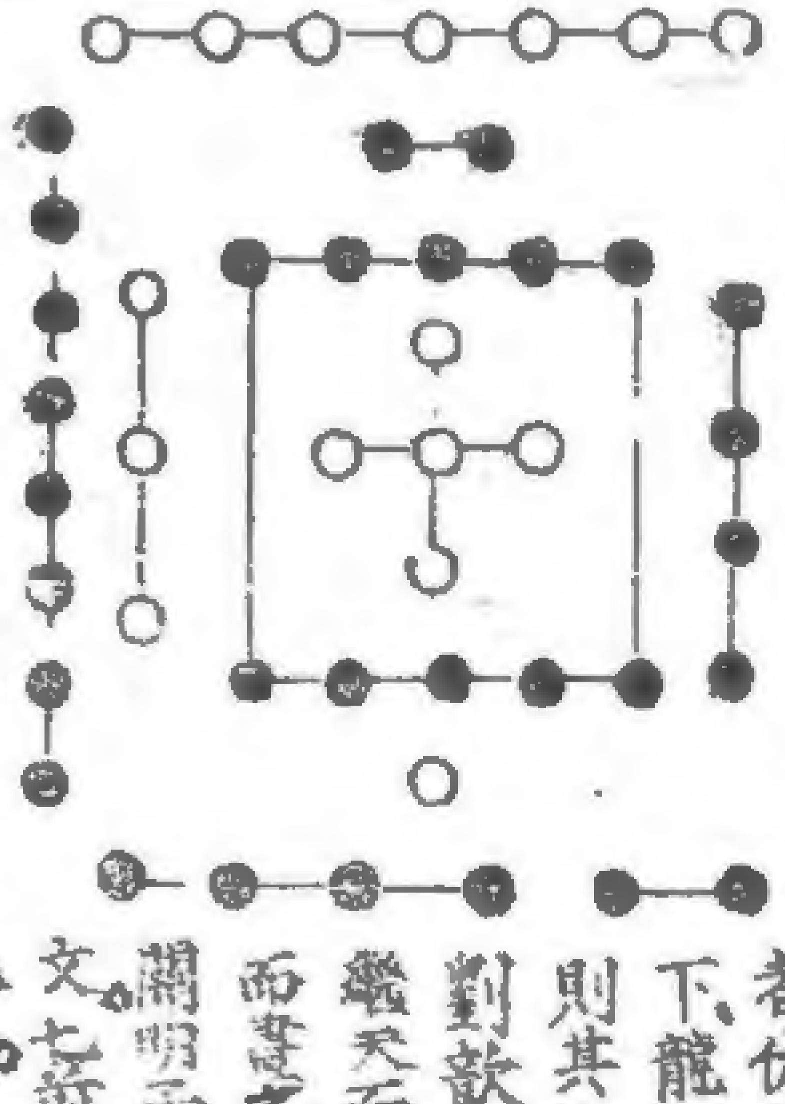
河圖圖解

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也

關朗子云河圖之文七前六後八左九右

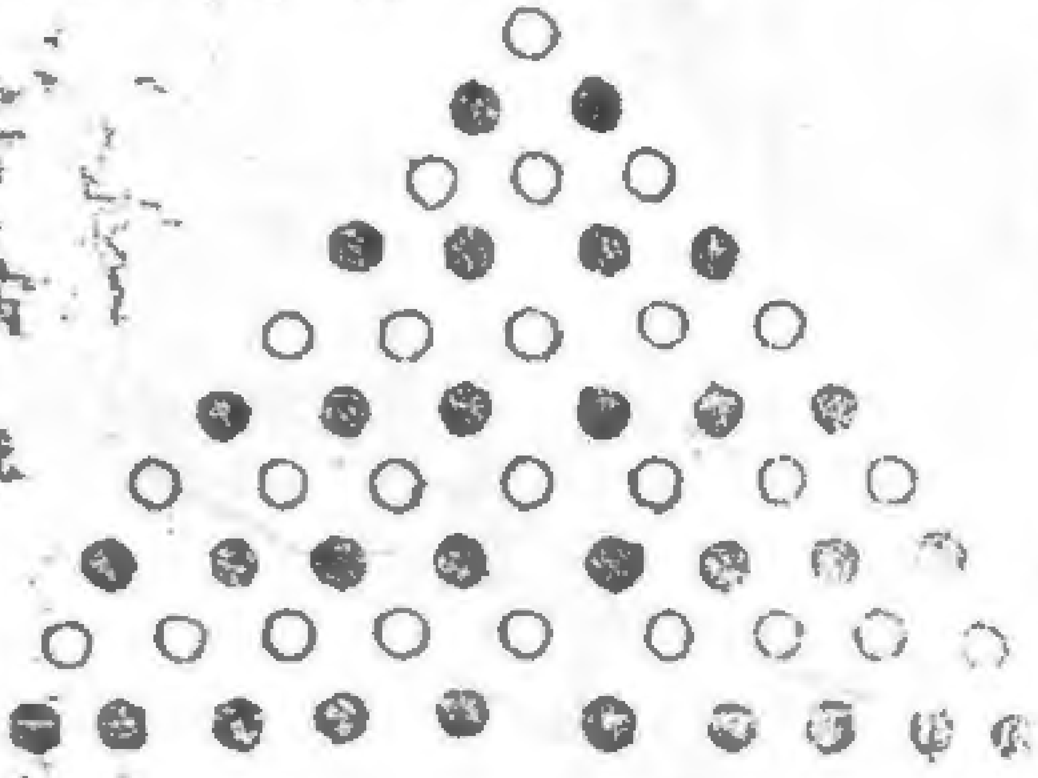
河圖



天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

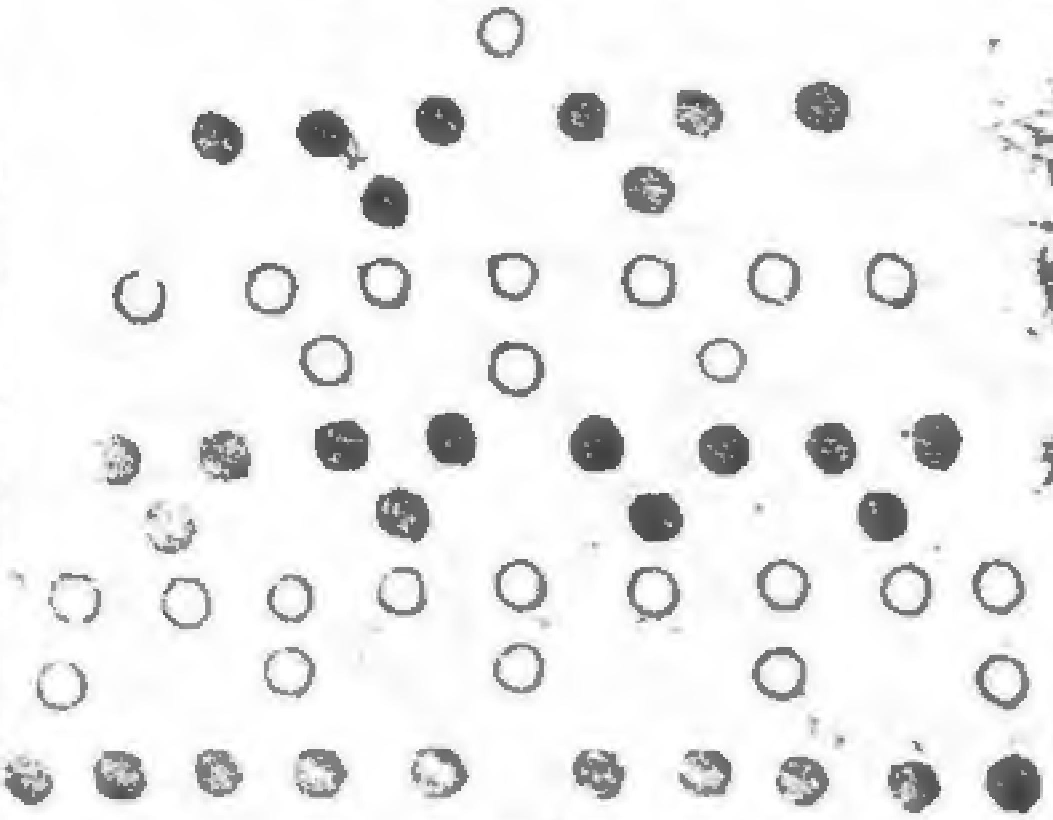
此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居北二與七為朋居南三與八同道居東四與九為友居西五與十相守居中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬地所謂地數五也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

五位相得

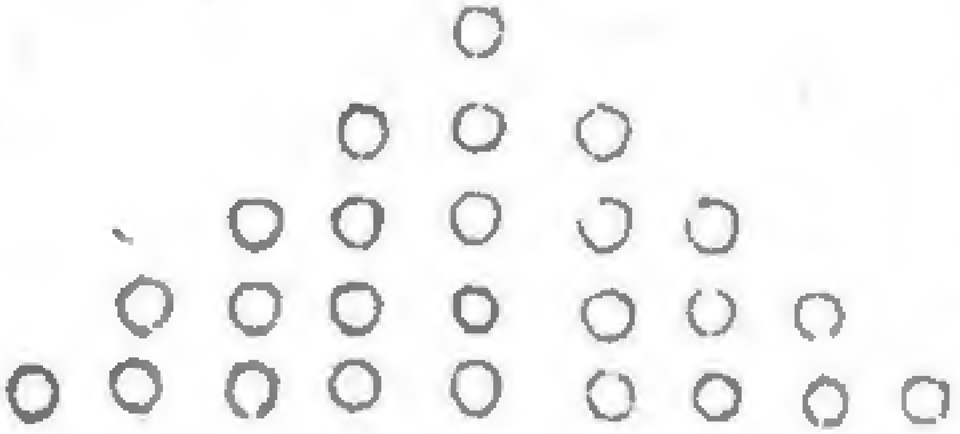


如得者順其生序之自然一奇一偶從先至後不紊其序如兄弟之相得一二三四五六七八九十也

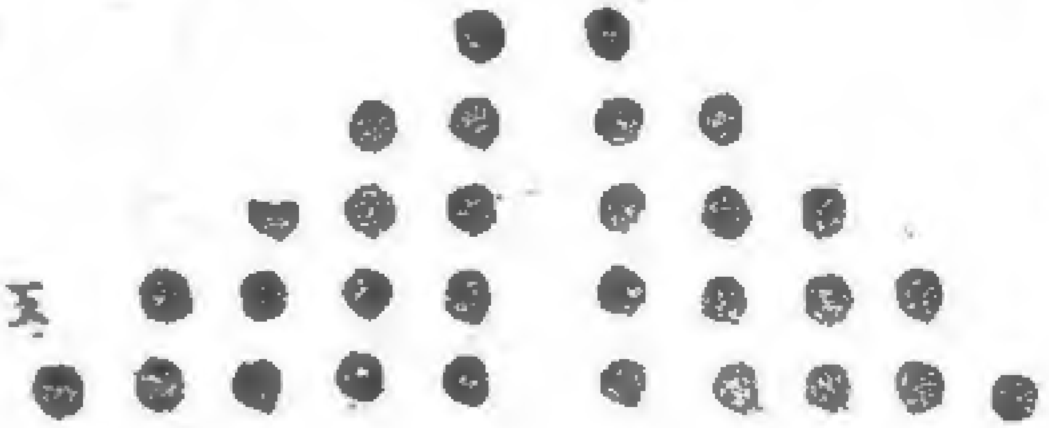
而各有合



有合者一生一成同處共加或陽生而陰成或陰生而陽成如夫婦之相合一六二七三八四九五十也

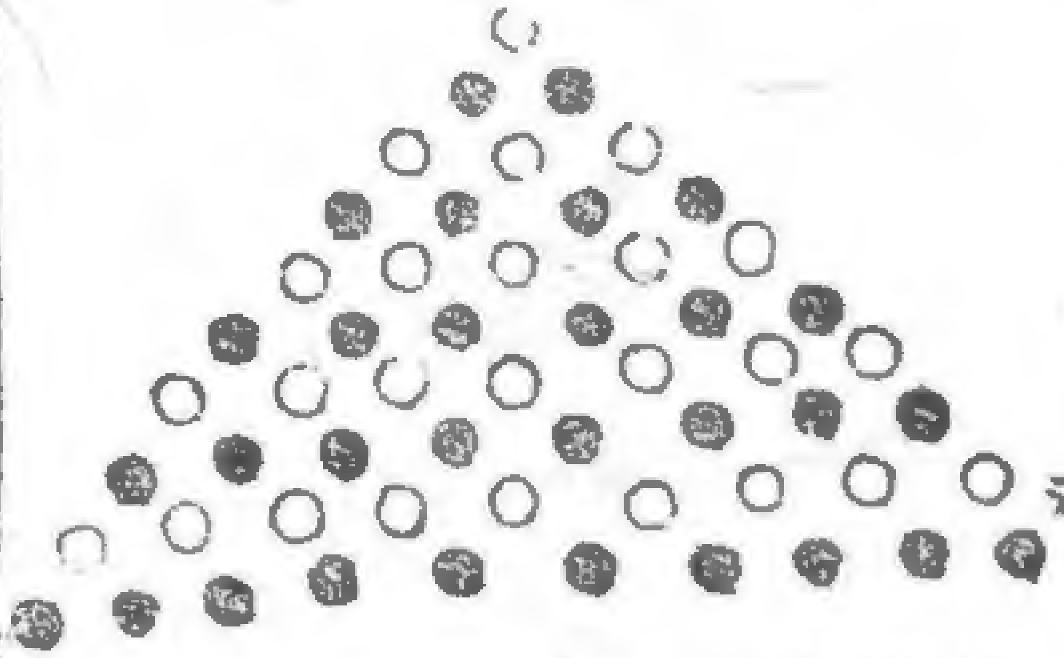


天數二十有五

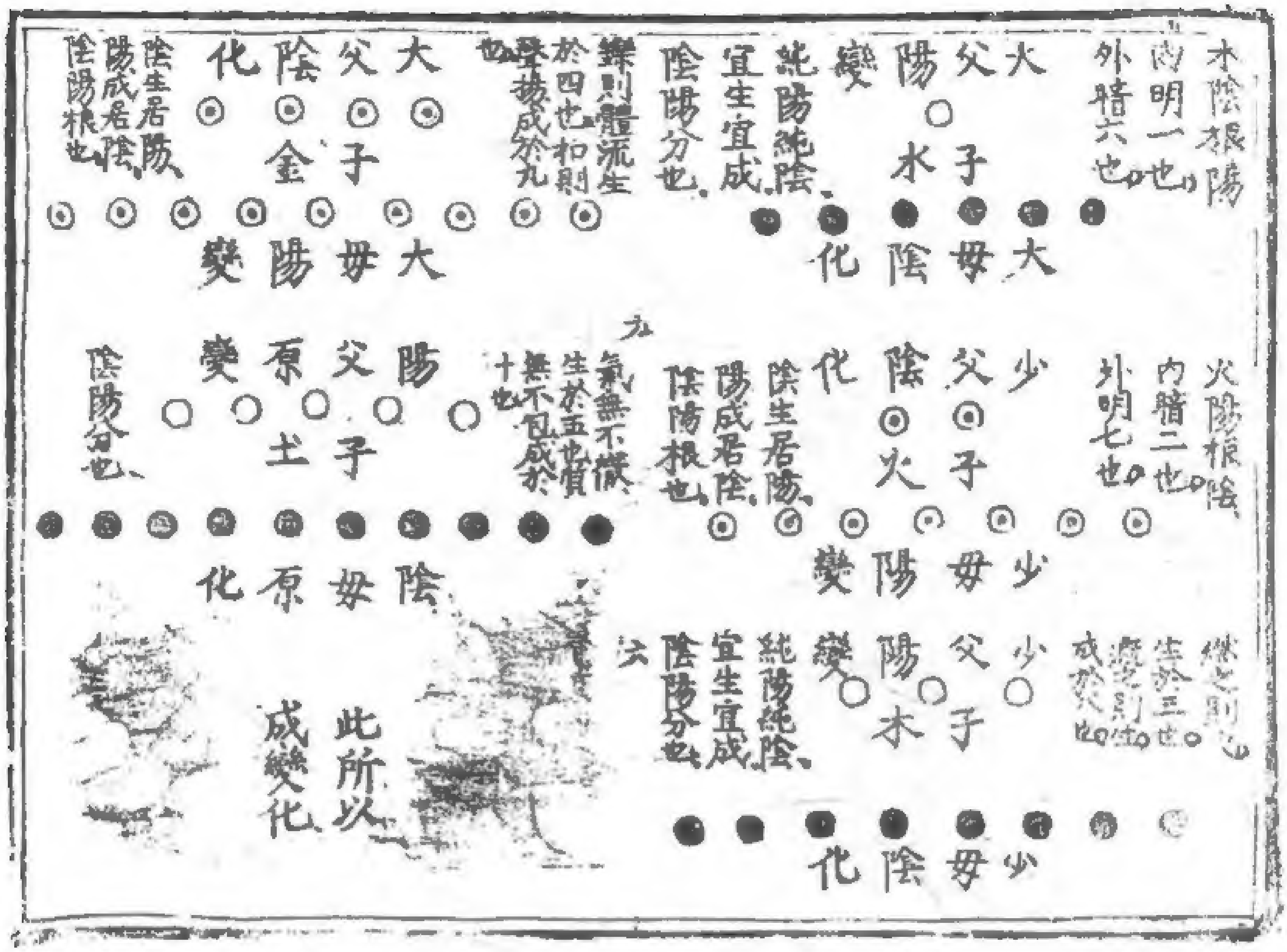


地數三十

凡天地之數五十有五

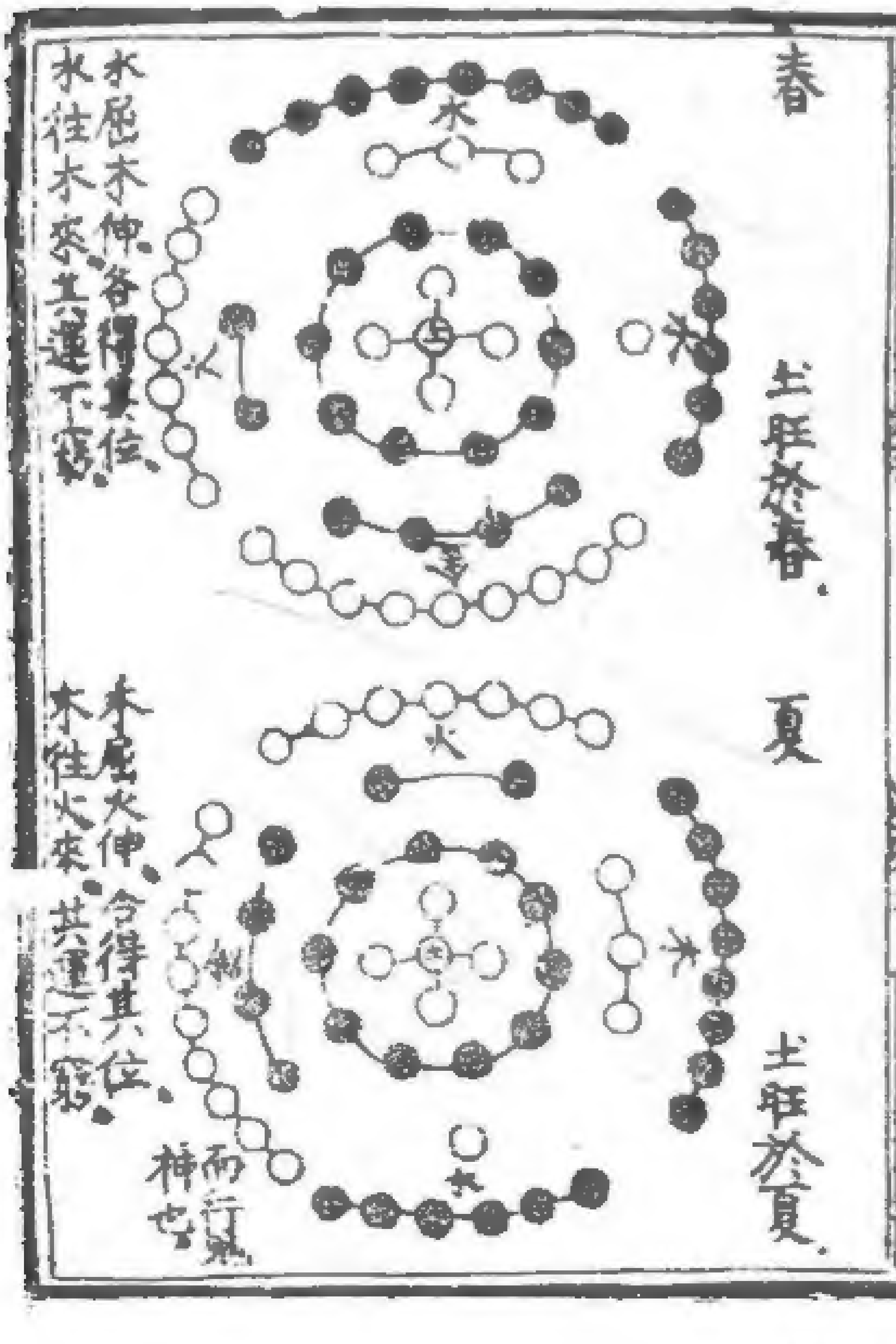


以上八圖天地自然之數也故析言之以明河圖之數即天地之數也然皆不外乎五行而已

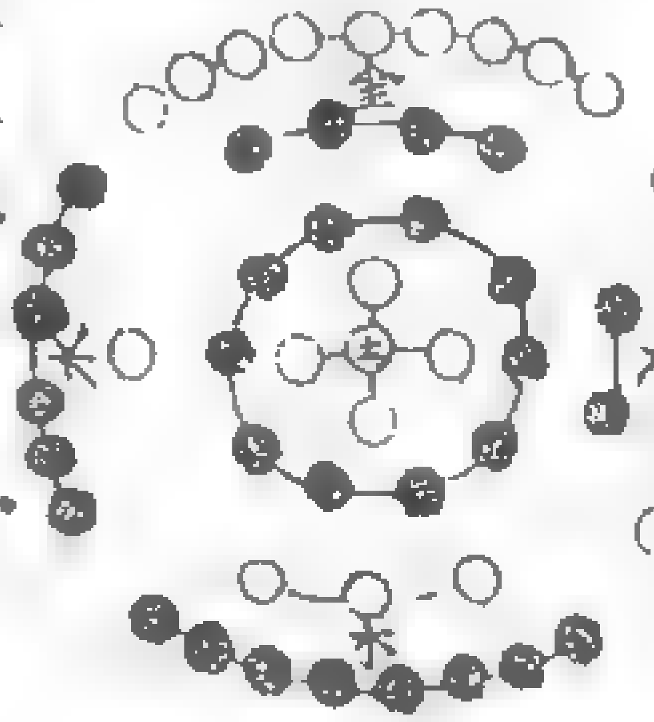


水火金木土其猶父母乎一三五七九其猶男乎二四六八十其猶女乎

厥初太極判而陰陽主水氣始生次火氣次木氣次金氣次土氣又次而水成又次而火又次而木又次而金又次而土此一二三四五六七八九十之數所由生數者造化之自然宜乎萬物不能逃也所謂以質而語其生之序者



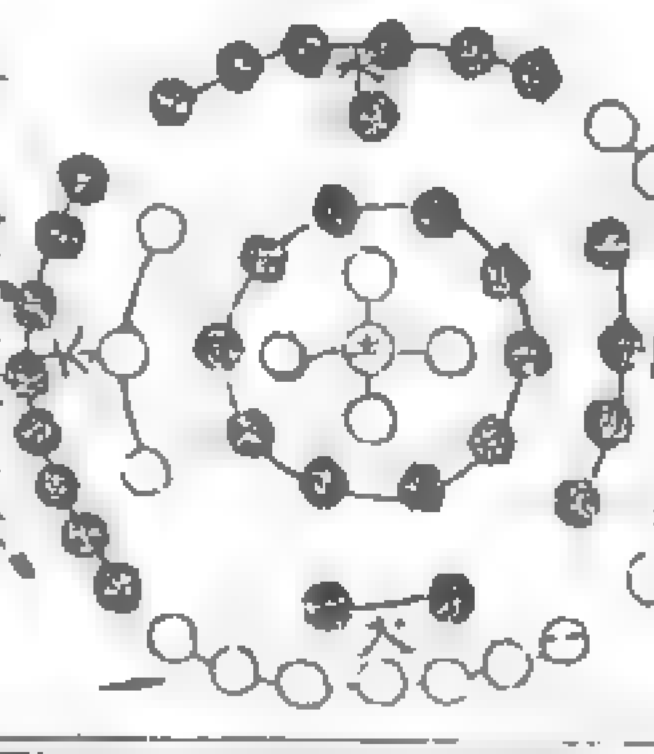
秋



土旺於秋

火屈金伸各得其位
火往金來其運不窮

冬



土旺於冬

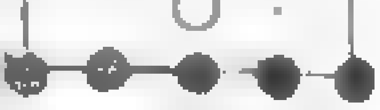
金屈水伸各得其位
金往水來其運不窮

夫屈伸者進退知時之數也往來者備環迭至之運也

時乎春也木進則水退時乎夏也火進則木退時乎秋也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則寄旺於四時之間此言五行之時進時退各司其事不容所先不容所後也水往而木來木往而火來火往而金來金往而水來水又往而木又來土則運行於四時之季此言五行進退之一往一來無有窮已莫知其始莫知其終也所謂以氣而語其行之序者

此陰陽之總會居中央者也數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也二三之合則為五矣此以五言之

此陰陽之原也此十中除一為太陽之位餘九則為太陽之數除二為少陰之位餘八則為少陰之數除三為少陽之位餘七則為少陽之數除四為太陰之位餘六則為太陰之數蓋九者一之餘八者二之餘七者三之餘六者四之餘也四方之數皆括於此圖中



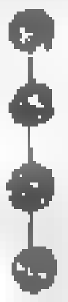
此陰陽之合也以太陽之九合太陰之六十五以少陽之七合少陰之八十五亦包四方之數者也

上三圖分言之五具乎四象十亦具乎四象又合五與十亦具乎四象此十五所以象太極

此太陽之位也

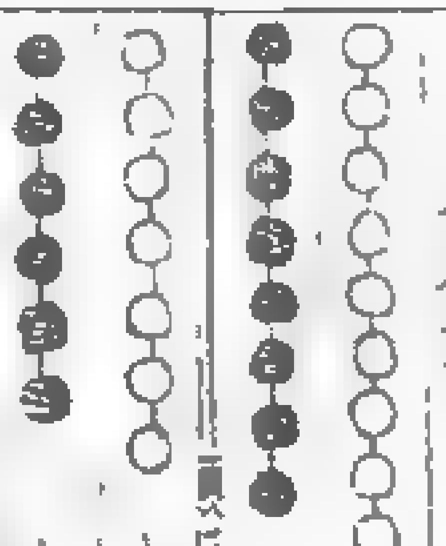
此少陰之位也

此少陽之位也



此太陰之位也

陽儀具矣上加一奇為太陽太陽先得之故居一上加一偶為少陰少陰次得之故居二陰儀具矣上加一奇為少陽少陽三得之故居三上加一偶為太陰太陰四得之故居四一二三四為太陽少陰少陽太陰之位者以所得之先後為次耳



太陽之數

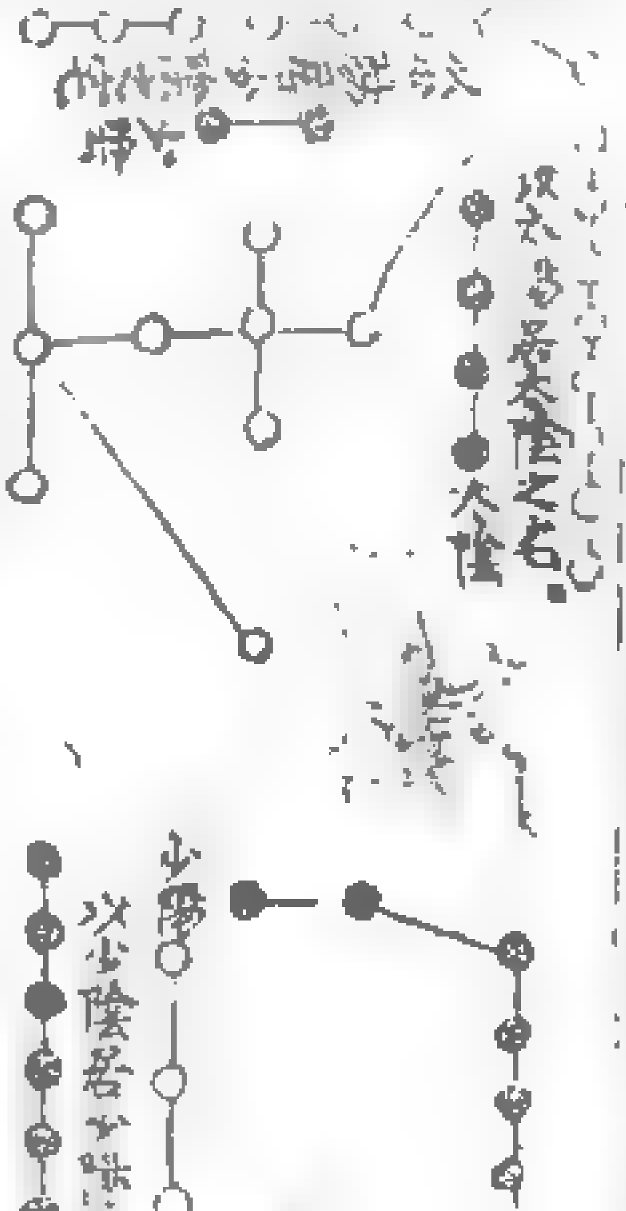
少陰之數

少陽之數

太陰之數

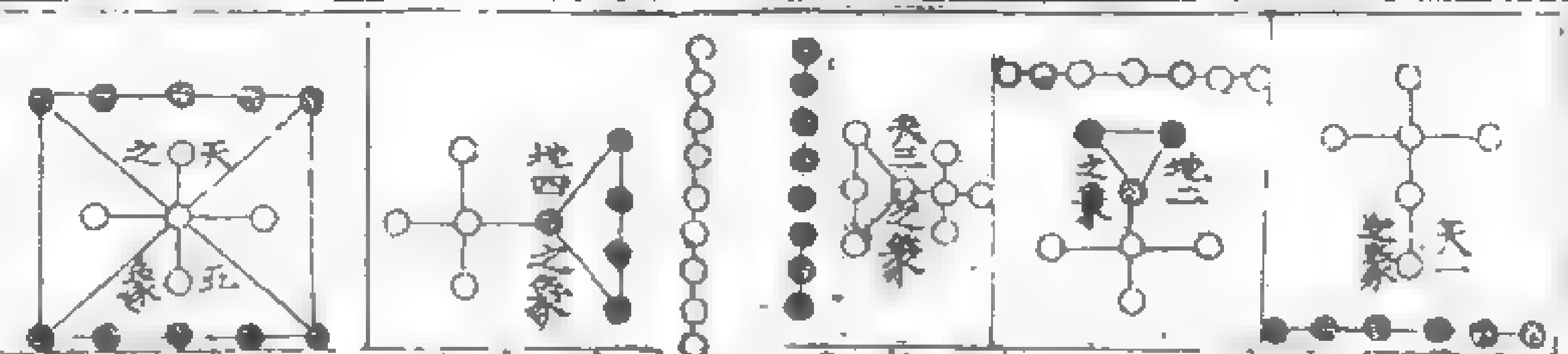
數十而已五為衍母十為衍子以象太極一二三四又四象之位止有六七八九耳七九陽也陽主進自七進至九九為太陽七則少矣六八陰也陰主退自八退至六六為太陰八則少矣且一位太陽所餘則九二位少陰所餘則八三位少陽所餘則七四位太陰所餘則六盖數之自然得所適之妙夫豈聖人以義而進退之哉

一三五積為九又退為七　二四積為六又進為八



九太陽之數居西四太陰之位亦居西一北三東五二之西五之西則九也一自北而東三自東而西五又西積一三五為九九自西退至南則七也二亦在南此為九以太陽居太陰之位七以少陽居少陰之位也六太陰之數居北一太陽之位亦居北二南四西四之北則六也二自南而西四自西而北二四積為六六自北進至東則八也此為六以太陰居太陽之位八以少陰居少陽之位也九至七為退六至八為進者何也凡數之数先少後多陽主進自七進九為太陽七則少矣故由九至七為逆也陰主退自八退六為太陰八則少矣故由六至八為順也

經054-009



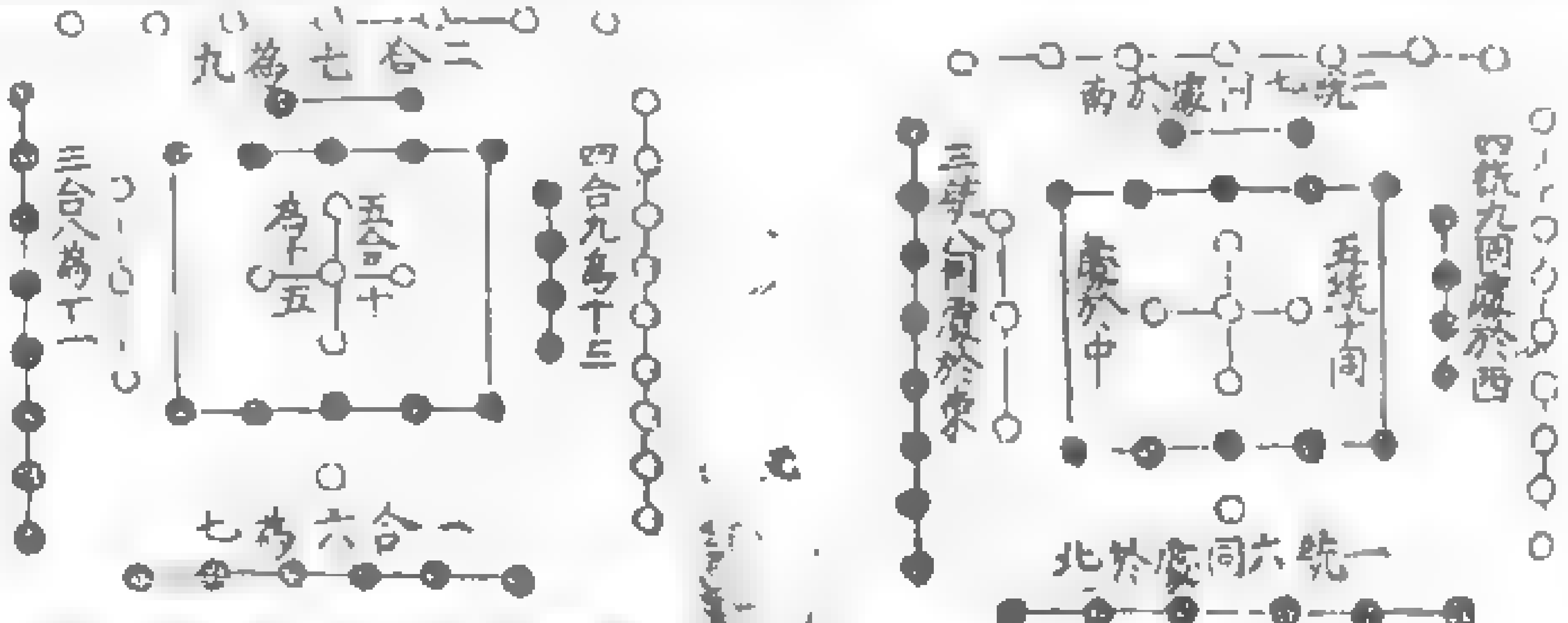
五之下一點天一之象合中五爲六下一合上五爲六然則下之六即上一五之積也

五之上一點地二之象合中五爲七上二合下五爲七然則上之七即下二五之積也

五之左一點天三之象合中五爲八左三合右五爲八然則左之八即右三五之積也

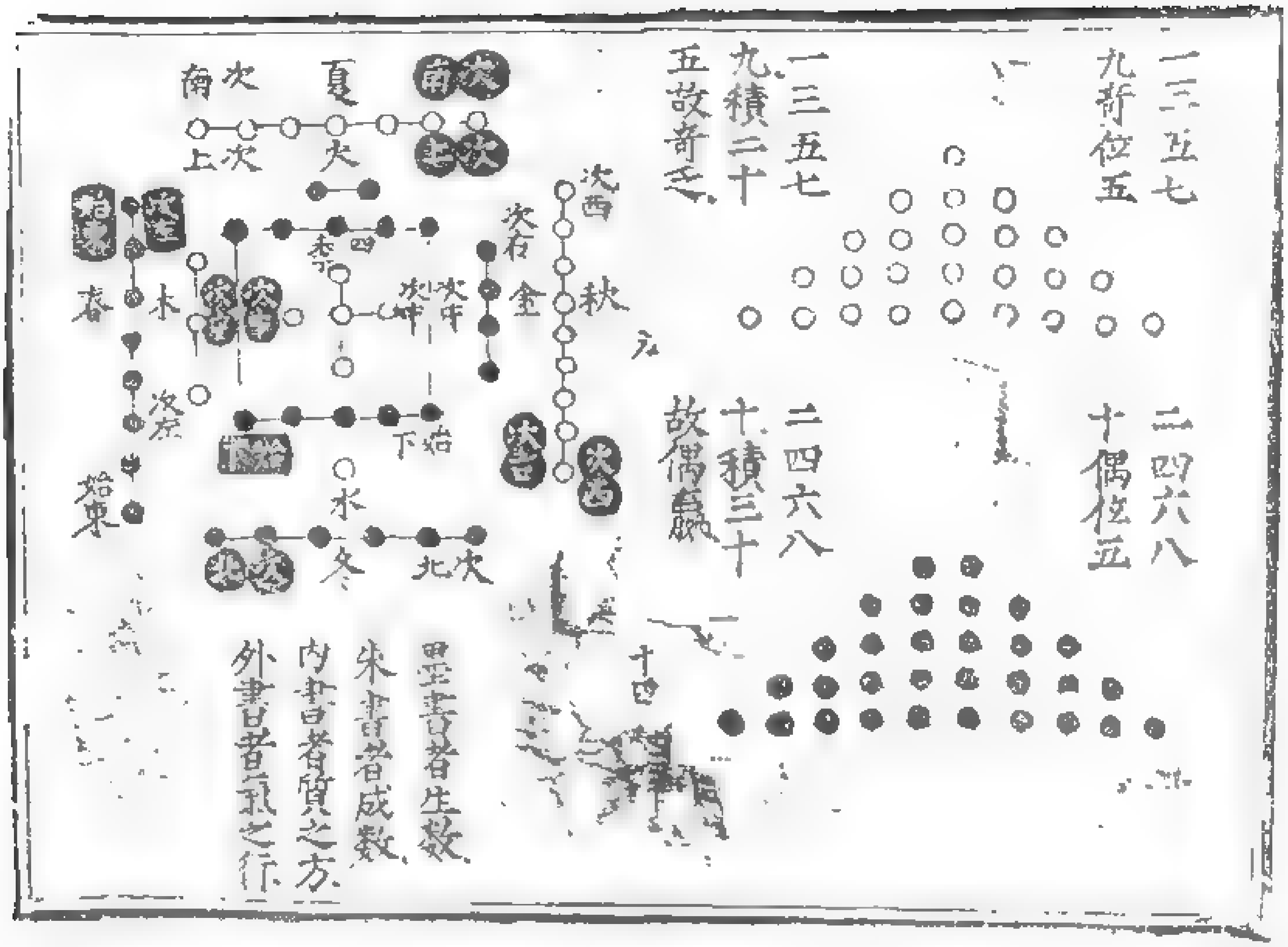
五之右一點地四之象合中五爲九右四合左五爲九然則右之九即左四五之積也

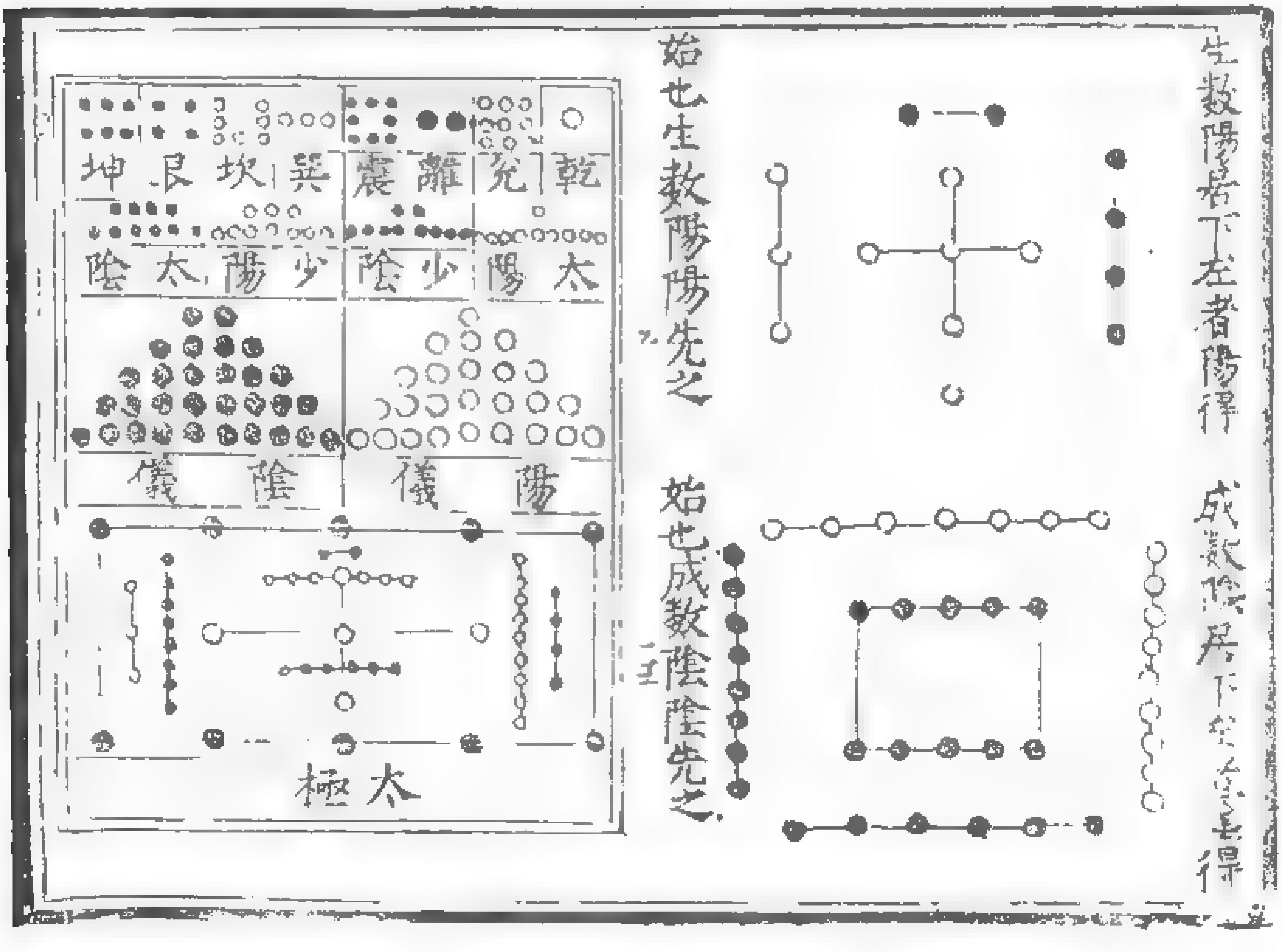
五之中一點天五之象合中五爲十外五合中五爲十然則外之十即中五五之積也



所謂以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也常是靜物有對待的便方不能擧轉流行便是體

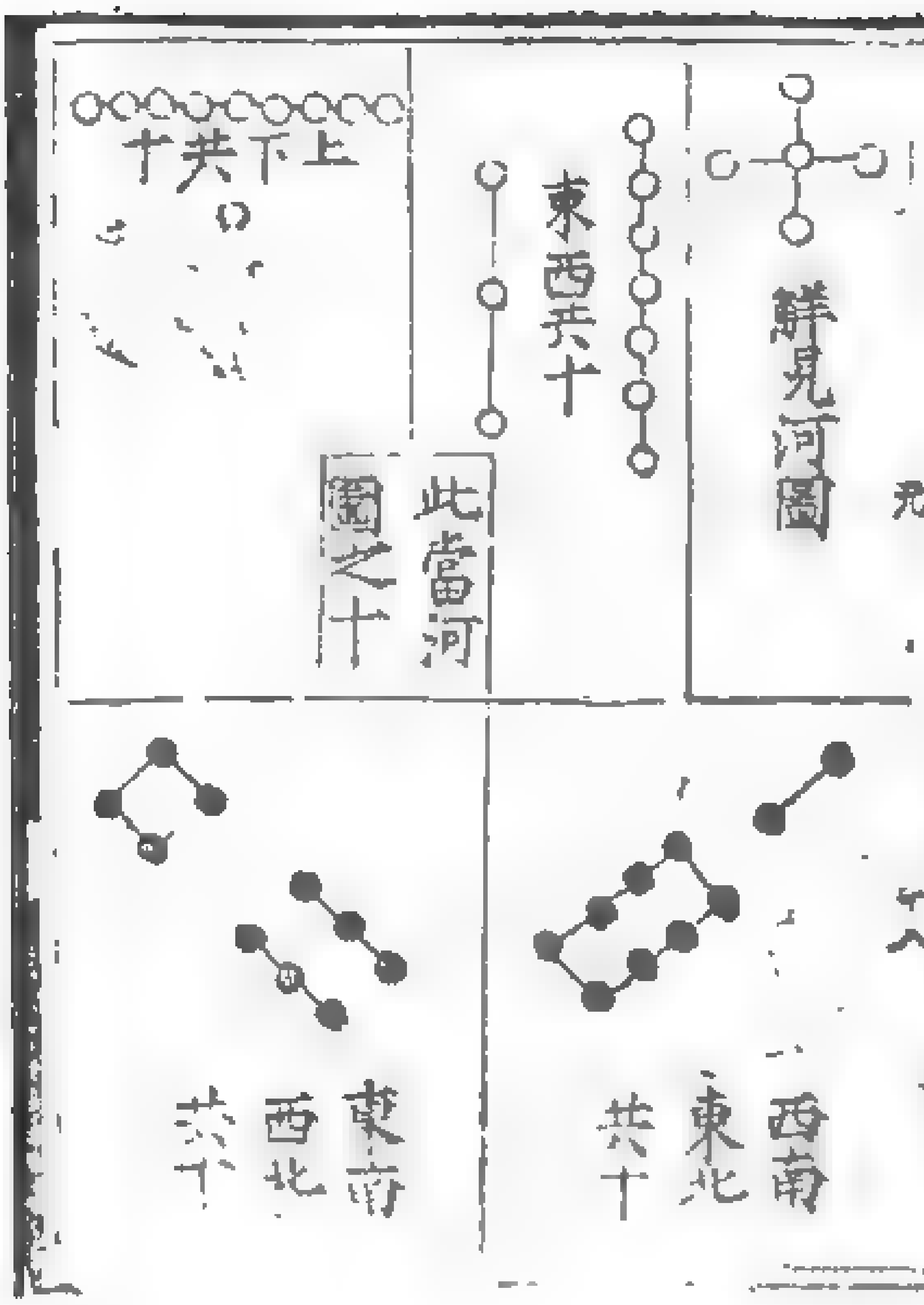
蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十皆奇是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也

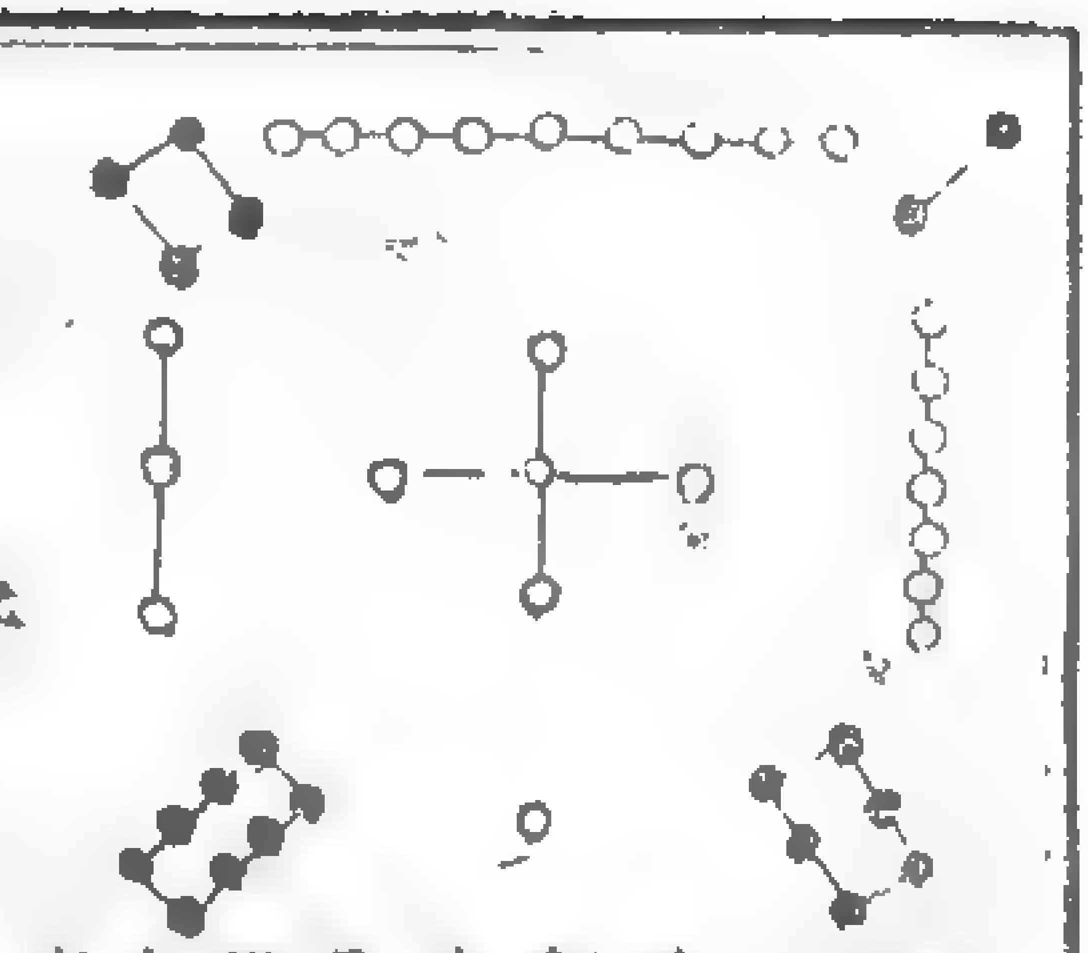

一三五七
九奇位五
二四六八
十偶位五
一三五七
九積二十
五故奇之
二四六八
十積三十
故偶嬴
墨書者生數
朱書者成數
內書者質之方
外書者氣之行
夏
火
秋
金
冬
水
春
木


生數陽居下左者陽得
成數陰居下右者陰得
始也生數陽陽先之
始也成數陰陰先之
乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤
太陽 少陰 少陽 太陰
陽儀 陰儀
太極

昔者聖人觀象以立卦。見天地之間一本萬殊。推
昆蟲草木之微。自身而肢。自本而枝。莫不皆然。是
太極兩儀四象八卦。未登方冊之先。已布於點物
之上矣。然呈象之顯者。莫過於河圖之數。即其圖
而觀之。冲漠無朕之際。五十有五之數。已具於中
五之中矣。蓋以五而言之。下一點含天一而合地
六。上一點含地二而合天七。左一點含天三而合
地八。右一點含地四而合天九。中一點含天五而
合地十。以十而言之。順序而數。即天一地二天三
地四天五地六天七地八天九地十之象也。是所
謂太極也。及其五十有五之數。形布互錯於十五
之外。於是陰陽之象燦然黑白之分明。一三七九
為陽。二四六八為陰。所謂兩儀也。蓋兩儀太極之
所生者也。由是分之。一九為太陽。二八為少陰。三
七為少陽。四六為太陰。所謂四象也。蓋太陽少陰
陽儀之所生。少陽太陰陰儀之所生者也。由是分
之。一為乾。九為兌。二為離。八為震。三為巽。七為坎。
四為艮。六為坤。蓋乾兌者太陽之所生。一九乃太
陽之數也。離震者少陰之所生。二八乃少陰之數
也。巽坎者少陽之所生。三七乃少陽之數也。艮坤

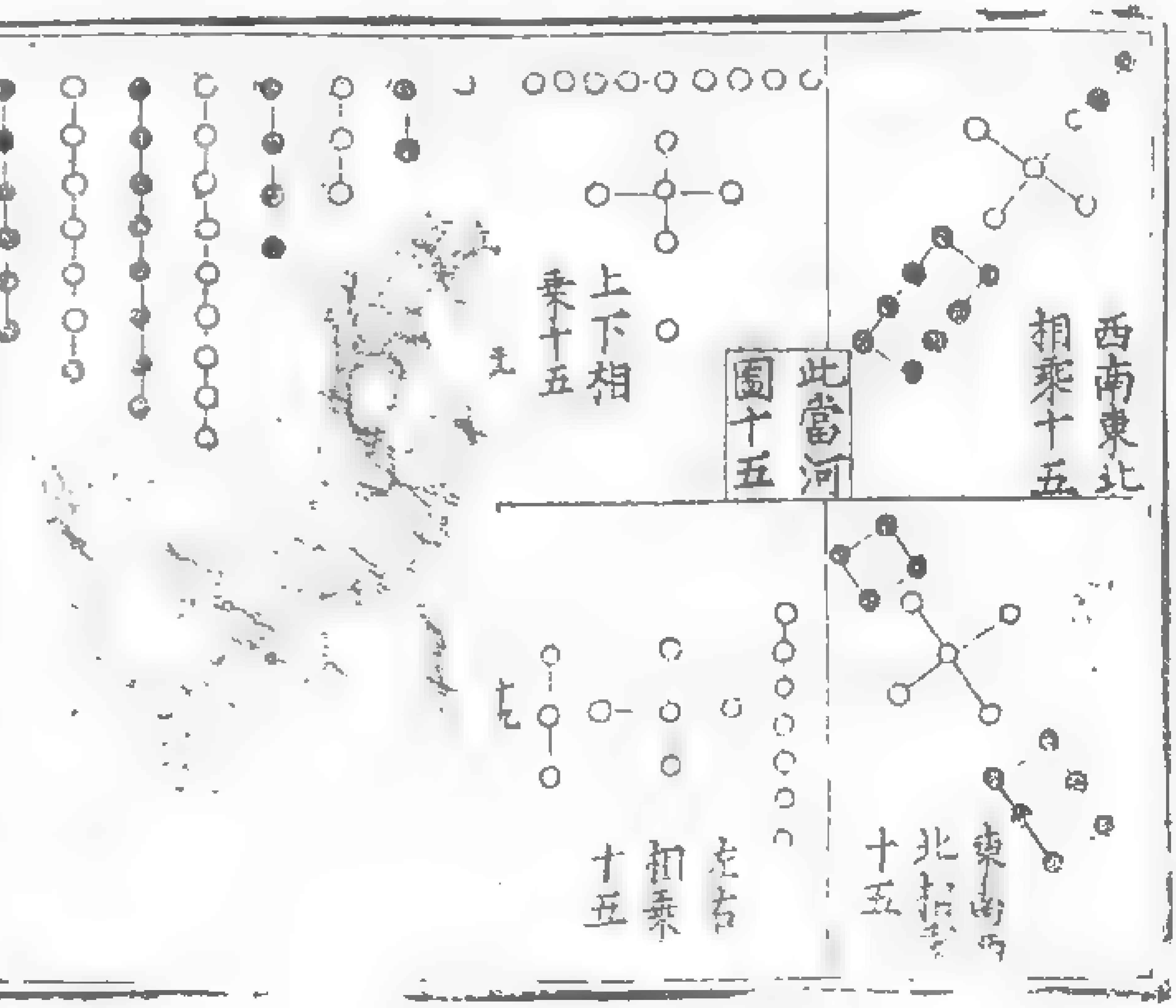
者太陰之所生。四六乃太陰之數也。其配合分生之
莫非自然之妙。夫豈人為私智安排而宜以成之
哉。今乃以一六為老陰。二七為少陽。三八為少陰。
四九為太陽。六七八九是矣。一二三四何為者哉。
夫一六二七三八四九。乃五行生成之數。非陰陽
老少之數也。至於乾兌一九。老陽之所生。而係之
二七。巽坎二七。少陽之所生。而係之一九。乾何取
義於九。兌何取義於二。巽何取義於四。坎何取義
於九哉。大抵昔者伏羲則圖以畫卦也。見河圖之
數。陰陽具備。有太極之象也。又分其奇偶以為兩儀。
又分之為四象。又分之為八卦。自本而末。由幹而
枝。脉絡分明。各有統屬。皆自然也。若謂離震艮坤
陰之老少。主靜而守其常。乾兌巽坎陽之老少主
動而通其變。斯乃以卦義而配圖。非則圖以畫卦
也。至於規橫為圓。不能合其本生之數。易數以就
此斯為後天之圖。而豈聖人則圖畫卦之本然哉

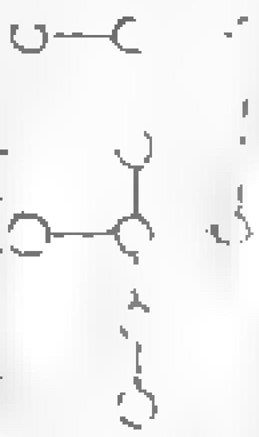




孔安國云洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類。劉歆云禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也。關朗子云九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

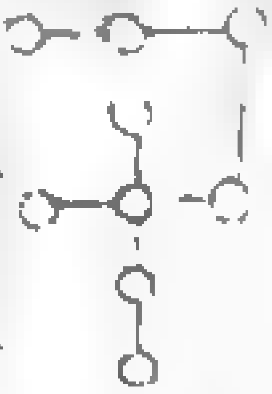
右洛書八數前四為四象之位後四為四象之數并同河圖





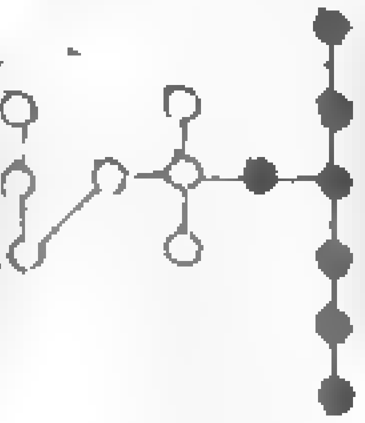
下五與八為本體之六合上三為九乃六之長新得者也

六長為新得之九則六之本體消矣



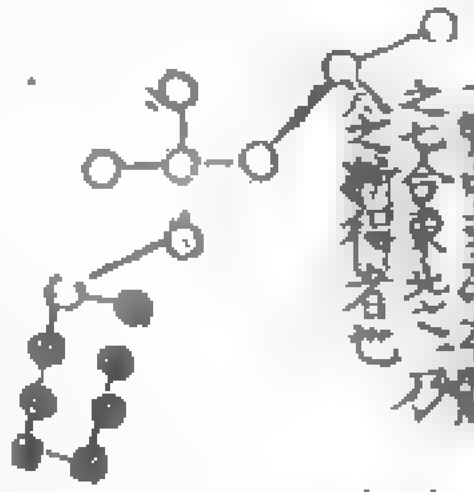
上三與八為本體之九乃九之消新得者也

九之本體消而新得之六長矣



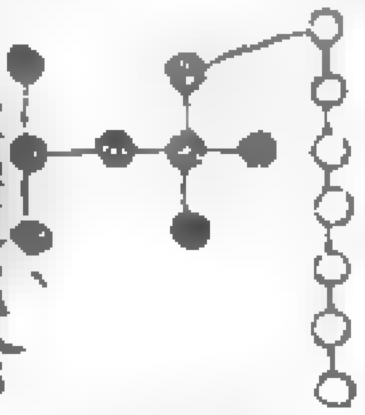
合左三中五乃本體之八七乃八之退新得者也

八之本體消而新得之七長矣



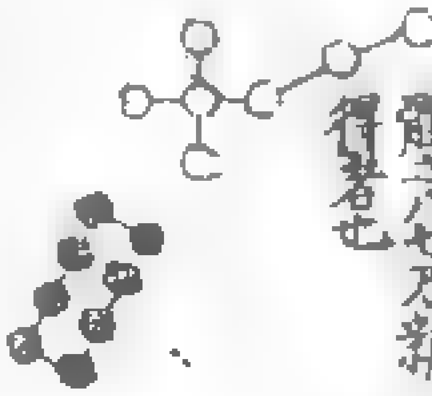
二與中五為本體之七合東北之八乃七之新得者也

七之本體消新得之八長矣



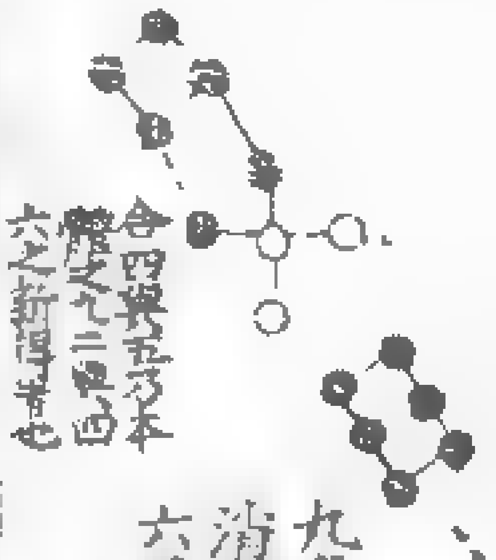
右七本體之七也八乃七之進新得者也

七之本體消而新得之八長矣



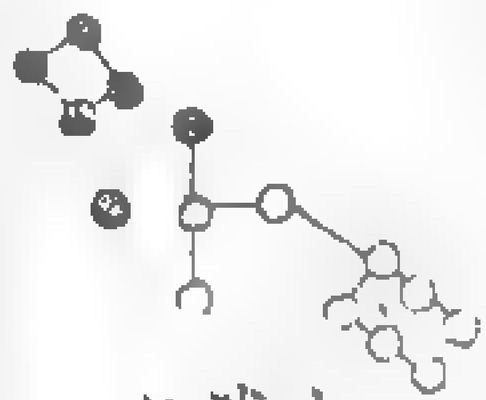
東北二與七乃本體之八七乃新得者也

八之本體消而新得之七長矣



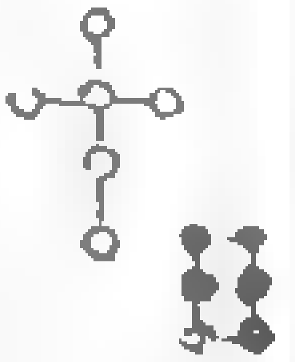
合四與五乃本體之九二與四六之新得者也

九之本體消新得之六長矣

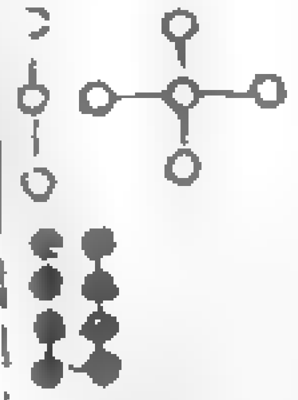


六之本體消而新得之九長矣

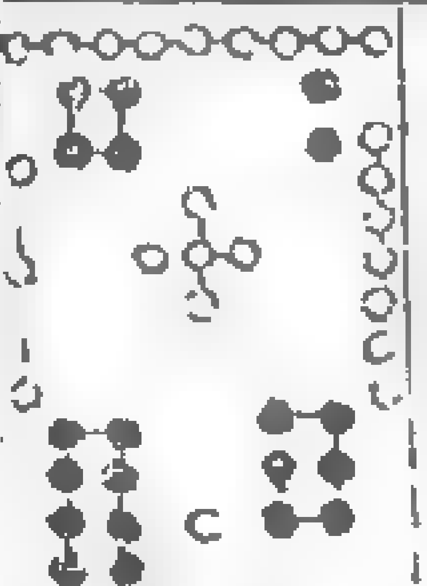
而北方老陰一合五亦為六西九老陽四合五亦為九六進為九六之本体已消化無六矣而九於是乎長焉此老陰為老陽即河圖六居一外也九退為六九之本體已消化無九矣而六於是乎長焉此老陽為老陰即河圖九居四外也西之少陽二合五亦為七東之少陰三合五亦為八八退為七八之本體消化無八矣而七於是乎長焉此少陰為少陽即河圖八居三外也七進為八七之本體已消化無七矣而八於是乎長焉此少陽為少陰即河圖七居二外也所謂陰陽互藏其宅者也妙矣



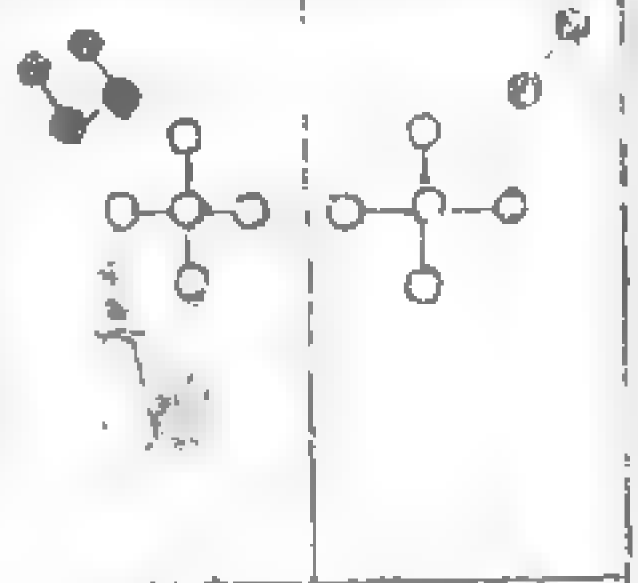
下一點天一之象合中五西北六之所由生也



左一點天三之象合中五東北八之所由生也



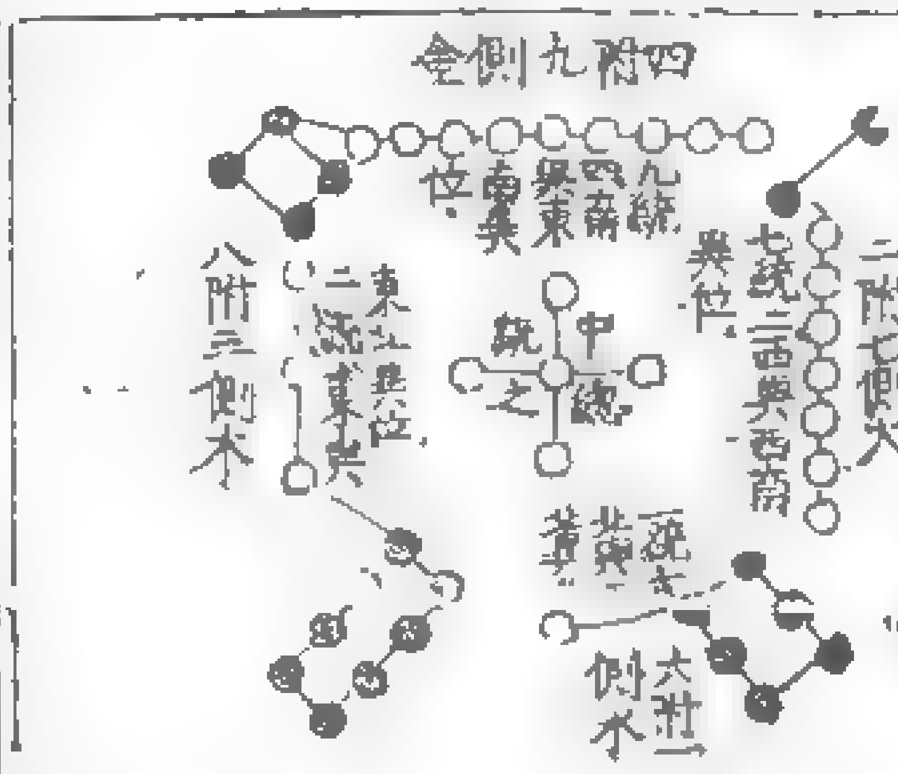
中一點天五之象合中五四方十之所由生也



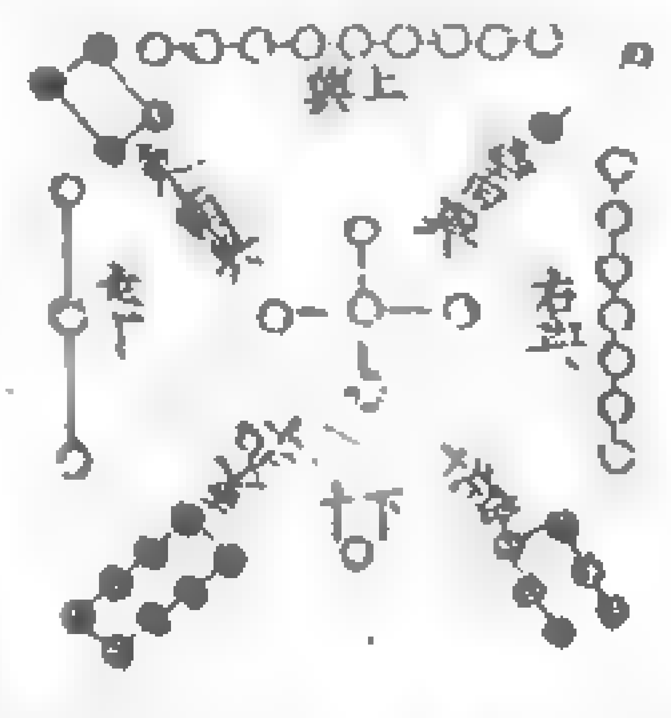
右一點天七之象，退其五西南二之所由生也。

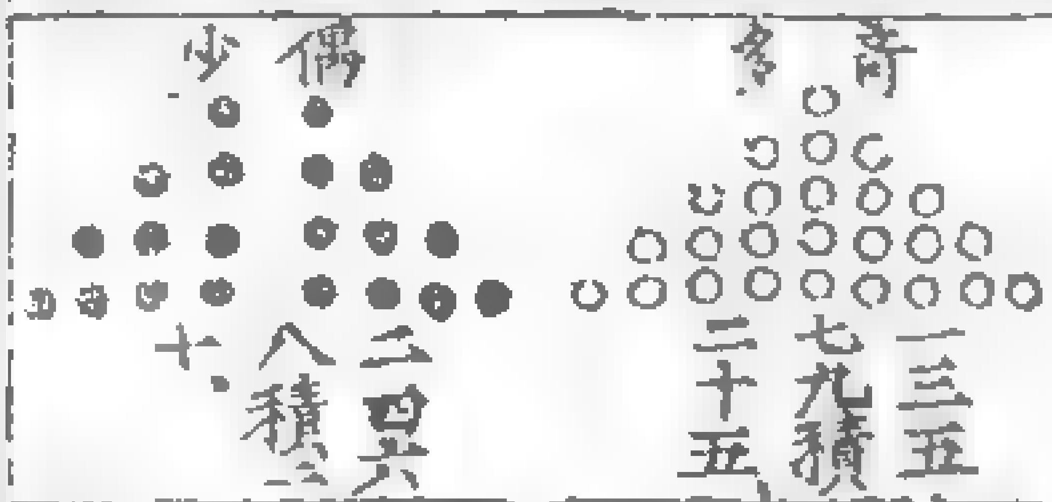
上一點天九之象，退其五東南四之所由生也。

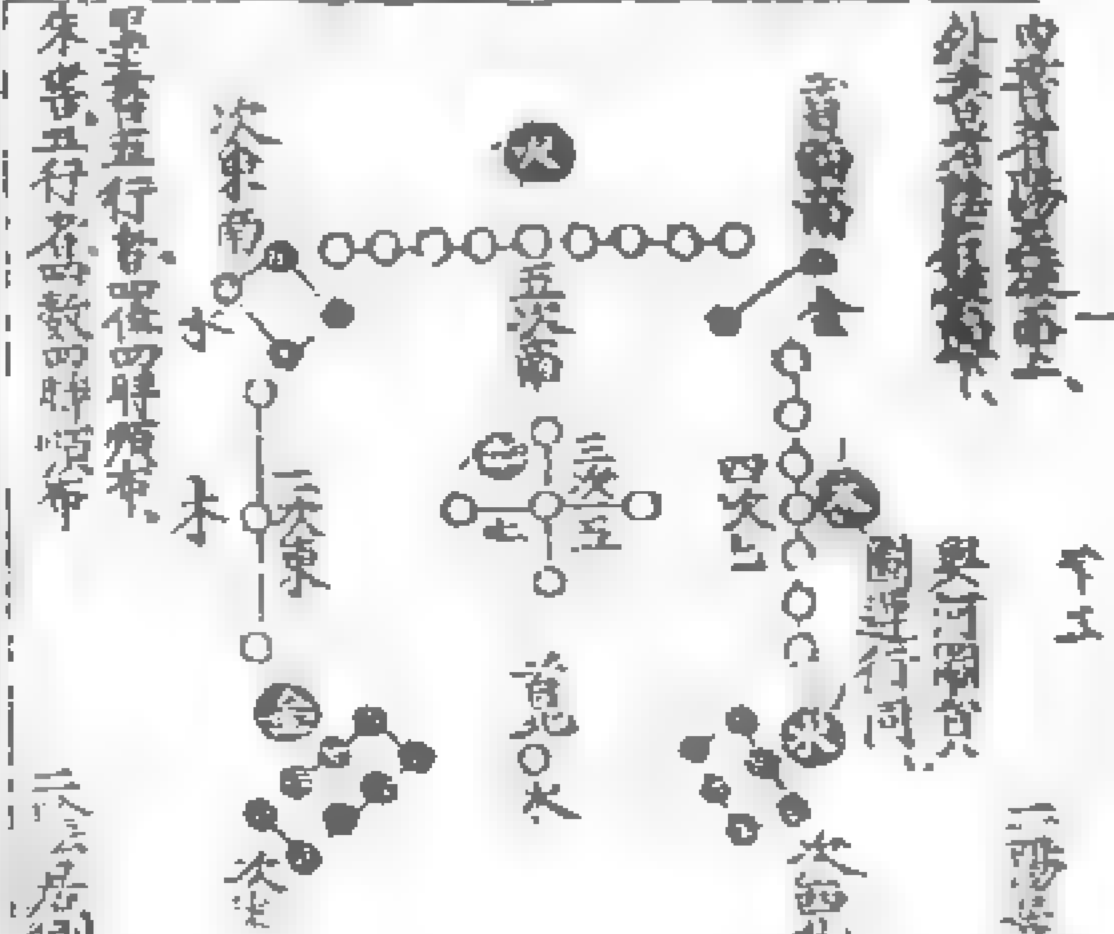
上五圖亦三同二異者，洛書用變故也。然一拘盃各中其的，皆自然也，妙矣。



所謂以五奇数統五偶数，而各居其所，盖主於陽以統陰，而肇其變数之用也。變只是動，凡物有奇零的便負而能流行，便足用。



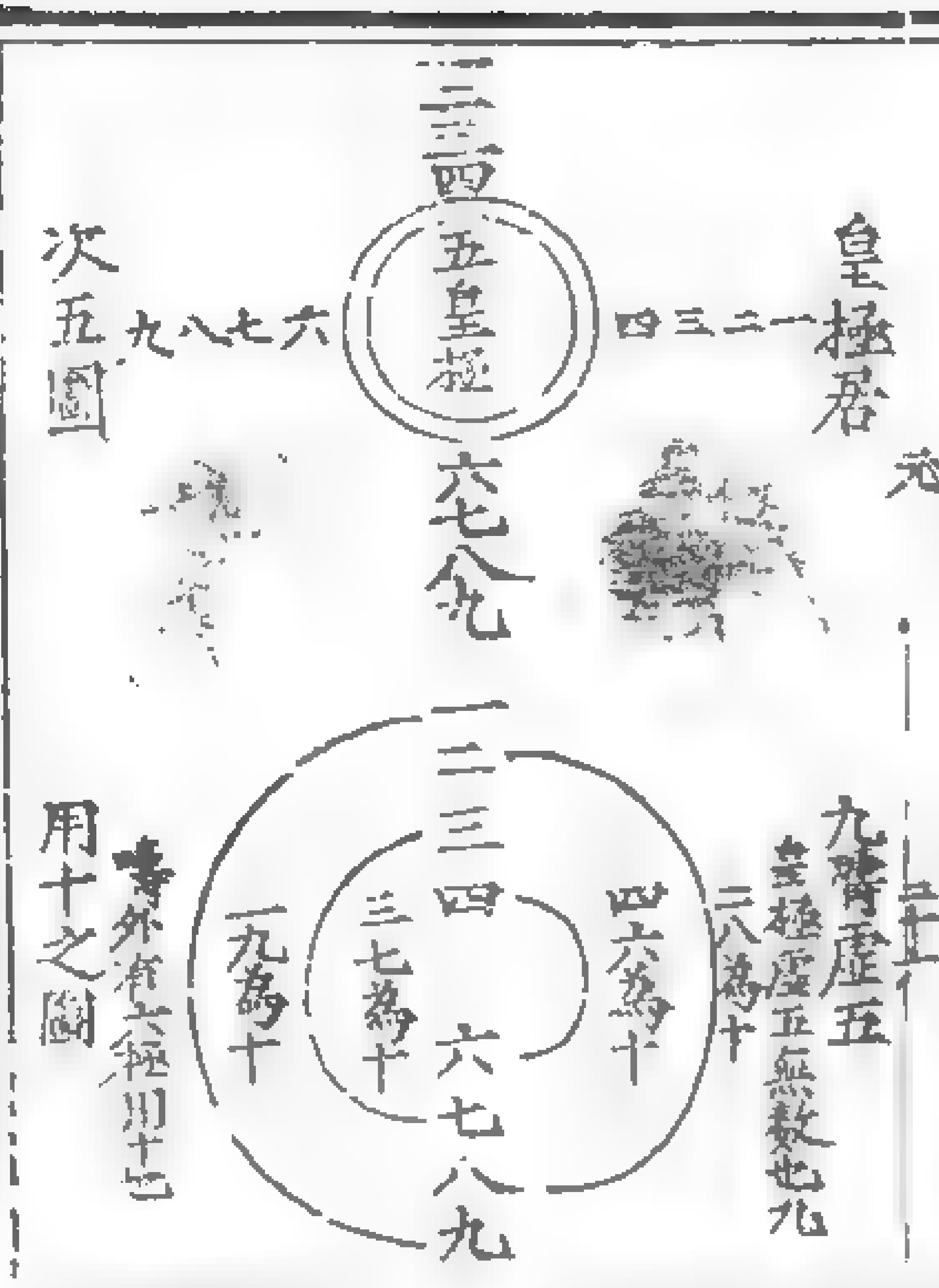




蔡氏曰：洛書数奇，奇者動，動以静為用，故洛書之数合皆偶。一合九，二合八，三合七，四合六，是故範之吉凶見乎静，盖動者必静而後成也。

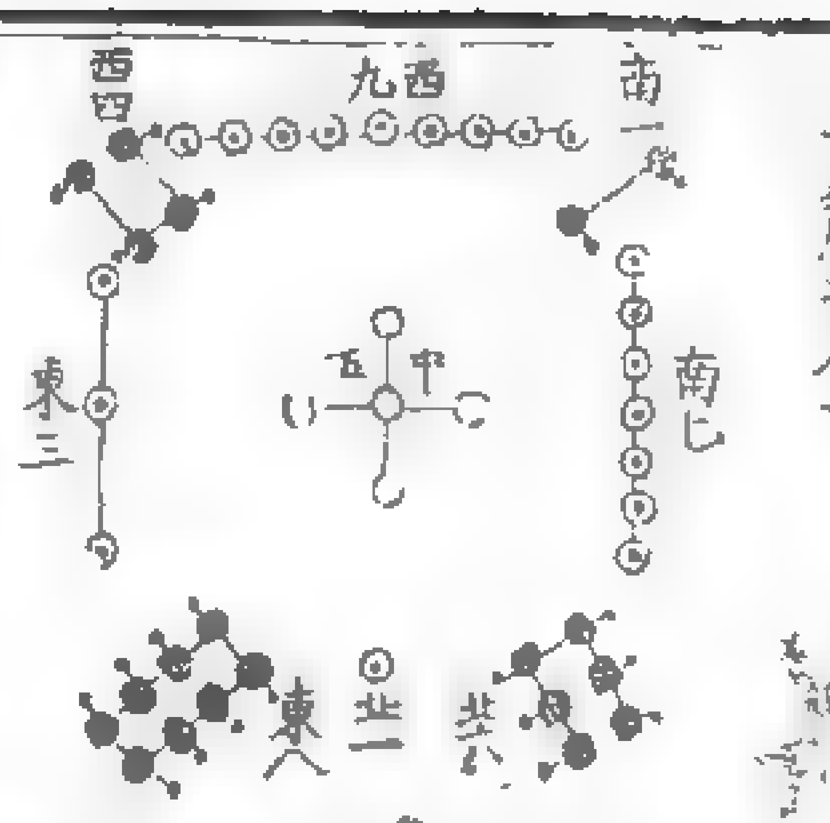
初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應也五事曰敬所以誠身也八政曰農所以厚生也五紀曰協所以合天也皇極曰建所以立極也三德曰乂所以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵曰念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數名也本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也乂之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸之以福極皇極之所以行也人君治天下之法是孰有加於此哉

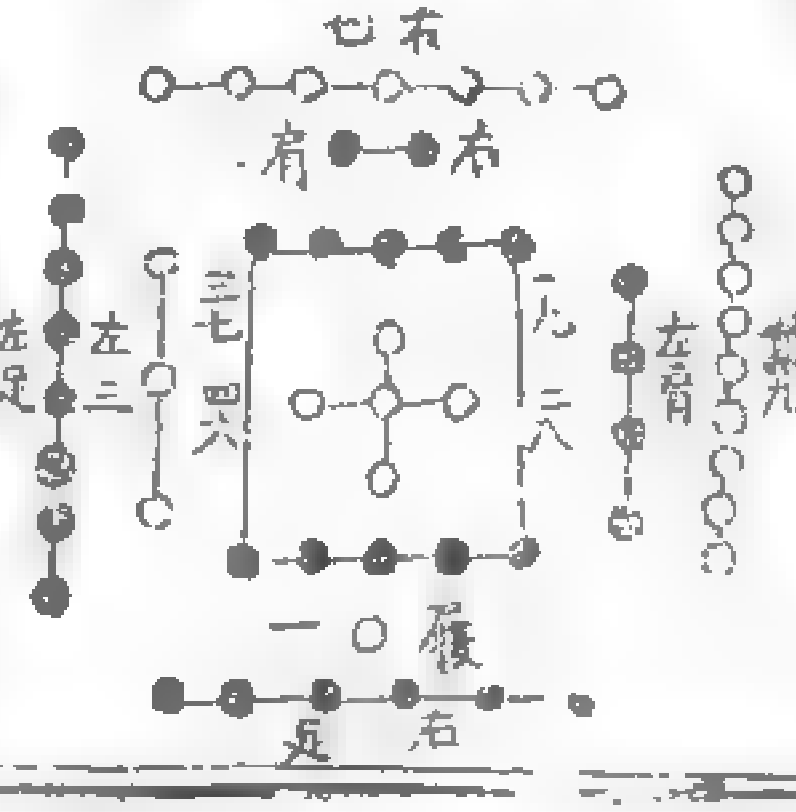


大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十共五十也其用四十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積筭至四十九也又曰一而曰極大衍所虛之太極也

二十數之八方

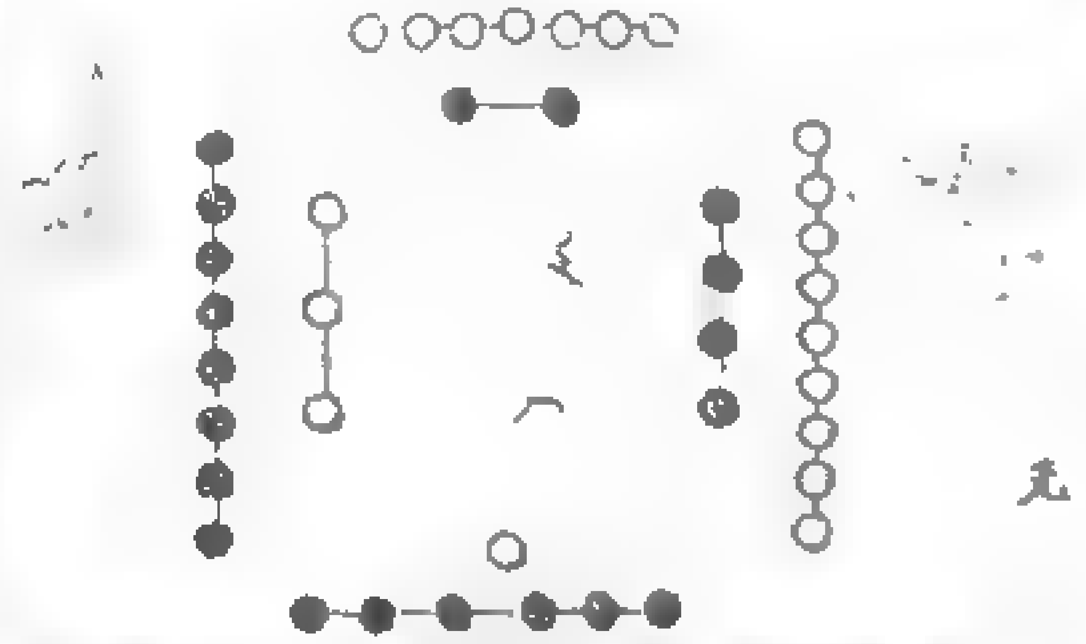


此圖之可以為書

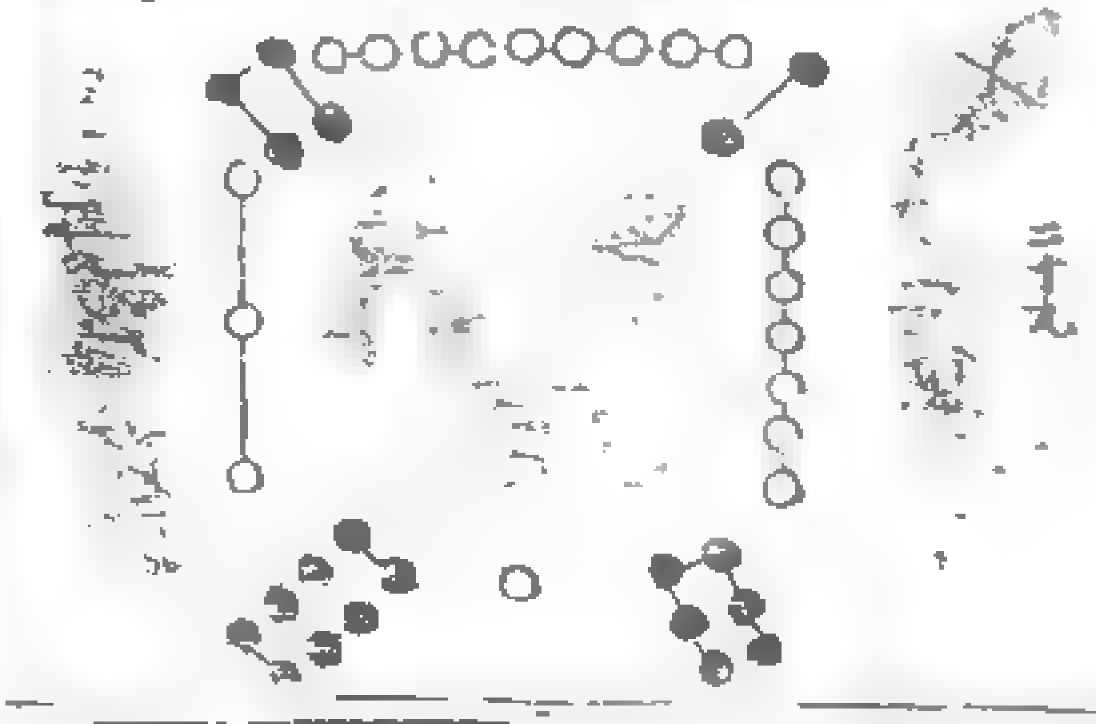


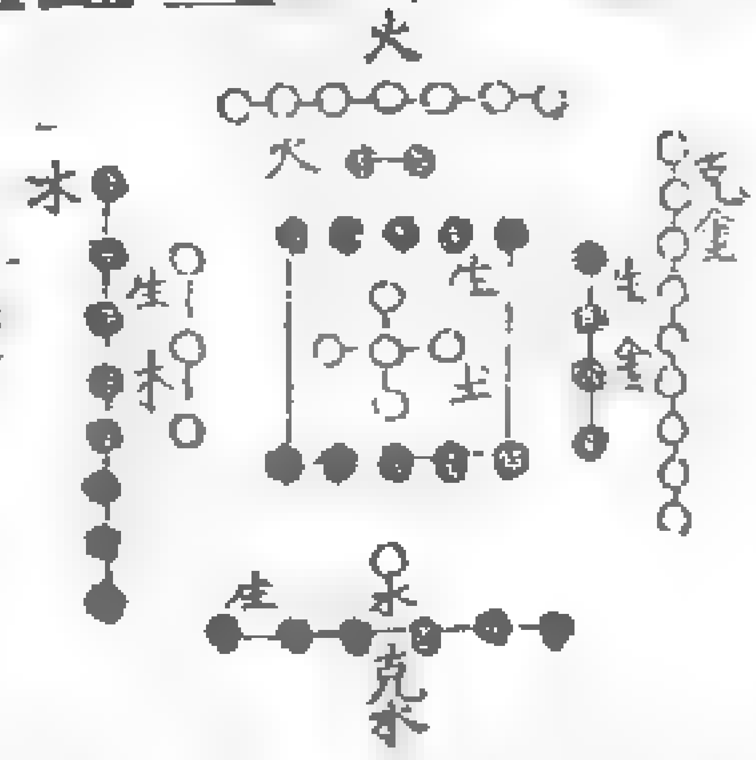
此書之可以為圖

以天一為履地二為右肩天三為左三地四為左肩天五為中地六為右足天七為右七地八為左足天九為戴而地十則散見於一九二八三七四六之對待此圖之可以為書也以履一為天一右足為地六右肩為地二右七為天七左三為天三左足為地八左肩為地四戴九為天九八方對待之數為地十此書之可以為圖也河圖數偶而主靜靜為體其用則動故河圖之行數合皆奇而易之吉凶生乎動此圖為經而書為緯也洛書數奇而主動動為體其用則靜故洛書之位數合皆偶而範之吉凶見乎靜此書為經而圖為緯也天一可以係五行地二可以係五事天三可以係八政地四可以係五紀天五可以係皇極地六可以係三德天七可以係稽疑地八可以係庶徵天九可以係福極此河圖表為八卦而裏寓九章也中為太極四奇為陽四偶為陰一九為老陽而生乾兌二八為少陰而生離震三七為少陽而生巽坎四六為太陰而生艮坤此洛書表為九章而裏寓八卦也河圖數九而用十九章育六極是也洛書數十而用九八卦止於坤是也

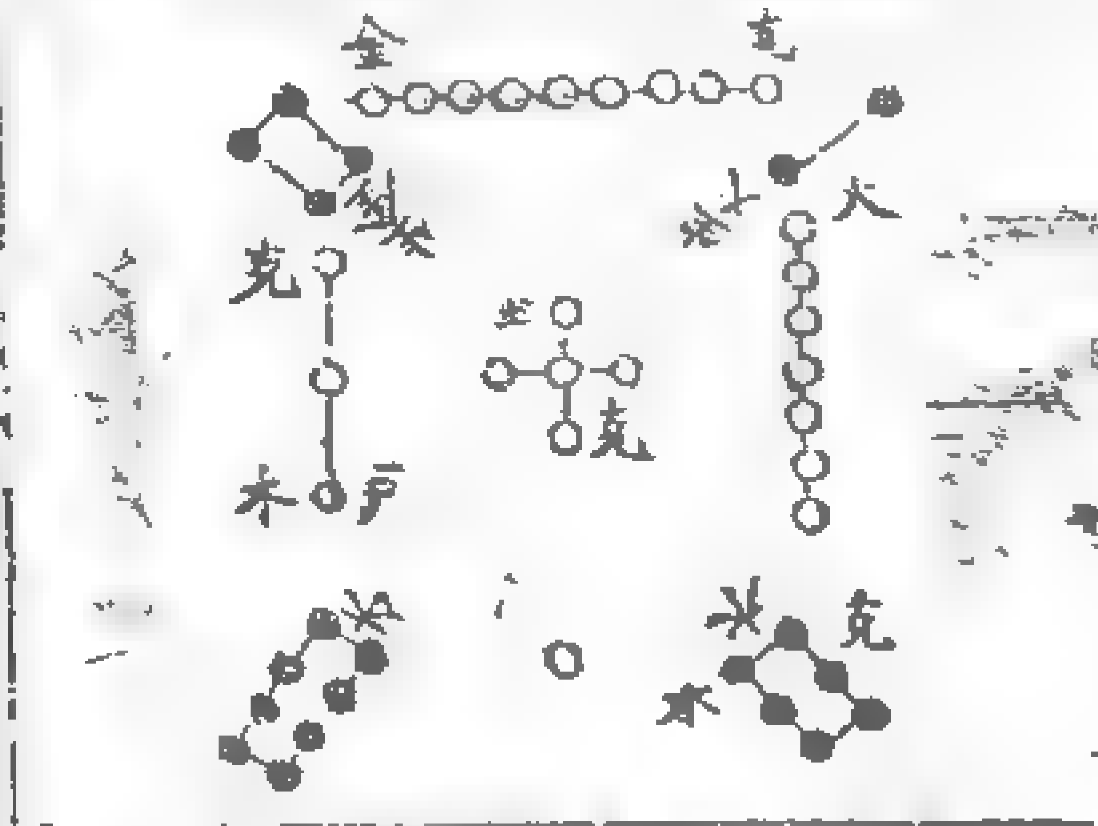


所謂虛其中皆四十者也



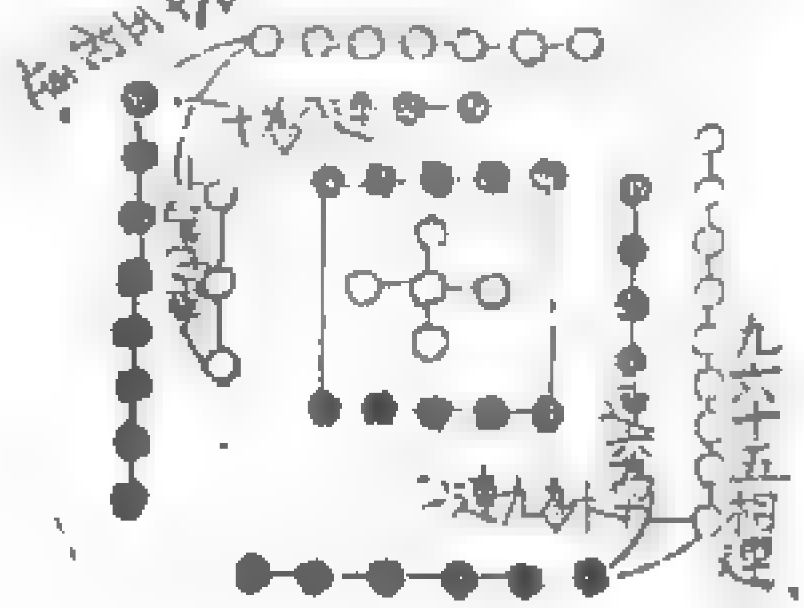


河圖以運行之序言之自左而旋水生木木生火火生土土生金金復生水以對待言之北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木是相克者寓於相生之中矣

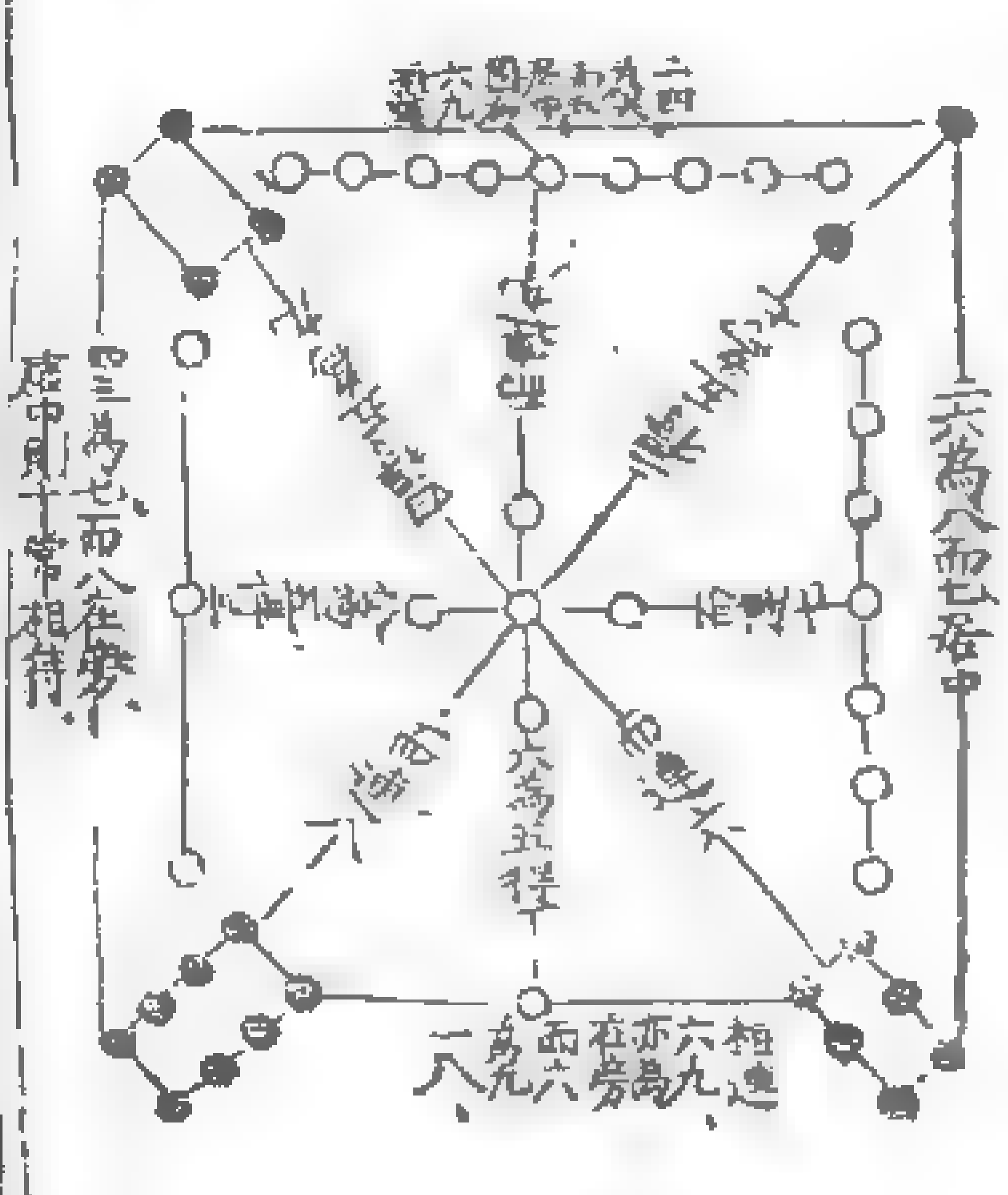


洛書以運行之序言之自右而旋水克火火克金金克木木克土土復克水以對待言之東南四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是相生者寓於相克之中矣

河圖洛書十與十五常相連圖



貞奇方偶為五而二三四六七八九衆可偶圖於外十居中一連九為十二連八為十三連七為十四連六為十圖於外十五居中六連九十五七連八十五圖於外



啓蒙意見　　韓邦奇圖解

原卦畫第二

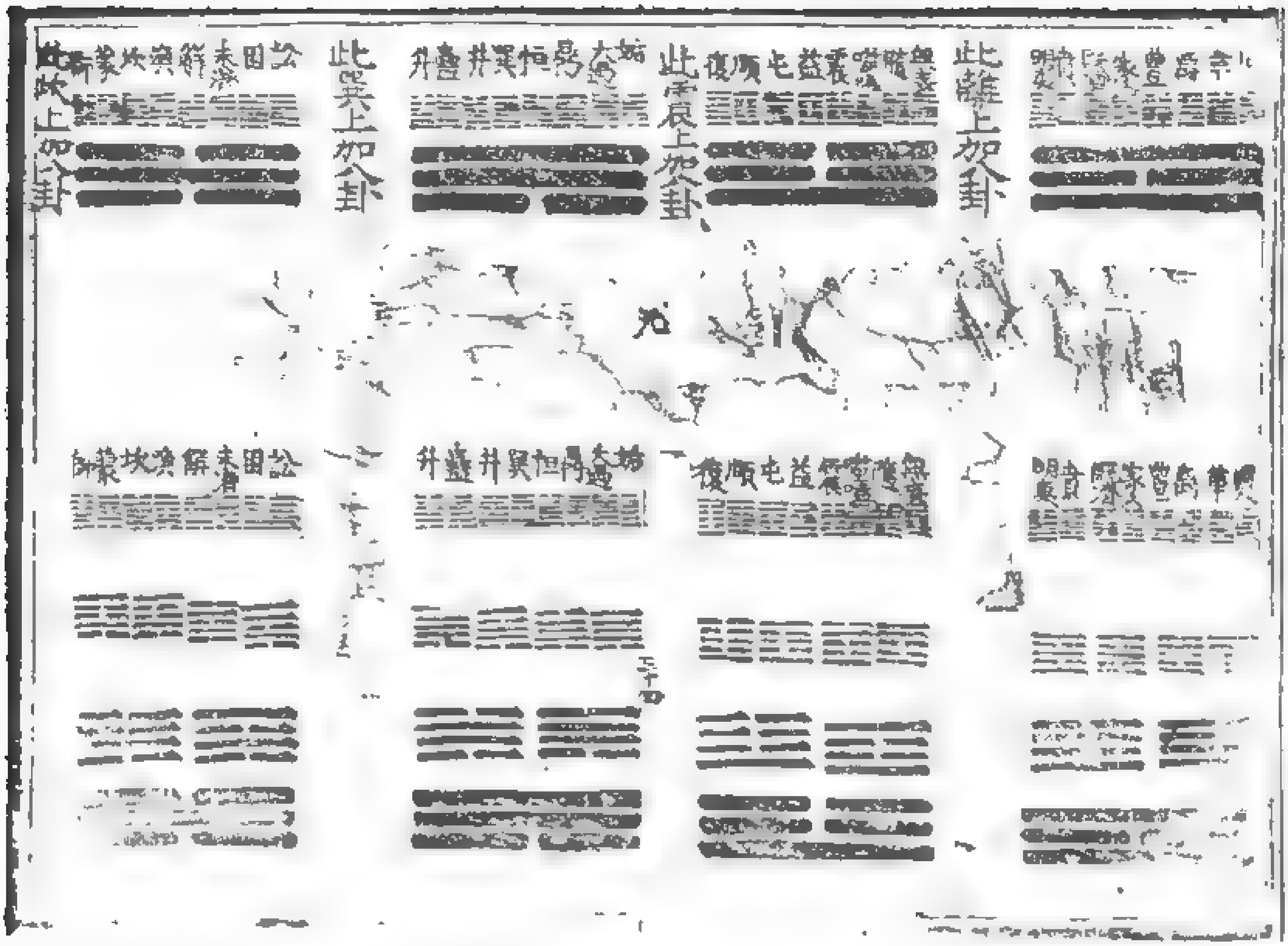
古者包羲氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。

易以太極是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦相盪。

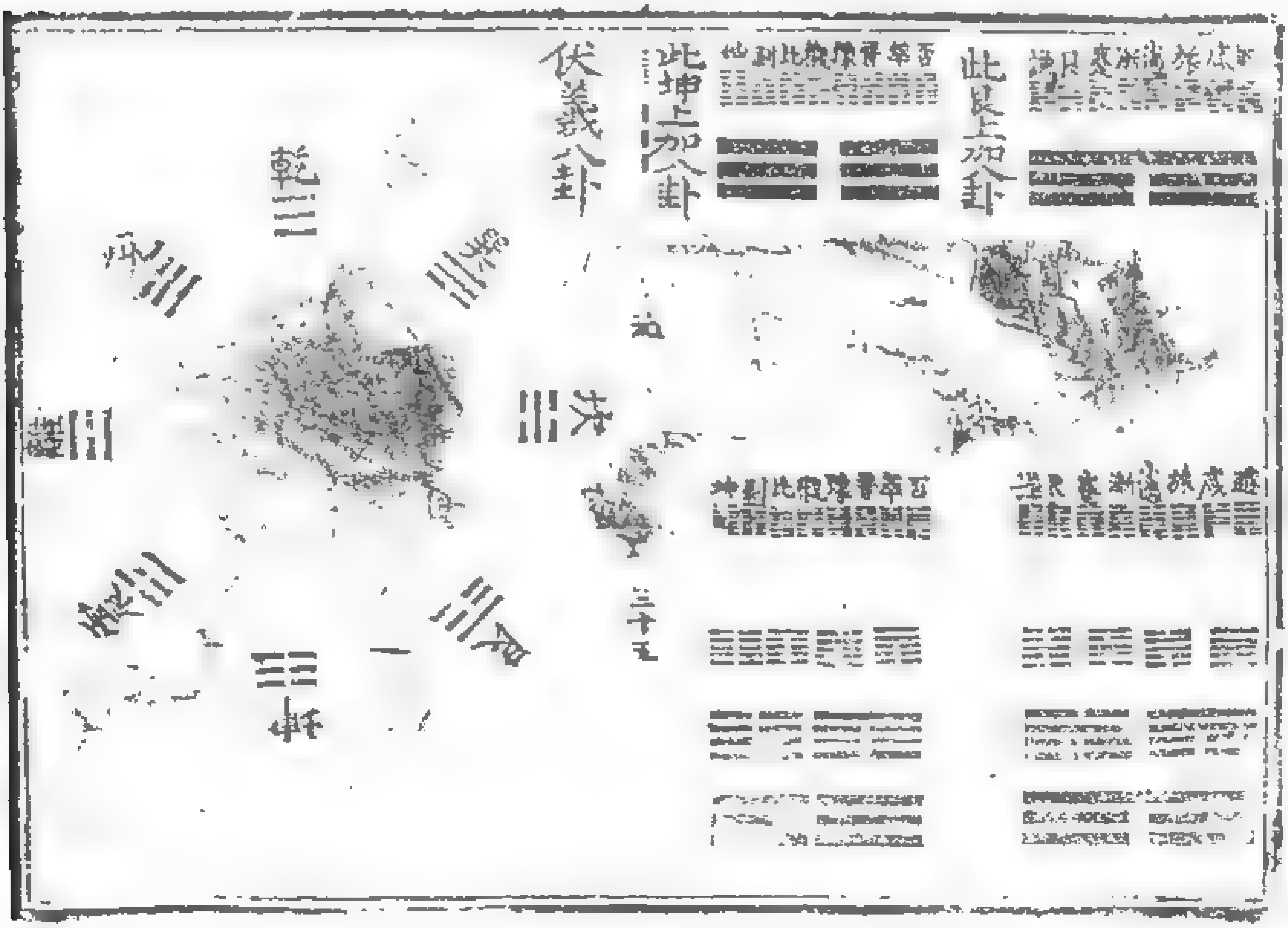
邵子曰：一分而為二，二分而為四，四分而為八，八分而為六十四。

朱子曰：太極者，象數未形而其理已具之稱，形器已具而其理無朕之目，在圖書皆虛中之象也。兩儀，陽一而陰二，在圖書則奇偶是也。

意見曰：四象在圖書，一九為太陽，二八為少陰，三七為少陽，四六為太陰。八卦在圖書，一為乾，九為兌，二為離，八為震，三為巽，七為坎，四為艮，六為坤。詳見本圖書成卦之次。伏羲與邵子同，加一倍也。孔子則相盪也，其本同，其末異，其生異，其成同。孔子稱相盪者，伏羲加一成卦時皆知之，畫止於六，蓋不知也。使知八八相乘為三才者，兩陰陽剛柔仁義三才具矣，否則七八九十何所極邪。



此坎上加八卦
此巽上加八卦
此震上加八卦
此離上加八卦

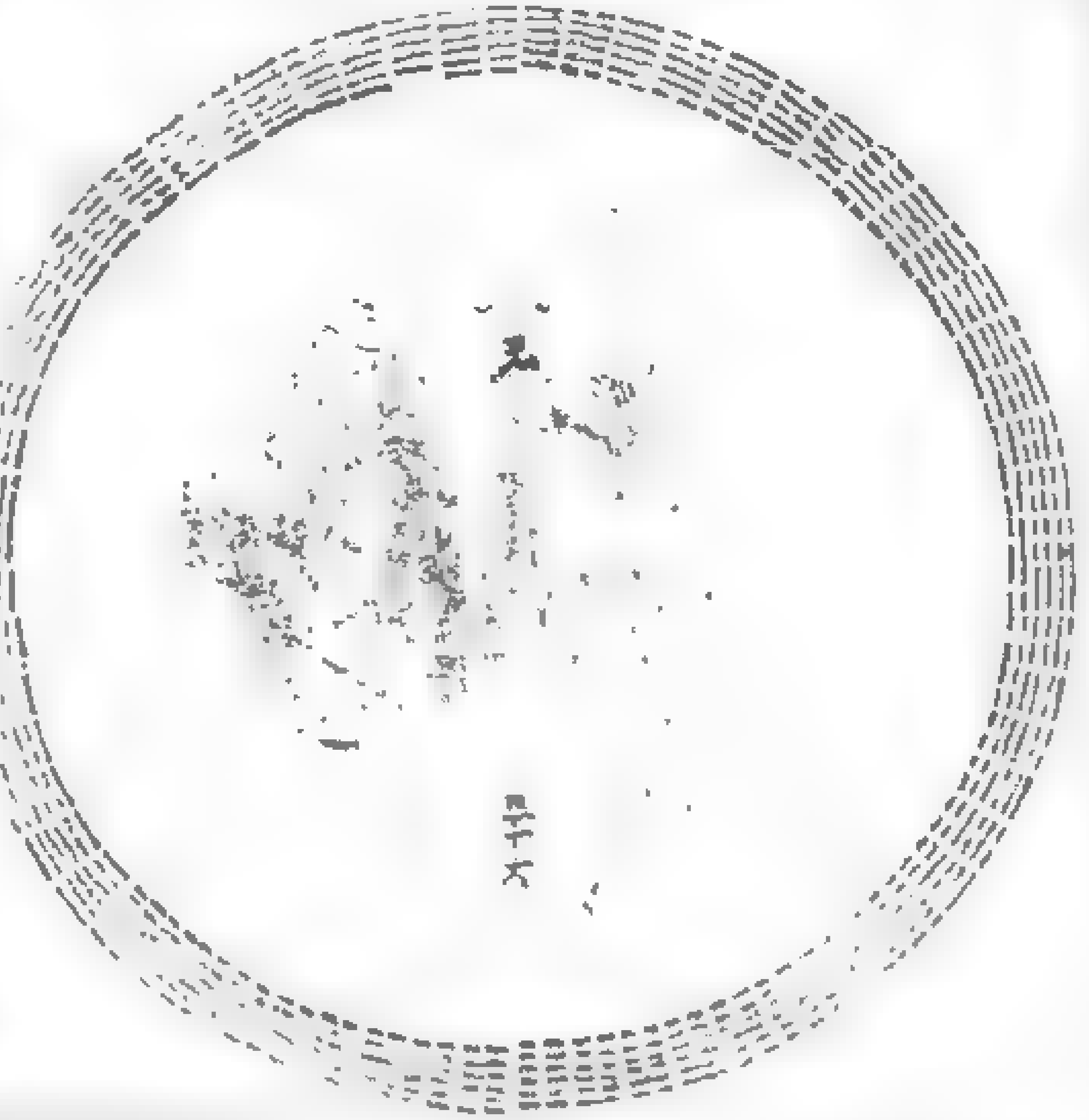


伏羲八卦
此坤上加八卦
此艮上加八卦
乾
坎

[illegible]說[illegible]澤通氣雷風相薄水火不相射

此明伏羲八卦圓圖對待之意也

伏羲六十四卦



[illegible]數往者順知來者逆是故易逆數也

數往知來明伏羲六十四卦圓圖之運行[illegible]

數明六十四卦橫圖之生序也[illegible]

於八卦相錯之後也自復一[illegible]

陽壯四陽夬五陽至乾六陽皆[illegible]

猶自今日追數昨日也自姤一陰[illegible]

三陰觀四陰剝五陰至坤六陰皆得其未生之

卦猶自今日逆數來日也橫圖則自乾而共歷

剝至坤生數之自然皆逆數也[illegible]

畫所以止於六也自七而加之可為二十四之說亦將

何爲哉

文王八卦

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

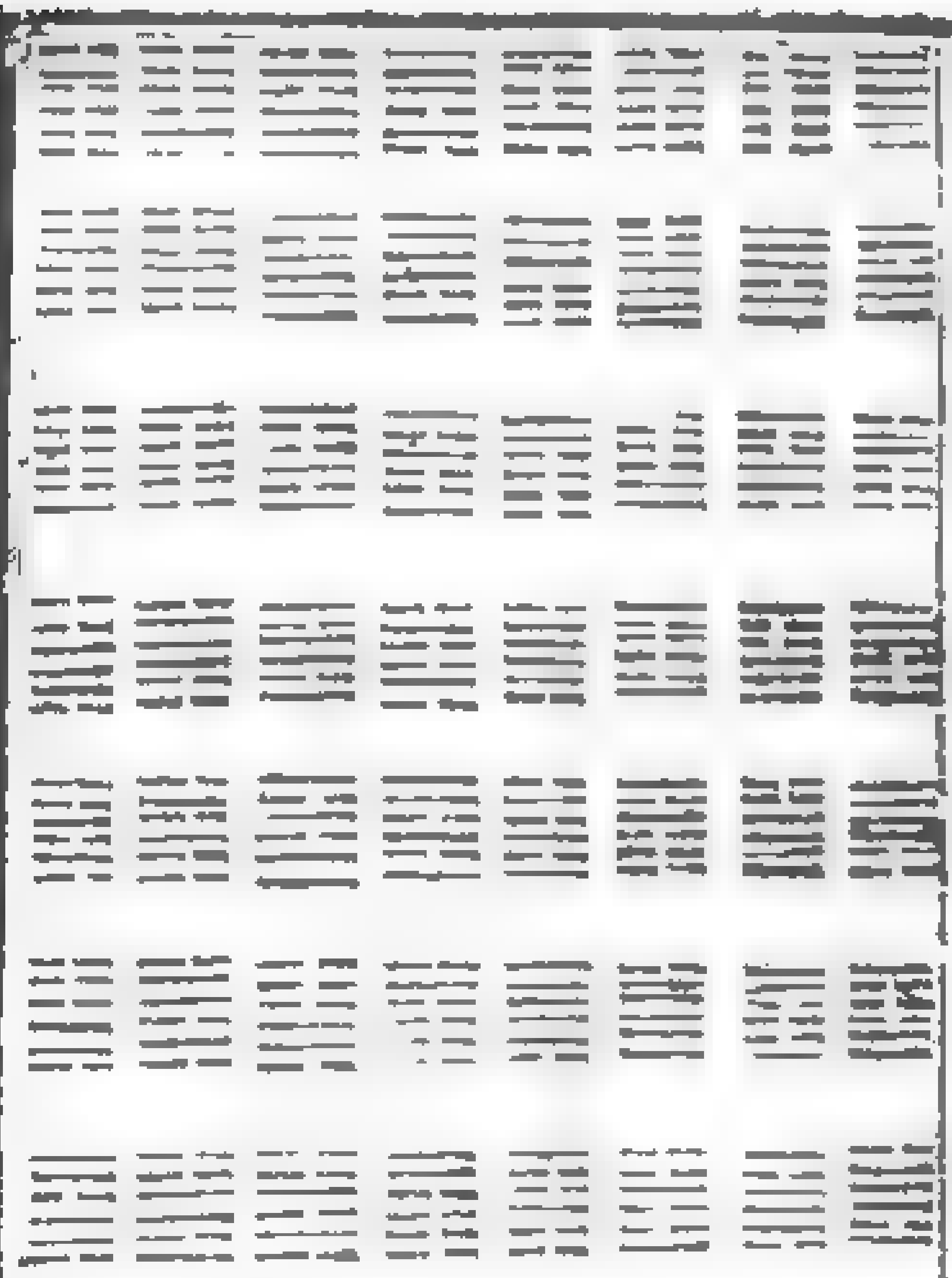
乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎[illegible]

巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
乎艮

此明文王改先天爲後天之意天子以萬物始終
自卦位已成而言然改卦之意已寓於內或以卦
義或以卦德或以卦象東發生之方震爲長子生
之主也故震居東東南長養之方巽長女有母道
焉養之主也故巽居東南南明方離之德爲明故
離居南西南成養之地坤母也當成養之任故坤
居西南西利物所說也兌之德爲說故兌居西西
北陰方也乾以陽極則父道成而子代之退居於
無用之地北水方也坎之象爲水故坎居北東北
貞元之間物之止也止則復生艮之德爲止故艮
居東北此文王之本意而夫子之說也邵子曰乾
坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生
於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於
西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得
位而兌艮爲耦以應地之方也

朱子曰自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣
自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤
之交者自其所已成而反其所由生也故再變則
乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上
而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而
坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養
於東南也

文王六十四卦



經054-023

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必

有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以無妄有無妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物

然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必

決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之
以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之
故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過
物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未
濟終焉

此明文王改易伏羲六十四卦之次也

明蓍策第三　　　韓邦奇匯解

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於
十則合為五十矣

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五
為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又
五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其
五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦
皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布
於外而分陰陽老少之數惟五居中而無所為則
亦自含五數並為五十矣

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者
二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以
象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具
而未分之象也

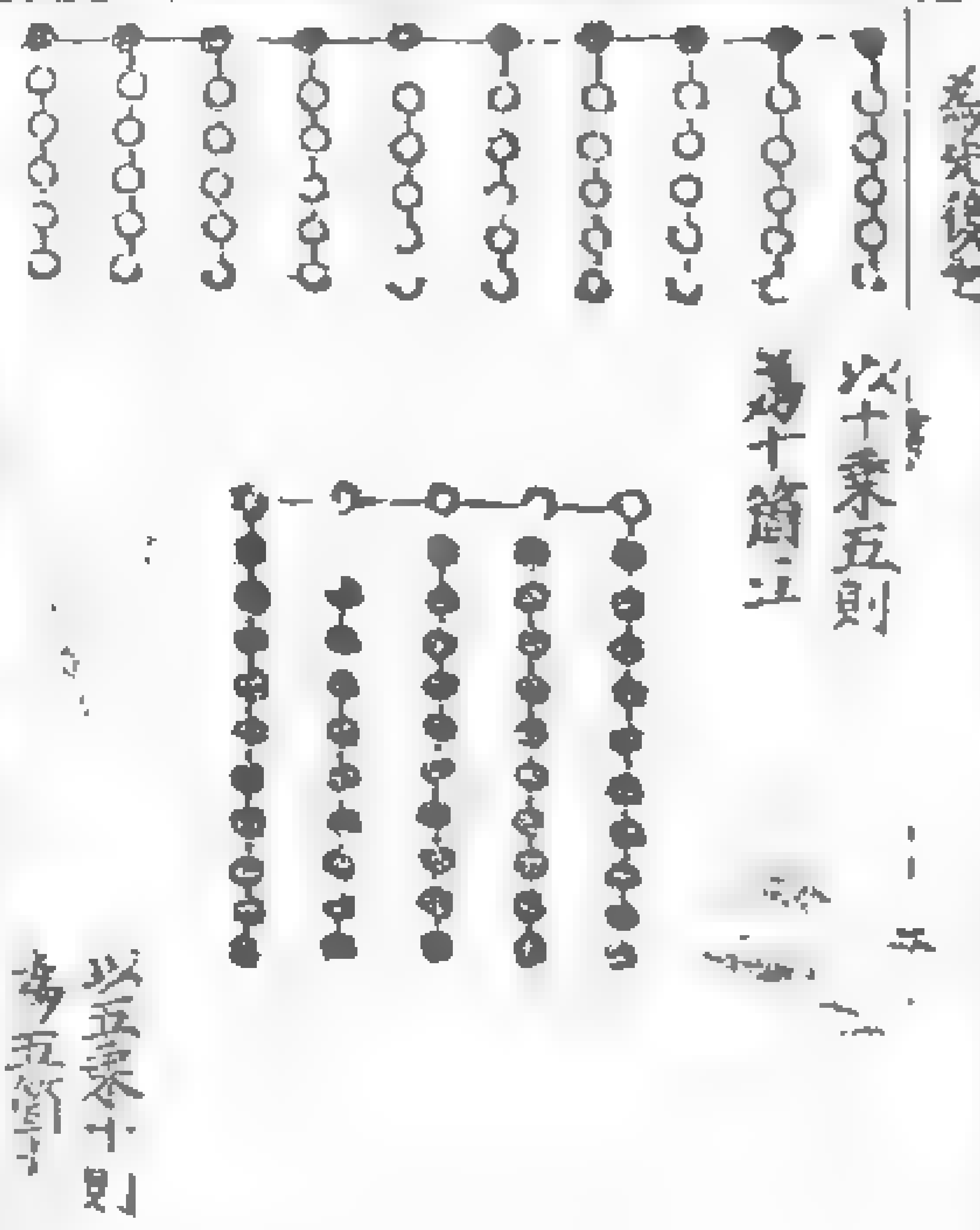
分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時
歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之

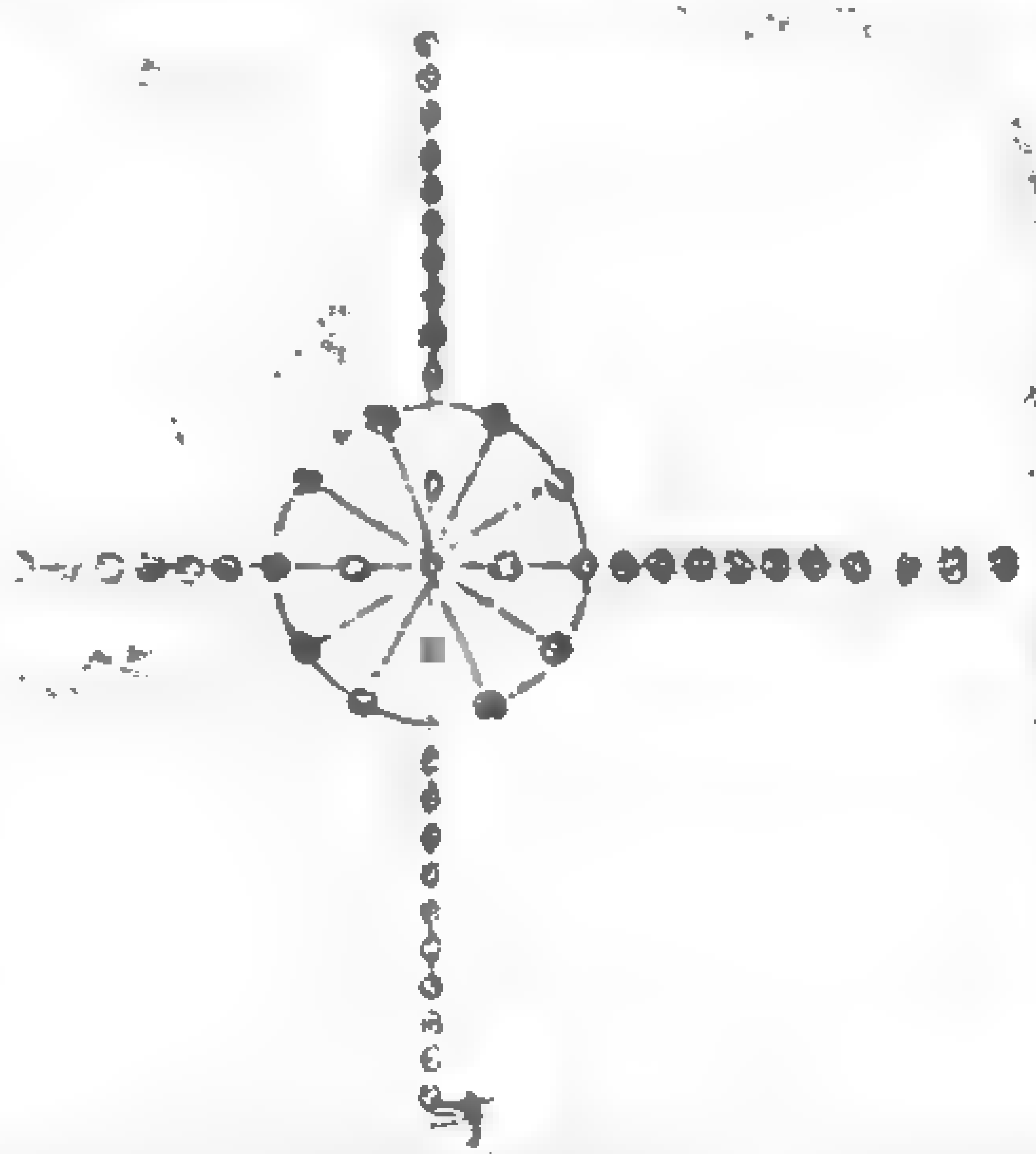
奇謂餘數扐者扐於中三指之兩間也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏 五歲之象掛一也揲左二也扐左三也揲右四也扐右五也

右筮序略

一揲而四營四營而一變三變而一爻十有八變而一卦乃成蓍以觀其卦之動靜以察其爻象用以斷吉凶之言占凡六十四卦以爲綱四千九十六卦以爲目三十二圖以象之互以首尾爲先後也



一三五七九陽數也傳曰
數二十者陰極陽也



二四陰數也[illegible]
天數下五者[illegible]也

數百陰陽[illegible]
成數十也

五之所以[illegible]之與
本然之象合數矣

筮儀

擇地潔處為蓍室南戶置牀于中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如蓍之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝中

以象太極之無為也

而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以左手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

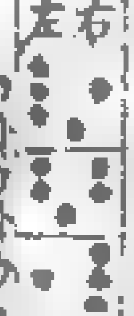
此第三營之半

次歸所餘之策如前而扐之左手中指之間

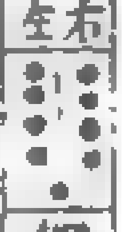
此第四營之半所謂再扐以象再閏者也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二

扐之策置於格上第一小刻
以東爲上後倣此
是爲一變其掛扐之數不五即九



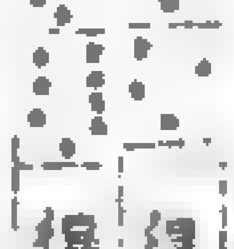
得五者三所謂奇也（五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也）



得九者一所謂偶也（九除掛一即八以四約之爲二故爲偶即兩儀之陰數也）

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者一而偶者二也

一變之後除前餘數
或五或九謂掛扐之策
復合其見存之策
以兩手取左右大刻之蓍合之
或四十四
以初變得五也
或四十
以初變得九也
分掛揲歸如前法
分謂分而爲二掛謂掛一揲謂揲之以四歸謂歸奇其儀同一變但置掛扐之策於格上第二小刻
是爲二變其掛扐之數不四即八



得四者二所謂奇也（不去掛一餘同前義）
得八者二所謂偶也（不去掛一餘同前義）

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

再變之後除前兩次餘數
初得五再得四除九初得九再得八除十七初得五再得八初得九再得四皆除十三
復合其見存之策
又以兩手取左右大格之蓍合之
或四十策
以初變得五再變得四也
或三十六
以初變得五或九再變得四或八也
或三十二
以初變得九再變得八也
分掛揲歸如前法

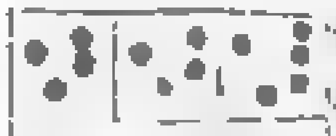
但置其掛扐之策於格上第三小刻

是爲三變其掛扐者如再變例

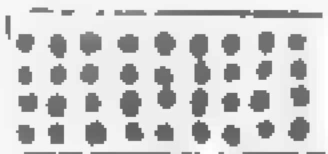
謂得四者二得八者二也

三變旣畢乃視其三變所得過扐過揲之策而畫其爻於版

掛扐之數五四爲奇九八爲偶

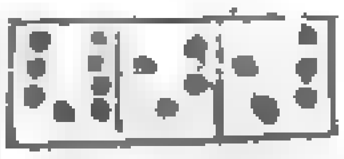


掛扐三奇合十三策

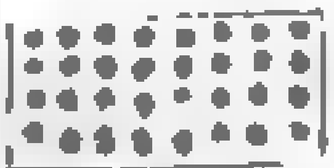


則過揲三十六策

是爲老陽其畫爲口所謂重也口者奇之所合也盈而未離乎三也

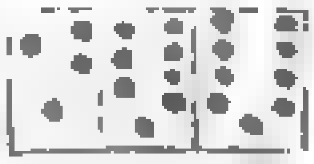


掛扐兩奇一偶合十七策

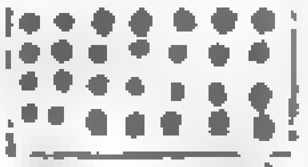


則過揲三十二策

是爲少陰其畫爲一一所謂拆也一一者偶自爲偶而無事於合也

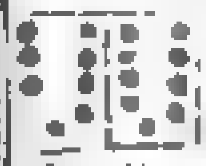


掛扐兩偶一奇合二十一策

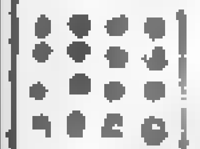


則過揲二十八策

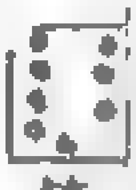
是爲少陽其畫爲一所謂單也一者奇自爲奇而無事於合也



掛扐三偶合二十五



則過揲三十四



策

策

是爲老陰其畫爲✕所謂交也✕者偶之所合也盈而未純乎二也

口一一過陽而之陰也

一陽也

一一陰也

✕一一過陰而之陽也

是爲四象所謂老變而少不變也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同

但三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

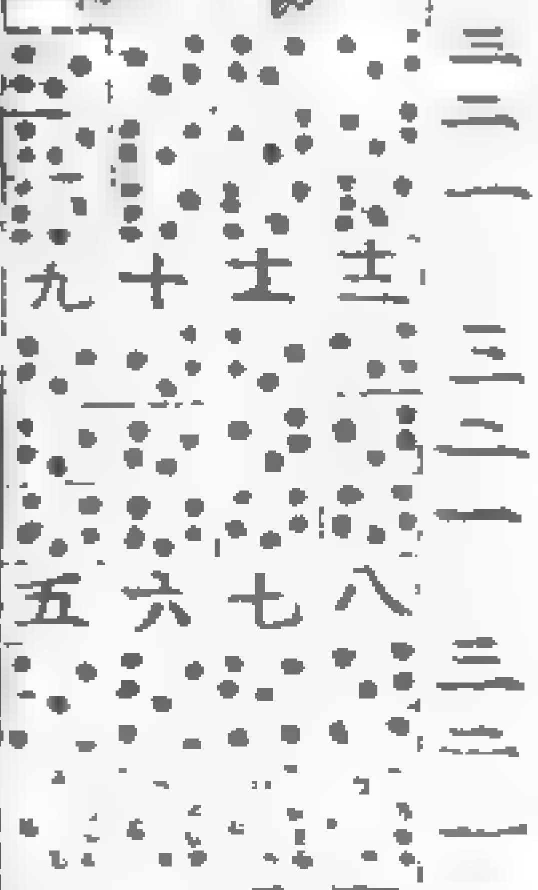
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

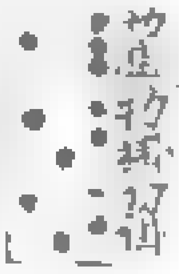
如使人筮則主人焚香揖筮者而退

三奇爲老陽者凡十有二

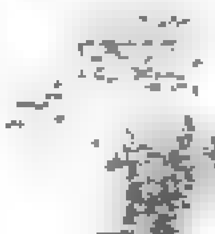
蓍此以待老陰之四又以待少陽[illegible]數起於左[illegible]者陽[illegible]者陽之[illegible]於陰也

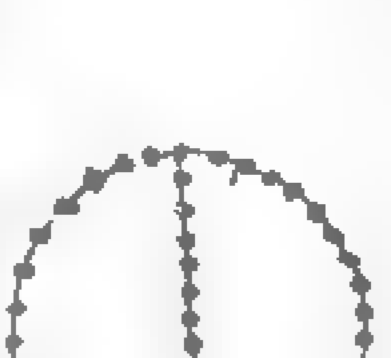
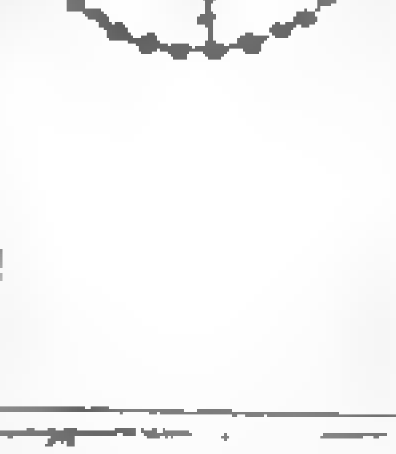


一二三以數言自一至十二以數言四
之數言然一三奇皆偶爲六奇以
掛扐之數十有三

除初掛之一爲十有二
以四約而三分之爲一者三

一指四而言四奇也一亦奇也故謂四爲一言
爲四者凡三也一爲奇有二義一以四策爲一
揲一以圍三徑一
一奇象員而圍三故三一之中各使有三

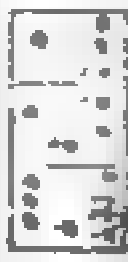
〇一者一二之一指策數也於前每四策中取
一策爲圍之徑而以三策爲圍所謂二一入分爲
規者也一箇徑一而有一箇圍三三箇
而有三箇圍三
四揲以三三之數則爲九
去其徑一止有三
箇圍三積三三爲

過揲之數三十有六
九四九之母也

以四約之亦得九焉

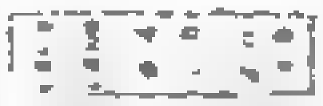
上是掛扐之九四九之母此是過揲之九
一九之子 上是三箇四此是九箇四亦積
三三爲九之意也妙矣哉
即四象太陽居一含九之數也
一太陽之位即圖一六之一九太陽之數即圖四
九之九
掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二
而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而
得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑
一而圍三也


兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八

揲扐之數十有七

除初卦之一為十有六



以四約而三分之為一者二為二者一



一二字指八而言八偶也二亦偶也故謂八為

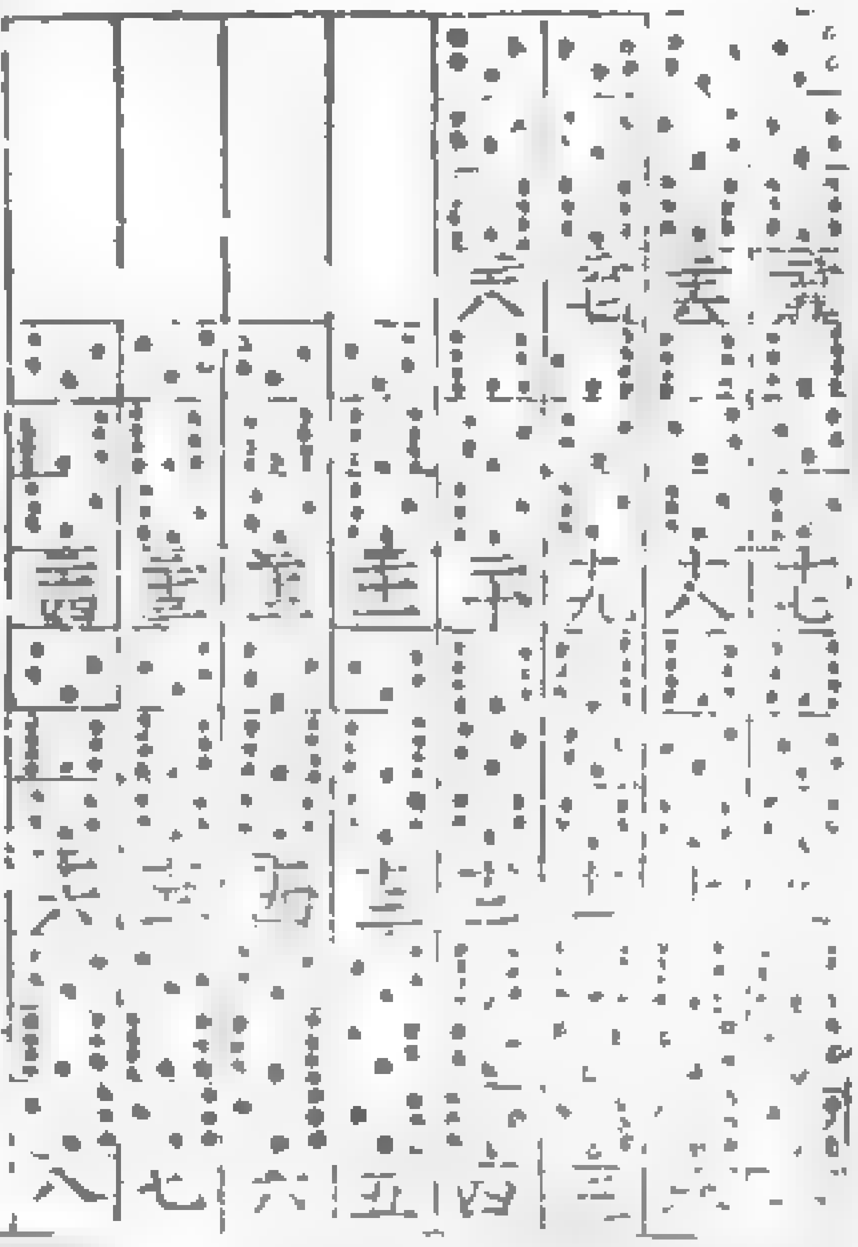
二二為偶有二義一以八策為二揲一以圍四

用半為一者二兩箇四也為二者一一箇八六

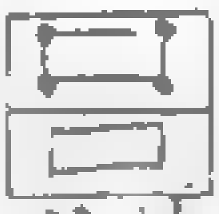
一奇象員而用其全故二一之中各復有三

天周而無缺故用全兩箇

一一下各有三兩箇三為六



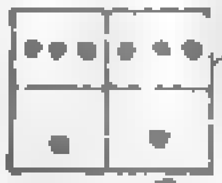
一偶象方而用其半故一二之中復有二焉



地空而隙故用半於前八策中取四策又

以二策為方之象故一箇二中又有二也

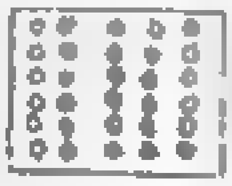
而積二三一二之數則為八



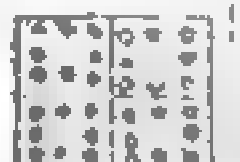
三去象壹四去象二是二箇三而一箇二合

三三一二為八四八之毋也

過揲之數三十有二



以四約之亦得八焉



上是掛扐之八四八之毋此是過揲之八一

八之子上二四一八下八四上毋　四為三

四二四為六四并一八為二四是積下八四

也四進者陽能變也八用本數者陰主靜也

即四象少陰居二含八之數也

上少陰之位即圖二七之二八少陰之數即圖二

八之八

掛扐除一四其四也自一其十二者而進四也八

之毋也過揲之數八其四也自三其十二者而退

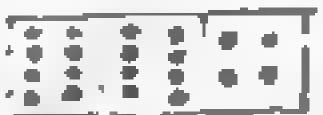
四也八之子也

兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十

掛扐之數二十有一

除初掛之一為二十

以四約而三分之為二者二為一者一



上一字指四下一字一二之一上二字指八下二字二二之二為一者一一箇一也為二者二兩箇八也

一偶象方而用其半故二二之中各復有二

次二字指上兩策二二字指下兩策上兩二下又各有二

一奇象員而用其全故一一之中復有三焉

上一策下又有二策

而積三三一三之數則為七

奇去象一偶去象二是一箇三兩箇二合二三一三為七四七之母也

過揲之數二十有八

以四約之亦得七焉

上是掛扐之七四七之母此是過揲之七一七之子上一四二八此七四上一四為三四二八為四四四是積下七四也四進者陽變也八用者

數皆陰靜也半之二也

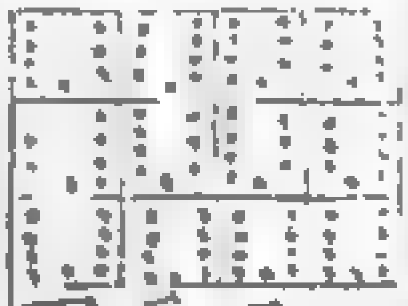
即四象少陽居三含七之數也

二少陽之位即圖三八之三七少陽之數即二七之

掛扐除一五其四也自兩其十二者而進四也七之卅也過揲之數七其四也自兩其十二者而進

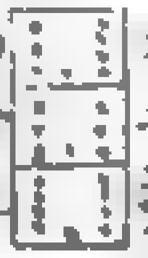
四也七之子也

三偶爲老陰四



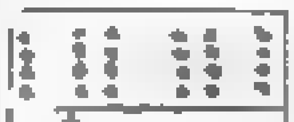
虛此以待太陽上二又以待少陰

掛扐之數二十有五



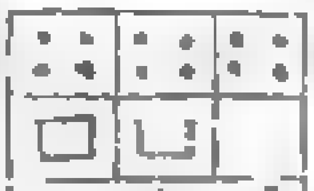
除初掛之一爲二十有四

以四約而三分之爲二者三



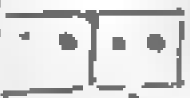
二指八每二四爲一八六四三八分爲三箇八也

二偶象方而用其半故三二之中各復有二



首矢三字指上二策下二字指下二策三是二二三之三上三箇二下又各有二也

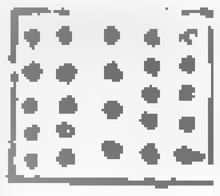
而積三二之數則爲六



去三箇象二止用下三箇二三二合

四爲六四六之母也

過揲之數亦二十有四



以四約之亦得六焉

上是掛扐之六四六之母

此是過揲之六一六之子

上是三八用半爲三四下

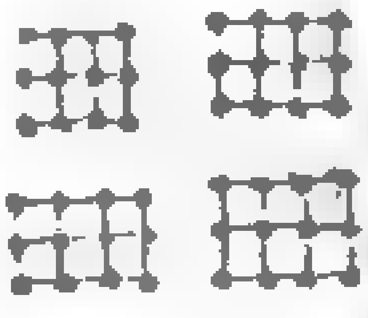
是六四亦積三二爲六也

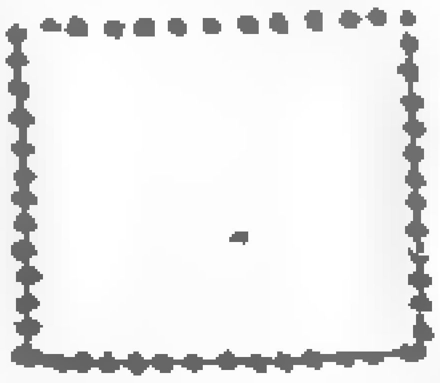
即四象太陰居四含六之數也

四太陰之位即含四九之四六太陰之數即含一六之六

掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也[illegible]

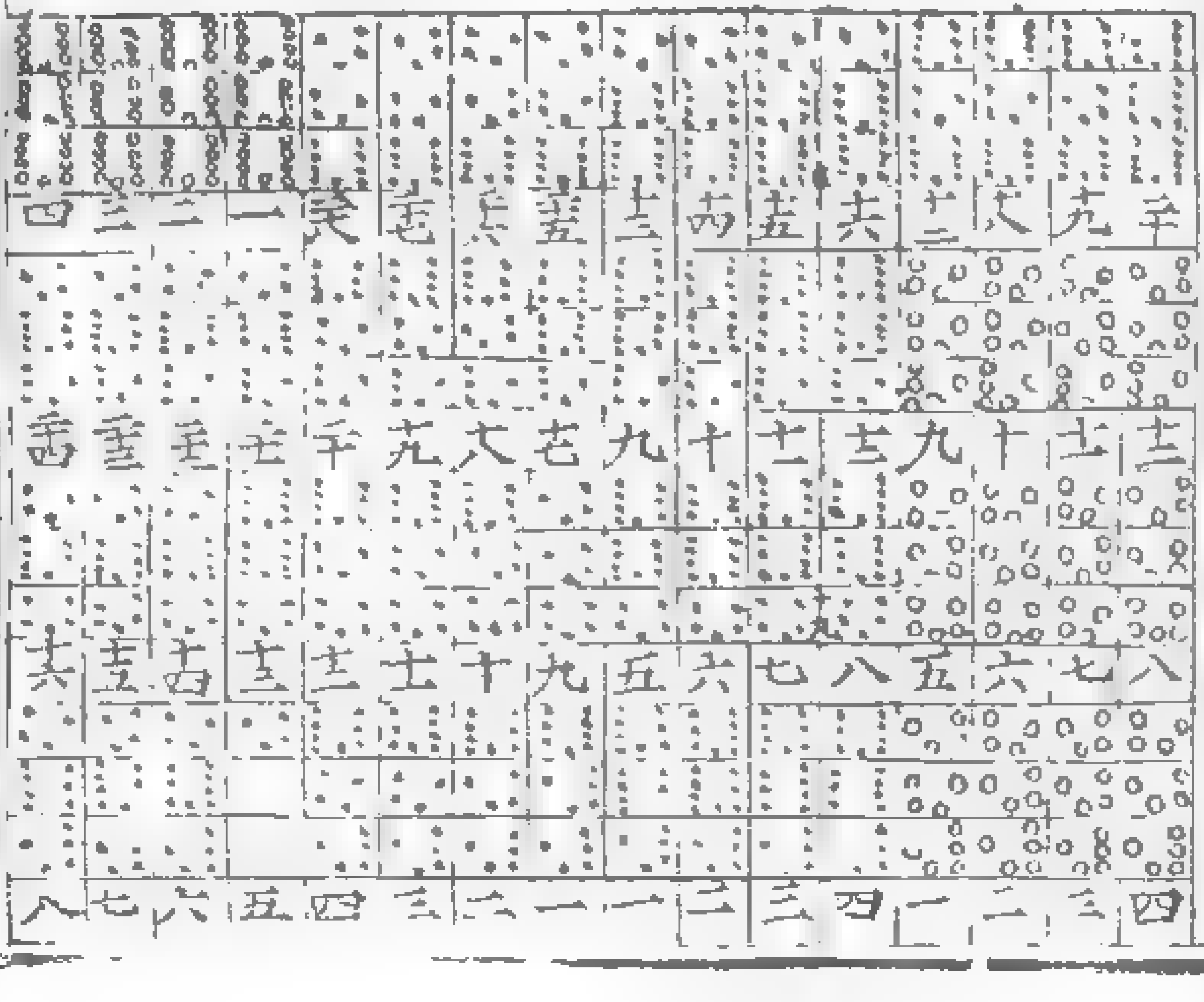
圖四而用半也





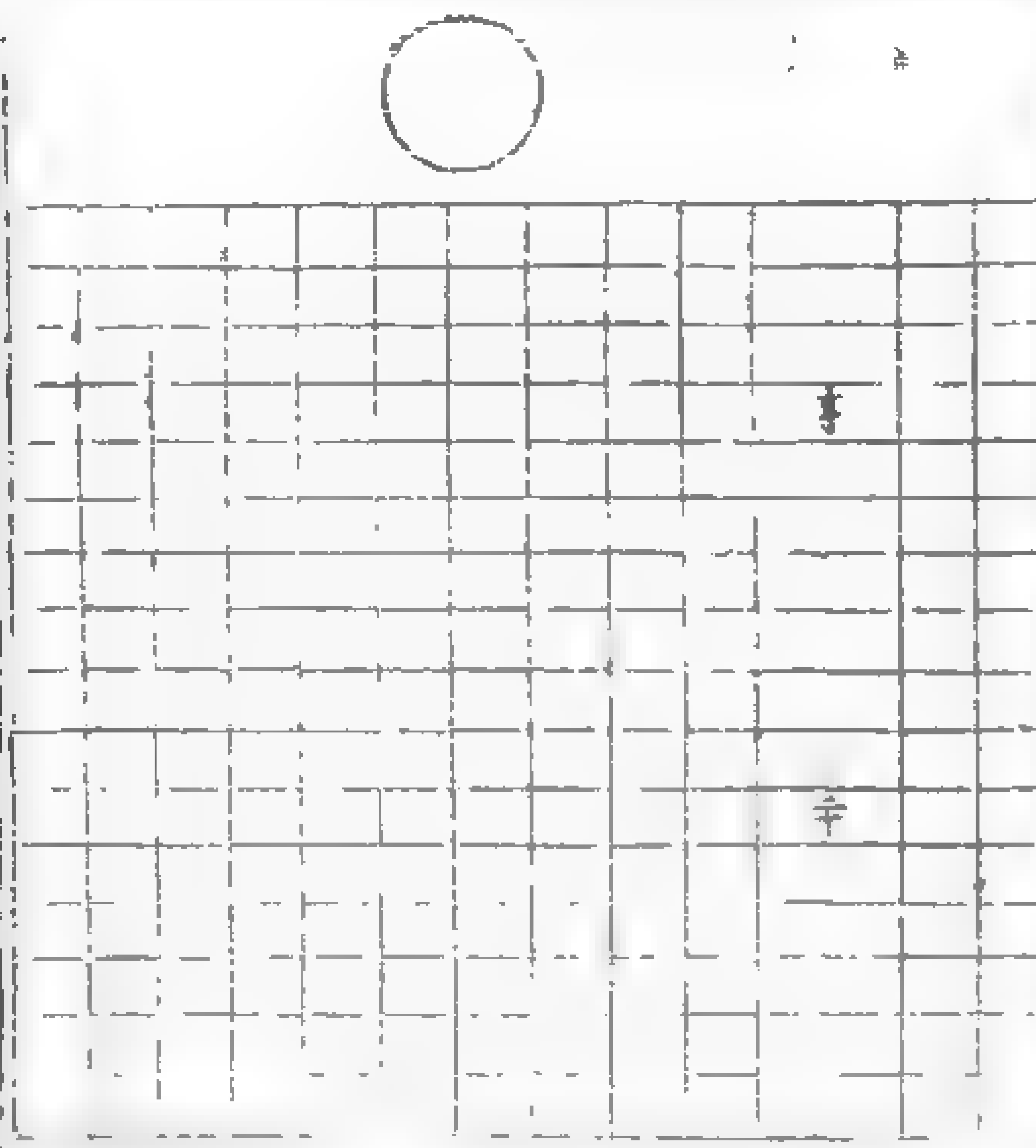
二老者乾坤之交也二少者男女之合也

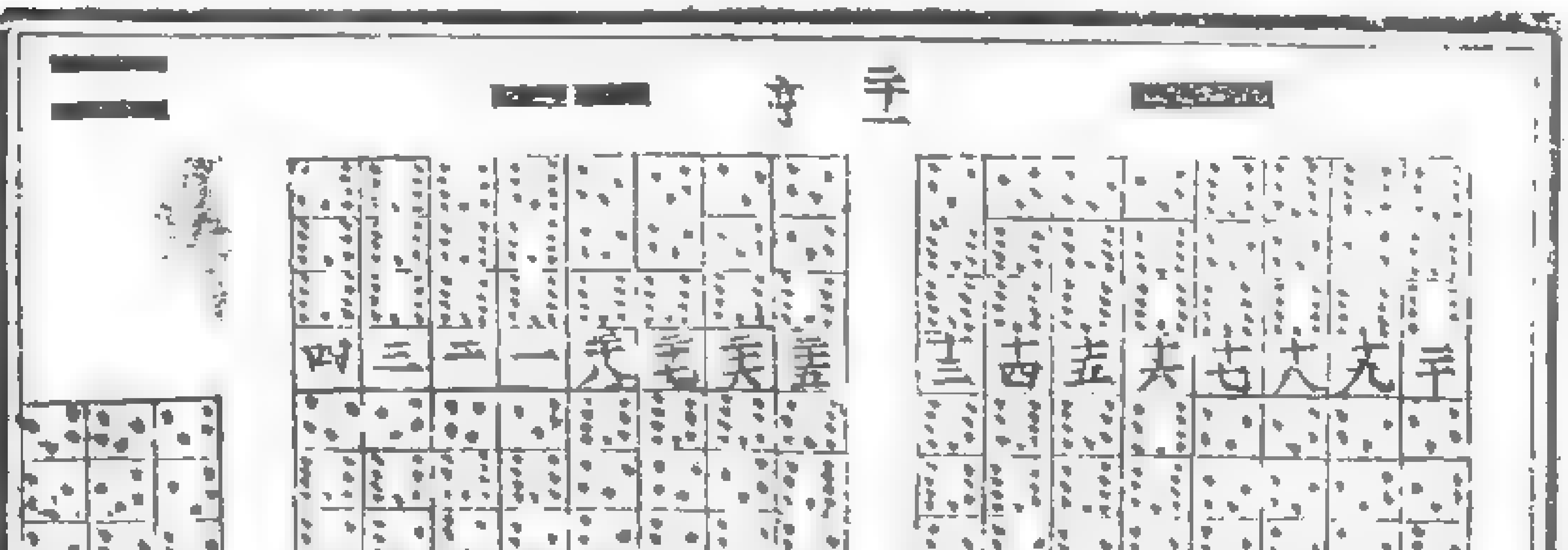
太陽虛上以待太陰之四。太陰虛下以待太陽之十二。所謂六九相合十五者是也。少陽虛右以待少陰之二十八。少陰虛左以待少陽之三十六。所謂七八相合十五者是也。方其各爲一圖也。皆無從紀。及其太陰之四補太陽之上。太陽十二補太陰之下。少陽之四補少陰之左。少陰之十二補少陽之右。如牝牡之相合。充足飽滿。無毫釐之虧欠。同契合。無毫釐之乖戾。太陰虛四。太陽以四合之。太陰虛十二。太陽以十二合之。固陽多而陰少矣。然少陰虛四。少陽以四合之。少陽虛十二。少陰以十二合之。則陰陽之數又各適均矣。陽者天之位乎上也。陰者地之位乎下也。

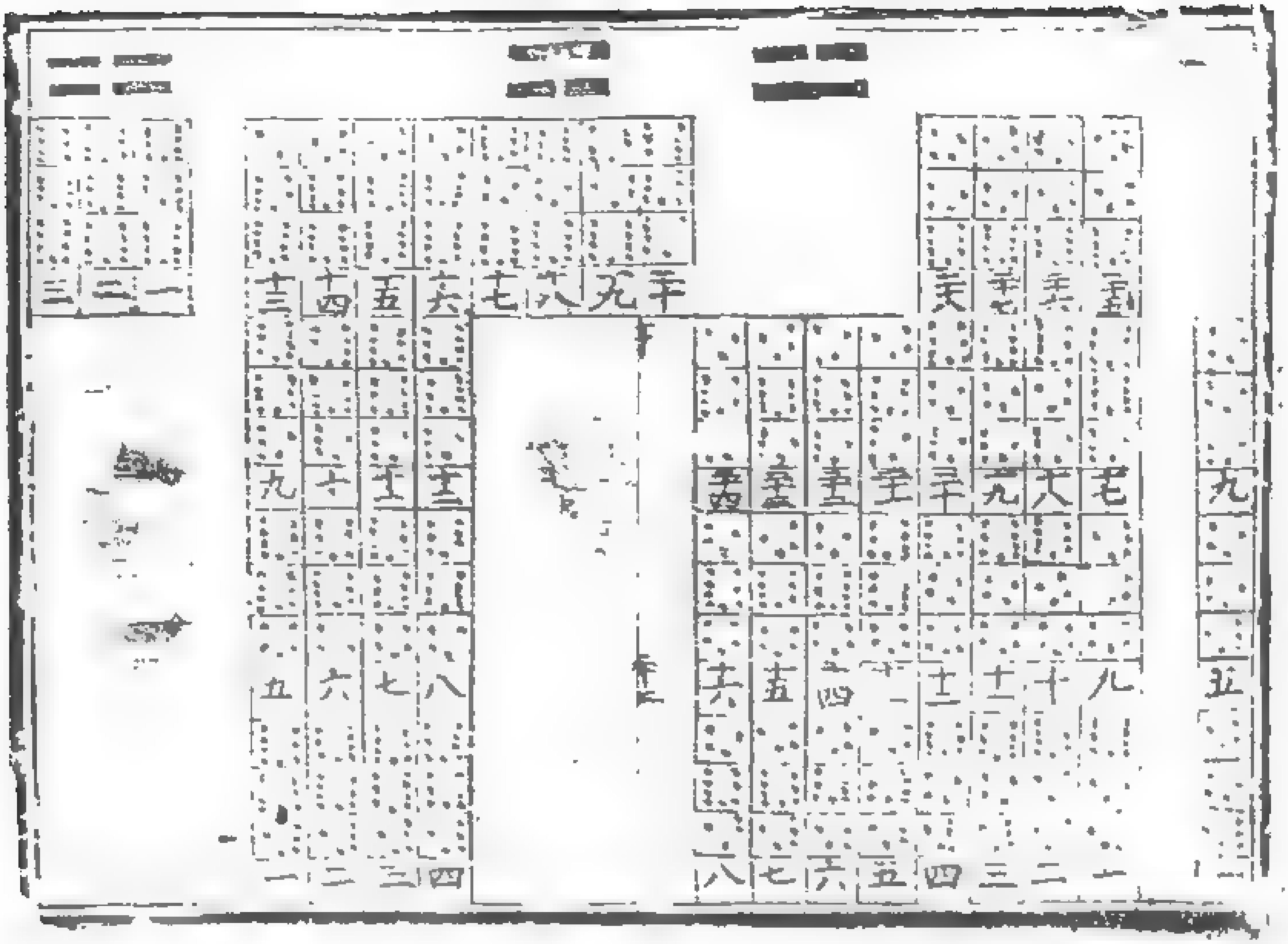


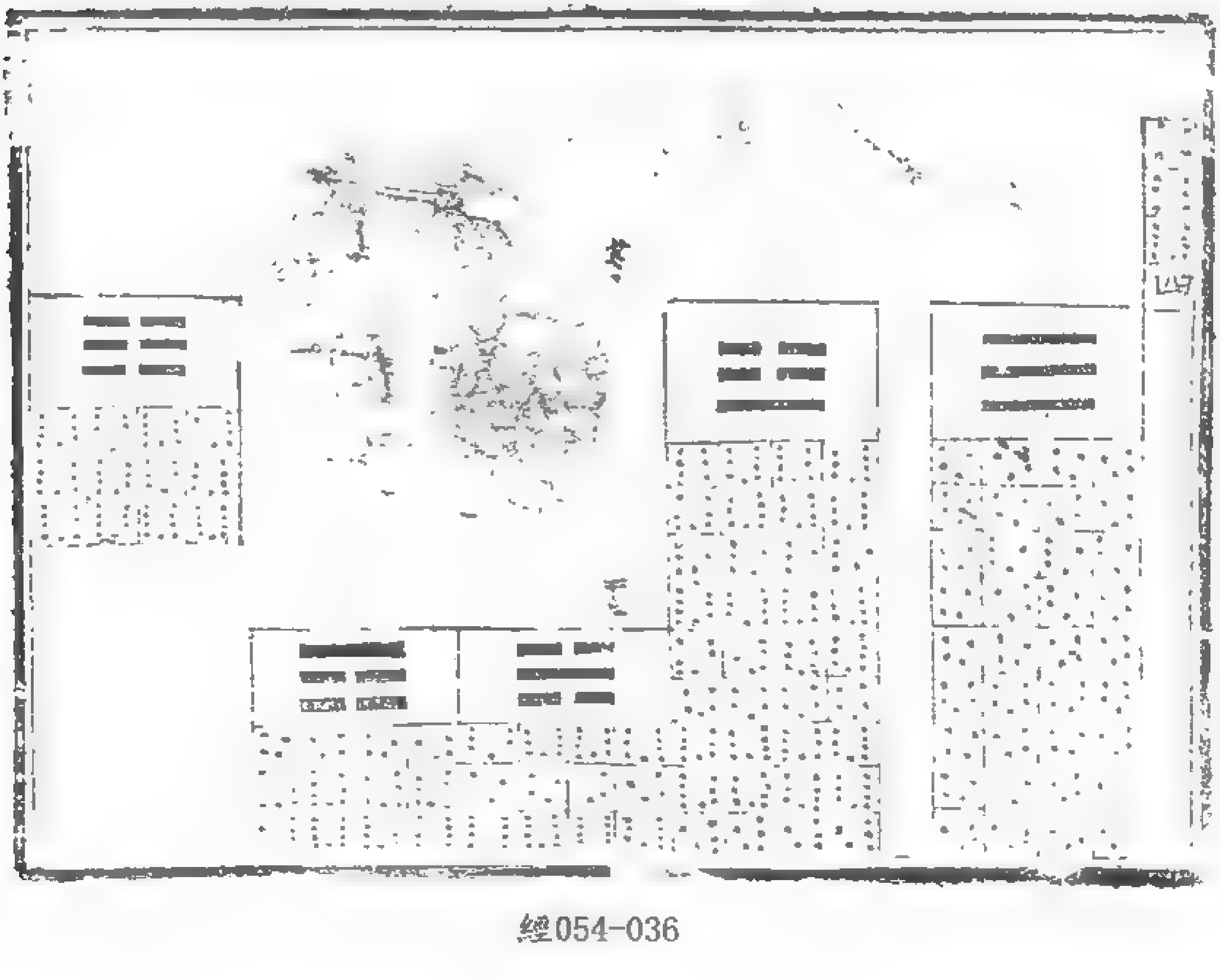
太陽虛四以待少陽之四少陽虛十二以待太陰之十二以太陽之十二合少陽之十二所謂陽數三十二天之一三五七九者也太陰虛十二以待少陰之十二少陰虛四以待太陰之四以太陰之四合少陰之二十八所謂陰數三十二地之二四六八十者也

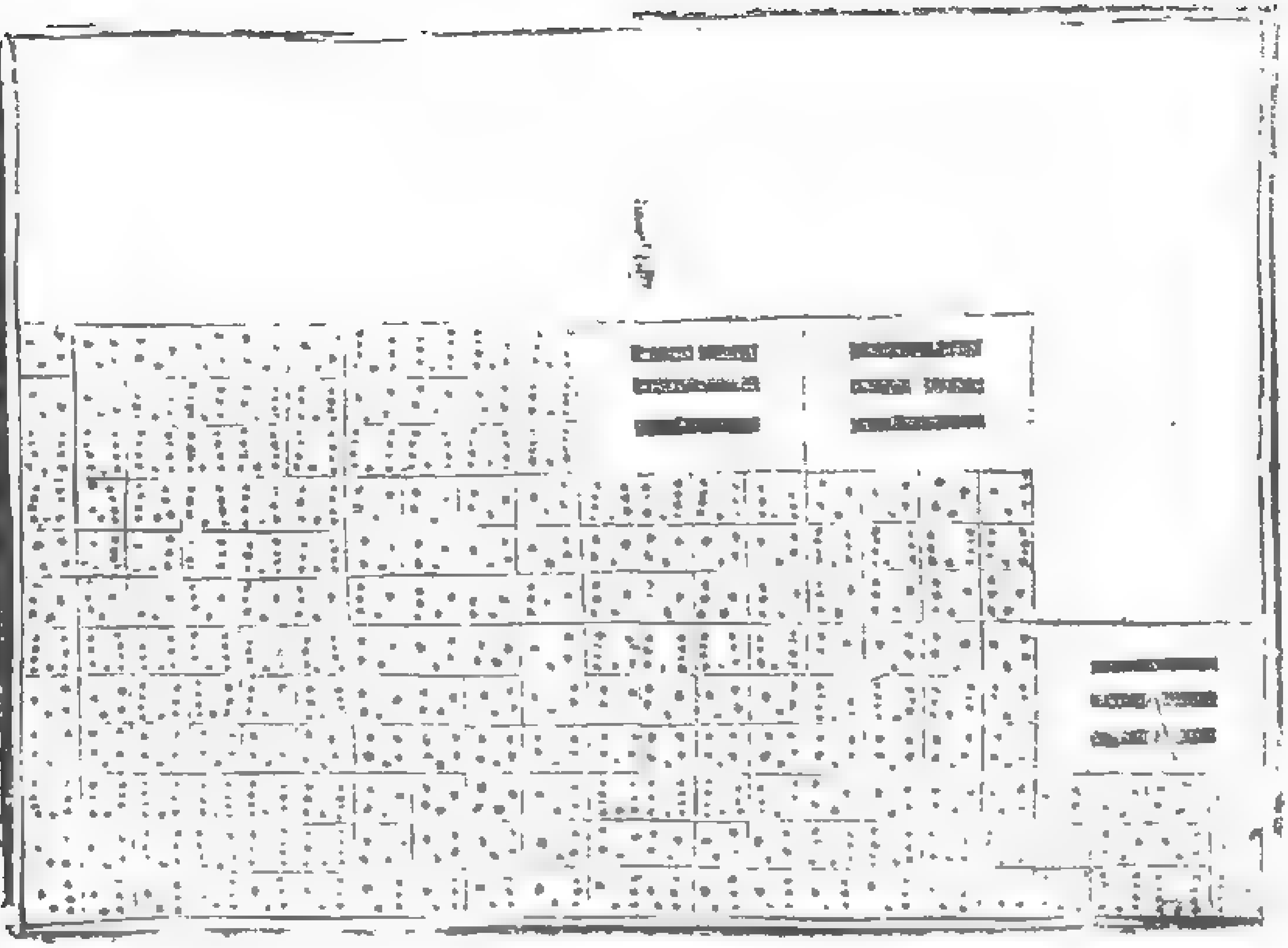
易者蓍之所爲乎太極者其本體也兩儀者其陰陽各三十有二也四象者六七八九之數也乾坤者二老之象也六子者二少之變也六十四卦者掛扐之全數也易者蓍之所爲乎

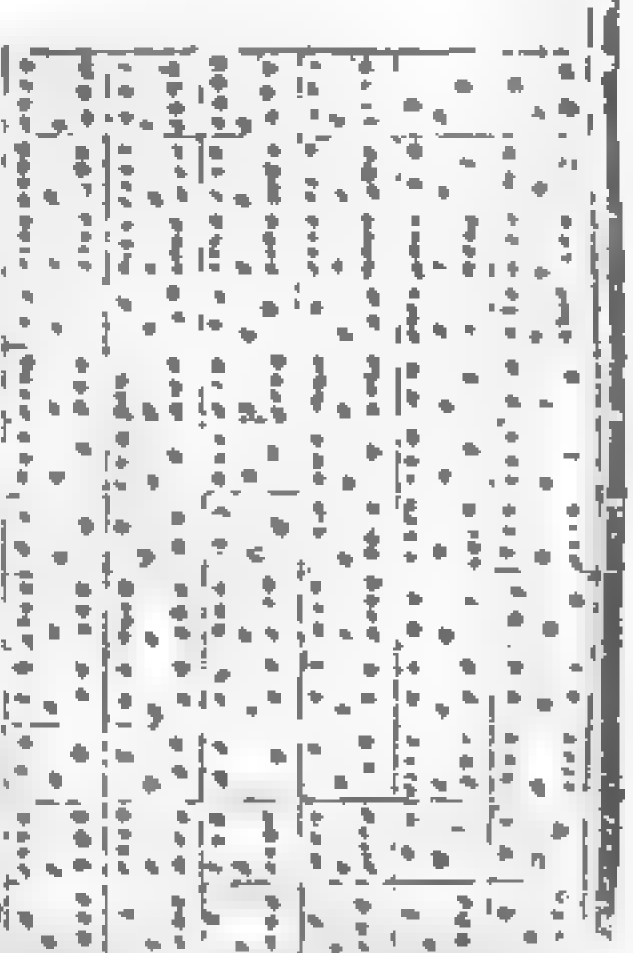












乾夬大有大壯小畜需大畜泰履兌睽歸妹

中孚節損臨同人革離豐家人旣濟賁明夷

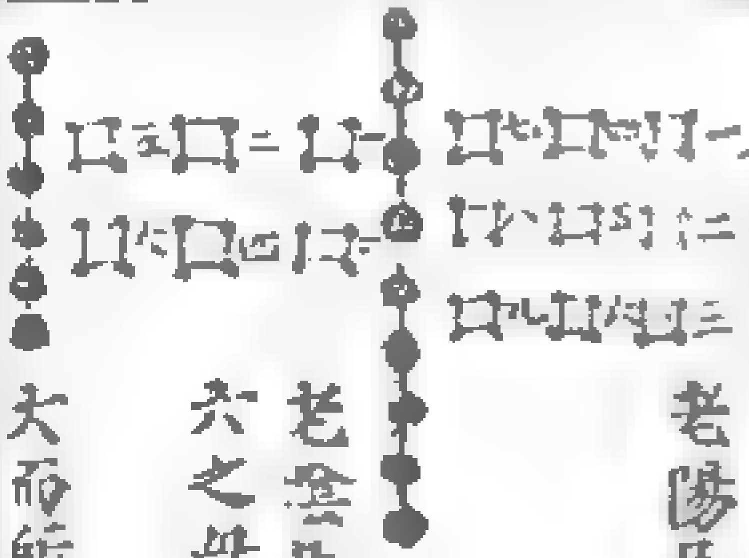
无妄隨噬嗑震益屯頤復姤大過鼎恒

巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師

遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫

觀比剝坤

夫卦扐者揲之所餘也。故其數也。視揲二者互爲子母者也。

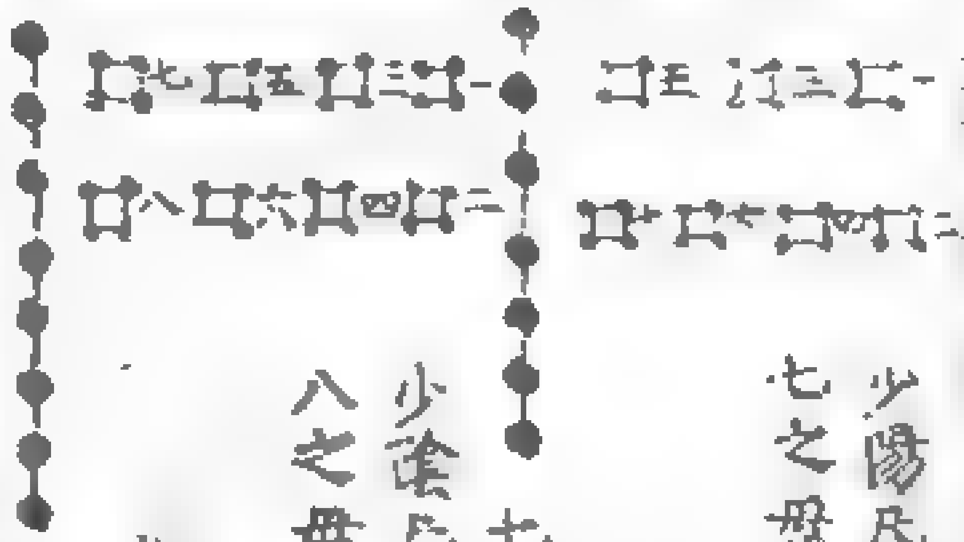


老陽凡九揲九之母也

九而所餘也九九之子也

老陰凡六揲六之母也

六而所餘也六六之子也



少陽凡七揲
七之母也
七而所餘也七七之子也
少陰凡八揲
八之母也
八而所餘也八八之子也
以前言用掛扐故掛扐為母過揲為子以此言
過揲生掛扐故過揲為母掛扐為子
夫掛扐者十二三分之一而進之者也過揲者十二
三分之一而退之者也二極之相去二少之進退其
自然之序乎
老陽掛扐十二進一四則少陰之十六又進一四
則少陽之二十又進一四則老陰之二十四老陽
過揲三十六退一四則少陰之三十二又退一四
則少陽之二十八又退一四則老陰之二十四故
老陽去少陰四去少陽八去老陰十二少陰掛扐
十六比老陽十二為進四少陽掛扐二十比老陰
二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六

為退四少陽過揲二十八比老陰二十四為進四
故皆曰一退一進而交於中
夫造化者數而已矣五十者造化之體也四十有九
者造化之用也四十九者萬物之體也四十有八者
萬物之用也是故五十而去一維天之命於穆不已
者也四十九而去一萬物各正性命者也用九用八
之不同其神化之謂乎造化為神生萬物為化
此節何以不用濂溪之圖夫為圖所以立象也陰
陽五行萬物不在天地之外陰陽有漸無遽寒遠
熱之理知覺運動榮瘁開落孕孩之化也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二

此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻合三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八爻合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣此所謂八卦而小成

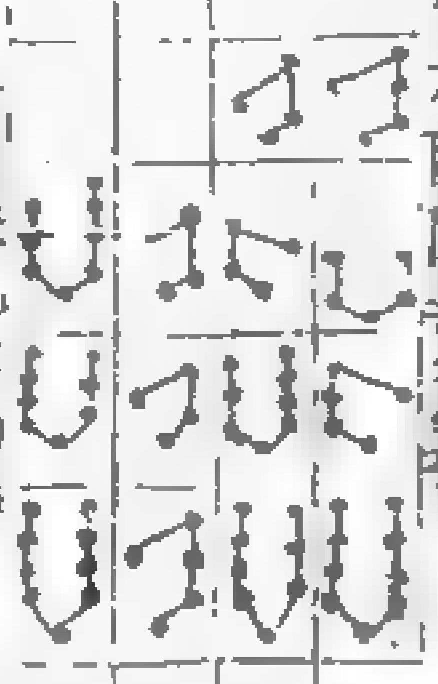
老也自是而從引而伸之又三十六營九變以成
三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦
備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後
視其爻之變與不變而觸類以長焉天下之事其
吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓
主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也卷
內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘
一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘
三者亦為偶故曰奇三而偶二也

五

九四八者奇偶也前奇後偶一定而不可移者也
奇偶者陰陽也少陽多陰變化而莫測者也奇偶有
小大陰陽無多寡

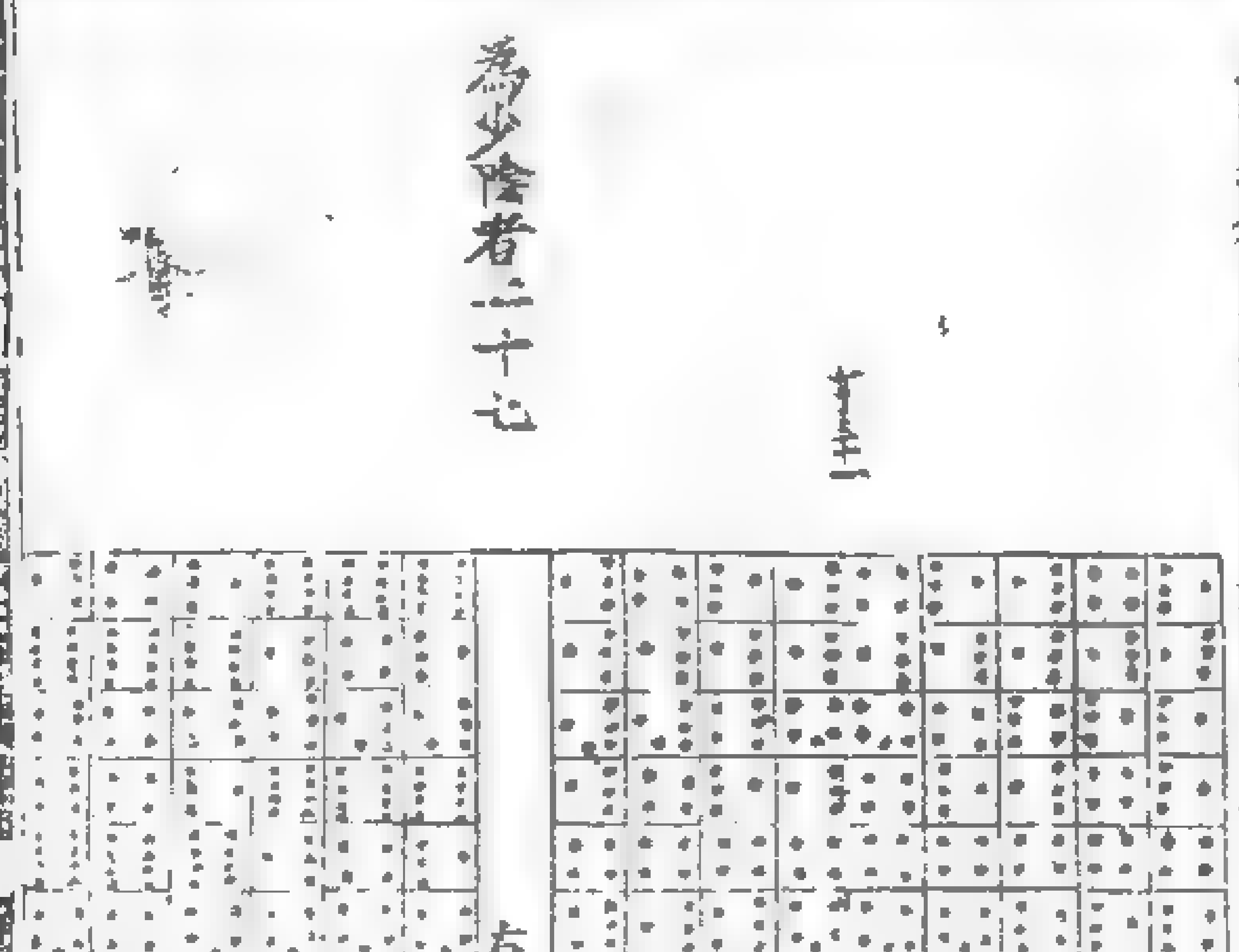


為奇者二十四
為偶者二十四
為老陽者十三故少
為老陰者二十四故多

此舊法也以初變三五一九為奇二變三變二四
二八為偶也三五一九兩其十二徑一圍三用全
為老陽者二二四二八為二十四者徑一圍四用
半為老陰者一兩其十二為二十四也一一共二十
四為十二也二而陰陽之數皆二十四此特論奇
偶陰陽之數耳至為於三變成爻一小奇二小偶為
老陽一大奇二大偶為老陰三少例此與今法同
小偶四也大偶八也小奇五也大奇九也

近世後二變不掛之圖

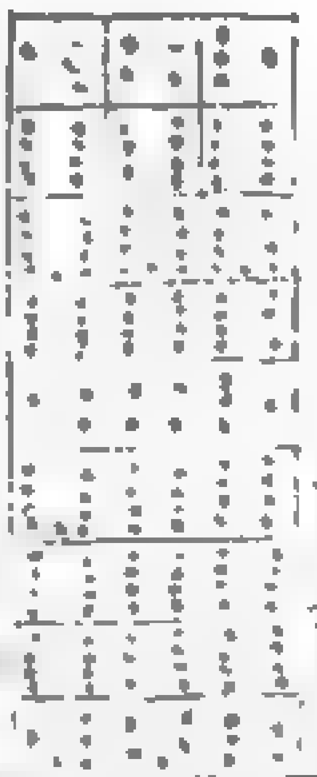
三變之後為老陽少陰者皆二十七



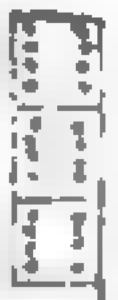
為少陽者九

右少陰

為老陰者一



右少陽



右老陰

經曰再扐而後掛又曰四營而成易其旨甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛之後二變不掛之說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後二變又止三營蓋已誤矣

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九皆五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

至於陰陽老少之所以然者則請得而通論之

下詳其實

蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扐之數一其四者為奇兩其四者為偶

此論奇偶之所以然

其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽

此論太陽

掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰

此論太陰

自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也

此論少陰

自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去四也自其過揲而增其一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也

此論少陽

二老者陰陽之極也二極之間相錯之數凡十有二

而三分之一自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於
三之一則為少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲
各至於三之一則為少陽
老陽居一而含九故其掛扐十二為最少而過揲三
十六為最多少陰居二而含八故其掛扐十六為次
少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛
扐二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而
含六故其掛扐二十四為極多而過揲亦二十四為
極少盖陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰
極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為
貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰
極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多
為貴者也
凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一
物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相
與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私
智所能取舍而有無者
而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七
八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢
置掛扐而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去
約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

韓邦奇圖解

考占變第四

乾用九見群龍無首吉象曰用九天德不可為首也
六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍無首之
象而其占為如是則吉也陽剛不可為物先故六
陽皆變而吉
坤用六利永貞象曰用六永貞以大終也
陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占
者利永貞也初陰後陽故曰大終
用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而
不用七陰爻皆用六而不用八九六老而變七八
少而不變也獨於乾坤言之者以其為純陽純陰
之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤
而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆
變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻
變例
凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外
卦為悔
爻皆七八少不變也占本卦無所之也主彖辭無
爻附也下內上外卦之成自下而上也內為貞事

之始主乎靜也外爲悔事之終生乎動也

元亨利貞
元亨
亨密雲不雨自我西郊
利貞不家食吉利涉大川
履虎尾不咥人亨
小事吉
豚魚吉利涉大川利貞
有孚元吉无咎可貞
利有攸往
于野亨利涉大川利君子貞
利貞亨畜牝牛吉
利女貞
亨小利有攸往
元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
亨利用獄
利有攸往利涉大川
貞吉觀頤自求口實
女壯勿用取女
元吉亨
小亨利有攸往利見大人

揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
利貞
有孚光亨貞吉利涉大川
小往大來吉亨
亨利貞
征凶无攸利
亨苦節不可貞
元亨利貞至于八月有凶
已日乃孚元亨利貞悔亡
亨王假之勿憂宜日中
二
亨小利貞初吉終亂
利艱貞
元亨利貞无咎
亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
元亨利貞勿用有攸往利建侯
亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
[illegible]利有攸往亨
亨无咎利貞利有攸往
改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

元亨利涉大川先甲三日後甲三日
有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
亨小狐汔濟濡其尾无攸利
利
亨王假有廟利涉大川利貞
利貞
亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
亨小利貞
小亨旅貞吉
女歸吉利貞
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
否之匪人不利君子貞大往小來
康侯用錫馬蕃庶晝日三接
觀盥而不薦有孚顒若
不利有攸往

元亨用見大人勿恤南征吉
亨貞大人吉无咎有言不信
利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
有孚維心亨行有尚
貞丈人吉无咎
亨利貞取女吉
亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
利西南不利東北利見大人貞吉
亨君子有終
亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
利建侯行師
吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

孔成子筮之衛公子元遇屯也
左昭七年衛孔成子欲立公子元筮之遇屯子朝曰元亨利建侯子其建之
此一節引以證遇六爻不變者皆占本卦彖辭也

無動之貞悔

乾 ☰
下三爻爲內卦貞也
上三爻爲外卦悔也

六十四卦皆然

一爻變則以本卦變爻辭占、五爻皆少靜無所爲也、一爻獨老陰陽互變也、主乎本卦貞以從貞也、占變爻辭老用事也、以少統衆、一君二民也、

乾

乾
姤 初九潛龍勿用、
同人 九二見龍在田、
履 九三君子終日乾乾、
小畜 九四或躍在淵、
大有 九五飛龍在天、
夬 上九亢龍有悔、

[illegible]

乾	遯	訟	巽	鼎	大過	同人	履	小畜	大有	夬	否	漸	旅
遯	乾	无妄	家人	離	革	姤	否	漸	旅	咸	履	小畜	大有
訟	姤	乾	中孚	睽	兌	否	姤	渙	未濟	困	同人	益	噬嗑
巽	家人	中孚	乾	大畜	需	漸	渙	姤	蠱	井	益	同人	賁
鼎	離	睽	大畜	乾	大壯	旅	咸	蠱	姤	恒	噬嗑	賁	同人
大過	革	兌	需	大壯	乾	咸	困	井	恒	姤	隨	既濟	豐

[illegible]

咸	渙	未濟	困	蠱	井	恒	无妄	家人	離	革	中孚	睽	兌	大畜	需	大壯	觀	晉	萃
夬	益	噬嗑	隨	賁	既濟	豐	訟	巽	鼎	大過	觀	晉	萃	艮	蹇	小過	中孚	睽	兌
隨	小畜	大有	夬	損	節	歸妹	遯	觀	晉	萃	巽	鼎	大過	蒙	坎	解	家人	離	革
既濟	履	損	節	大有	夬	泰	賁	遯	艮	蹇	訟	蒙	坎	鼎	遁	升	无妄	頤	屯
豐	損	履	歸妹	小畜	泰	夬	晉	艮	遯	小過	蒙	訟	解	巽	升	益	頤	无妄	震
人	節	歸妹	履	泰	小畜	大有	革	蹇	小過	遯	坎	解	訟	升	巽	鼎	屯	震	家人

賁 既濟 豐 損 節 泰 觀 晉 萃 艮 蹇 小過 蒙 坎 解 升 頤 屯 震 明夷

艮 蹇 小過 蒙 坎 升 益 噬嗑 隨 賁
大畜 需 大壯 頤 屯 明夷 渙 未濟 困 蠱
頤 屯 震 大畜 需 臨 漸 旅 咸 剝
離 革 明夷 睽 兌 大壯 否 剝 比 旅
家人 明夷 革 中孚 臨 需 剝 否 豫 漸
明夷 家人 離 臨 中孚 大畜 比 豫 否 謙

既濟 豐 損 節 歸妹 泰 剝 比 豫 謙
井 恒 剝 比 豫 謙 損 節 歸妹 泰
比 豫 蠱 井 恒 師 賁 既濟 豐 復
咸 謙 未濟 困 師 恒 噬嗑 隨 復 豐
謙 咸 渙 師 困 井 蠱 復 隨 既濟
漸 旅 師 渙 未濟 蠱 復 益 噬嗑 賁

師 頤 屯 震 明夷 臨 坤 復
復 蒙 坎 解 升 坤 臨 師
泰 艮 蹇 小過 坤 升 明夷 謙
歸妹 晉 萃 坤 小過 解 震 豫
節 觀 坤 萃 蹇 坎 屯 比
坤 坤 觀 晉 艮 蒙 頤 剝

沙隨程氏曰、畢萬遇屯之比初九變也、

左閔元年、畢萬筮仕於晉、遇屯之比、辛廖占之曰吉、孰大焉、其必蕃昌、公侯之卦也、

蔡墨遇乾之同人九二變也、

昭二十九年、秋、龍見於絳郊、魏獻子問於蔡墨、對曰、乾之同人、九二變也、

晉文公遇大有之睽九三變也、

僖二十五年、晉文公將納王、使卜偃筮之、遇大有之睽、曰、公用享于天子、戰克而王享、吉孰大焉、

陳敬仲遇觀之否六四變也、

莊二十二年、陳厲公生敬仲、使周史筮之、遇觀之否、曰、觀國之光、利用賓于王、此其代陳有國乎、

南蒯遇坤之比六五變也、

昭十二年、南蒯將叛、筮遇坤之比、曰、黃裳元吉、子服惠伯曰、忠信之事則可、不然必敗、後蒯果敗、

晉獻公遇歸妹之睽上六變也、

僖十五年、晉獻公筮嫁伯姬於秦、遇歸妹之睽、史蘇占之曰、士刲羊無血、女承筐亦無貺也、不吉、

凡五條引以證一爻變主本卦變爻辭之意如坤之比之屬引四
仍用其變爻辭之屬也
如乾初一爻變之卦為姤乾曰潛龍勿用姤曰繫于金柅而
吉此猶以潛龍勿用為占

有動之貞悔

乾☰貞　初之所得者此卦貞也

姤☴遇悔之　後之所變者此卦悔也

四千九十六卦皆然

三爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主

吉凶兩告適莫無從也占主上爻動從其外也悔

生乎動各以類從也

乾☰

遯　訟　巽　鼎　大過

无妄　家人　離　革

中孚　睽　兌

初二變一　初三變一　初四變一　初五變一　初六變一　二三變一　二四變一　二五變一　二六變一　三四變一　三五變一　三六變一　四五變一　四六變一　五六變一　凡十五

大畜　需　大壯

四五變一　四六變一　五六變一

姤

同人　履　小畜　大有　夬　否　漸

旅　咸　渙　未濟　困　蠱　井　恒

同人

姤　否　漸　旅　咸　履　小畜

大有　夬　益　噬嗑　隨　賁　既濟　豐

履

否　姤　渙　未濟　困　同人　益

噬嗑　隨　小畜　大有　夬　損　節　歸妹

小畜

漸　渙　姤　蠱　井　益　同人

大有

賁　既濟　履　損　節　大有　六　泰

旅　未濟　蠱　姤　恒　噬嗑　賁

泰

同人　豐　損　履　歸妹　小畜　泰　夬

咸　困　井　恒　姤　隨　既濟

遯

豐　同人　節　歸妹　履　泰　小畜　大有

乾　无妄　家人　離　革　公　巽

訟

鼎　大過　觀　晉　萃　艮　蹇　小過

无妄　乾　中孚　睽　兌　遯　觀

巽

晉　萃　巽　鼎　萃　家人　訟　解

家人　中孚　乾　大畜　需　觀　遯

[illegible] 艮 蹇 訟 蒙 坎 [illegible] 大過 [illegible]

[illegible]
離 睽 大畜 乾 大壯 晉 艮

遯 小過 蒙 訟 解 巽 升 大壯

[illegible]
无妄 兌 需 大壯 乾 萃 蹇

解 革 升 解 訟 升 巽 鼎

[illegible]
訟 遯 觀 晉 萃 乾 中孚

睽 兌 家人 離 革 頤 屯 震

[illegible]
巽 觀 遯 艮 需 中孚 乾

大畜 需 无妄 頤 屯 離 革 明夷

[illegible]
鼎 晉 艮 遯 小過 睽 大畜

乾 大壯 頤 无妄 震 家人 明夷 革

[illegible]
大過 萃 蹇 小過 遯 兌 需

大壯 乾 屯 震 无妄 明夷 家人 離

中孚
觀 巽 訟 蒙 坎 家人 无妄

頤 屯 乾 大畜 需 睽 兌 臨

睽
晉 鼎 蒙 訟 解 離 頤

无妄 震 大畜 乾 无妄 中孚 臨 兌

兌
萃 大過 坎 解 訟 革 屯

震 无妄 需 大壯 乾 臨 中孚 睽

大畜
艮 蒙 鼎 巽 升 頤 [illegible]

家人 明夷 睽 中孚 臨 乾 大壯 [illegible]

[illegible]
蹇 坎 大過 升 井 屯 [illegible]

明夷 家人 兌 臨 中孚 大壯 乾 大畜

[illegible]
小過 解 升 大過 鼎 震 明夷

革 離 臨 兌 睽 需 大畜 乾

[illegible]
履 同人 益 无妄 隨 姤 渙

訟 困 漸 旅 咸 剝 比 豫

漸
小畜 解 同人 賁 既濟 渙 姤

革 井 否 剝 比 旅 家人 謙

旅
訟 噬嗑 賁 同人 豐 訟 无妄

姤 恒 剝 家人 豫 漸 蠱 咸

咸
夬 隨 既濟 豐 未濟 困 井

恒 姤 比 豫 否 謙 漸 旅

渙
益 小畜 履 損 節 漸 否

剝 比 姤 蠱 井 未濟 困 師

泰
[illegible] 大有 損 履 歸妹 旅 剝

否 豫 蠱 姤 恒 渙 師 困

困
隨 夬 節 歸妹 履 咸 比

[illegible] 否 井 恒 姤 師 渙 未濟

[illegible]
賁 損 大有 小畜 泰 剝 旅

經054-047

漸 謙 未濟 渙 師 姤

井 既濟 節 夬 泰 小畜 比 咸

謙 漸 困 師 渙 恒 姤 蠱

恒 豐 歸妹 泰 夬 大有 豫 謙

咸 旅 師 困 未濟 井 蠱 姤

益 渙 漸 否 剝 比 小畜 履

損 節 同人 賁 既濟 隨 復

豐 未濟 旅 剝 否 豫 大有 損

復 歸妹 賁 同人 豐 噬嗑 復 隨

咸 困 咸 比 豫 否 夬 節

歸妹 蹇 既濟 豐 同人 復 益 噬嗑

賁 蠱 剝 旅 漸 謙 損 大畜

小畜 泰 噬嗑 益 復 頤 豐 睽

既濟 井 比 咸 謙 漸 節 夬

泰 噬嗑 隨 履 益 豐 頤 賁

豈 恒 豫 訟 咸 旅 歸妹 泰

夬 大有 復 隨 噬嗑 睽 賁 同人

損 剝 噬嗑 渙 師 賁 噬嗑

益 復 大畜 小畜 泰 履 歸妹 節

歸 比 井 困 歸妹 渙 既濟 隨

復 益 夬 泰 大畜 遯 既濟 復

履 豫 恒 師 臨 既濟 賁 復

隨 噬嗑 泰 夬 大有 節 損 履

旅 謙 師 恒 井 蠱 復 豐

既濟 賁 歸妹 節 損 夬 大畜 小畜

觀 中孚 家人 睽 頤 屯 巽 訟

蒙 坎 遯 艮 睽 晉 萃 坤

晉 睽 離 頤 睽 震 鼎 家

訟 解 艮 遯 小過 觀 坤 萃

萃 兌 革 屯 震 睽 小過 坎

解 訟 蹇 遯 坤 觀 晉

兌 大畜 頤 離 家人 明夷 家 鼎

巽 升 晉 觀 坤 遯 小過 蹇

蹇 需 屯 革 明夷 家人 坎 小過

升 巽 萃 坤 觀 小過 遯 艮

小過 大壯 震 明夷 革 離 解 升

大過 鼎 坤 萃 晉 蹇 艮 遯

家 頤 大畜 睽 中孚 臨 艮 晉

觀 坤 鼎 巽 升 訟 解 坎

坎 屯 震 兌 臨 中孚 蹇 萃

坤 觀 蒙 升 巽 解 訟

震 大壯 臨 兌 睽

萃 晉 升 蠱 鼎 坎 蒙

明夷 臨 大壯 需 大畜 坤

蹇 艮 解 坎 蒙 蠱 鼎 巽

家人 艮 晉 觀 坤 大畜 睽

中孚 臨 離 家人 明夷 无妄 震 屯

坎 蹇 萃 坤 觀 需 兌

臨 中孚 革 明夷 家人 震 无妄 頤

解 小過 坤 萃 晉 大壯 臨

兌 睽 歸妹 明夷 離 屯 頤 无妄

升 坤 小過 蹇 艮 臨 大壯

需 大畜 震 屯 頤 革 離 家人

坤 升 解 坎 蒙 晉 蹇

屯 頤 否 需 大畜 兌 睽 孚

損 賁 蠱 益 復 噬嗑 臨

渙 師 旅 漸 謙 否 豫 比

節 既濟 隨 復 益 井 困

師 渙 咸 謙 漸 豫 否 剝

歸妹 豐 復 隨 噬嗑 恒 師

困 未濟 解 咸 旅 比 剝 否

泰 復 豐 歸妹 賁 師 恒

井 蠱 豫 比 剝 咸 旅 漸

復 泰 歸妹 節 損 謙 豫

比 剝 恒 井 蠱 困 未濟 渙

師 謙 豫 比 剝 泰 歸妹

節 損 豐 既濟 賁 隨 噬嗑 益

臨 明夷 震 屯 頤 升 解

坎 家人 小過 蹇 艮 萃 晉 觀

凡始而內為貞終而外為悔爻雖六而占有七六爻不變一爻變二爻三爻四爻五爻六爻變是也圖有六十四不變六爻變各一一爻五之

變各六二爻四爻變各十五三爻變二十亦六十四也下變一爻二爻三爻變之半三十二卦在前為貞而本卦亦貞也六爻五爻四爻三爻變之半三十二卦在後為悔而之卦本悔也占法皆以貞悔從悔觀上一爻變及下三爻變十卦占對則此三爻經傳可揣而亦當占本卦之變支行也

經傳無文以例推之當如此

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔

靜本前皆貞也動之後皆悔也本之皆占靜動適均

也前本後之貞相從也

乾

否 漸 旅 咸

初二三變 初四三變 初二五 一

四二變 初二六 三變 初四

凡四

竟有相貞 貞竟有利 不至四人下 貞竟有吉 貞竟有利 貞小有咎 貞竟有利 貞咸有利

利居貞 利貞 貞吉 亨聚大吉

渙 未濟 困

亨王假有廟利涉大川利貞 亨小狐汔濟濡其尾无攸利 亨貞大人吉无咎有言不信

右上十卦主乾坤

蠱 井 恒

元亨利涉大川先甲三日後甲三日 改邑不改井无喪无得 亨无咎利貞利有攸往

益 噬嗑 隨

利有攸往利涉大川 亨利用獄 元亨利貞无咎

右下十卦主諸卦

賁 既濟 豐

亨小利有攸往 亨小利貞初吉終亂 亨王假之勿憂宜日中

損 節 歸妹 泰

有孚元吉无咎可貞利有攸往 亨苦節不可貞 征凶无攸利 小往大來吉亨

睽 家人 離 革 中孚 睽 兌

大畜 需 大壯 觀 晉 萃 呂

蹇 過 坎 解 作

訟 巽 升 大過 觀

復

艮 蹇 小過 孚 睽

需 大壯 頤 屯 大

履 觀 晉 萃 巽

蒙 坎 解 家人 離 革

屯 震 大畜 需 豫 謙

訟

同人 益 噬嗑 隨 否 大有 夬

損 歸妹 漸 旅 咸 剝

巽

比 豫 蠱 升 恒 師

益 復 賁 既濟 損 節

夬 大 泰 小 否 比 咸 謙

未濟 困 師 恒 蹇 睽

師

噬嗑 豐 損 歸妹

小畜 泰 夬 剝 否 豫

謙 渙 師 困 頤

過

隨 睽 豐 同人 節 歸妹

泰 小畜 大有 比 豫 否

漸 旅 師 渙

蹇

姤 渙 未濟 困

剝 比 豫 蠱 大有

節 歸妹 賁 既濟 豐

[illegible] 渙 始 蠱 井 否 [illegible] 比
旅 咸 謙 蹇 損 節 同人
夬 泰 蹇 隨 復 豐

離 大壯 蠱 始 恒 剝 否 豫
漸 謙 咸 損 履 歸妹 小畜
泰 夬 益 復 隨 既濟

[illegible] 困 井 恒 姤 比 豫 否
謙 漸 旅 節 歸妹 履 泰
晉 大畜 復 益 噬嗑 賁

[illegible] 漸 否 剝 比 姤 益 升
渙 困 師 同人 賁 澤 噬嗑
隨 復 大有 夬 泰 歸妹

[illegible] 旅 剝 否 豫 蠱 姤 恒
渙 師 困 賁 同人 豐 益
復 隨 晉 泰 夬 節

兌 咸 比 豫 否 井 恒 姤
師 渙 大壯 既濟 豐 同人 復
益 蹇 泰 小畜 大有 損

[illegible] 剝 旅 漸 謙 未濟 渙 [illegible]
姤 恒 井 噬嗑 益 復 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 復 歸妹 節 [illegible]
觀 遯 艮 蹇 訟 家人 坎
鼎 大過 升 晉 頤 屯 離

[illegible] 革 巽 睽 兌 臨 无妄
晉 艮 遯 小過 蒙 訟 解
巽 升 大過 頤 晉 震 家人

[illegible] 明夷 革 中孚 臨 兌 需
萃 蹇 大過 遯 坎 解 訟
升 巽 離 屯 震 晉 明夷

家人 離 臨 中孚 睽 同人

[illegible] 復 小畜 大有 夬 益 噬嗑 隨
賁 睽 豐 渙 泰 困 豐
升 恒 剝 比 豫 謙

[illegible] 比 咸 謙 漸 困 師 无妄
恒 始 蠱 隨 復 益 需
同人 賁 歸妹 履 損 大有

[illegible] 豫 謙 咸 旅 師 困 未濟
井 蠱 姤 復 隨 噬嗑 既濟
賁 同人 節 損 履 小畜

[illegible] 乾 中孚 睽 兌 家人 [illegible] [illegible]

頤屯震巽鼎大畜需
坎解艮蹇小過
漸
大壯乾大畜需夬頤屯
離革睽訟蒙坤鼎
小過升晉萃坤小過
旅
睽大畜否大壯頤謙震
乾明夷革蒙訟解巽
井大過觀坤萃蹇
咸
兌需大壯乾屯賁无妄
明夷家人離坎解訟升
巽鼎坤觀晉艮
渙
夬无妄頤屯乾大畜需
睽兌臨遯艮蹇晉
革坤鼎大過升解
大有
離頤夬震大畜乾大壯
大壯臨兌艮遯小過觀
坤萃巽升坎
困
革屯震夬需乾大壯
大壯臨睽蹇小過遯坤
觀晉升巽井蒙

頤離家人明夷睽中孚旅
乾否需晉觀坤遯
小過蹇訟解坎大過
井
屯明夷家人兌臨中孚
大壯乾大畜萃坤觀小過
遯艮解訟蒙鼎
恆
賁明夷革離臨兌睽
需大畜乾坤晉蹇
艮遯坎蒙訟巽
益
巽訟蒙坎遯艮蹇
晉萃坤乾大畜需睽
兌臨離革明夷震
鼎蒙訟解艮遯小過
蠱
觀坤萃大畜乾否中孚
臨兌家人明夷革屯
大過坎解訟蹇小過遯
隨
坤觀晉需否乾臨
大壯睽明夷家人離頤
蒙鼎巽升晉觀坤
賁
遯小過蹇睽臨中孚大壯

乾 需 夬 大壯 屯 萃

需

坎 既濟 升 巽 井 坤 觀

小過 遯 艮 兌 臨 中孚 大壯

乾 大畜 震 夬 頤 隨

蹇

解 升 既濟 鼎 坤 萃 晉

蹇 艮 遯 臨 兌 睽 需

大畜 乾 屯 頤 夬 兌

損

艮 晉 觀 坤 鼎 巽 升

訟 解 坎 離 家人 明夷 無妄

震 屯 乾 大壯 需 兌

節

蹇 萃 坤 觀 大過 升 巽

解 訟 蒙 革 明夷 乾 震

謙 頤 大壯 否 大畜 睽

既濟

小過 坤 萃 晉 升 遯 鼎

坎 蒙 訟 家人 革 離 屯

頤 無妄 需 大畜 乾 中孚

泰

坤 小畜 蹇 艮 解 大壯 蒙

既濟 鼎 巽 震 屯 頤 萃

離 家人 兌 睽 中孚 乾

臨

小畜 復 損 節 同人 賁

震 隨 復 姤 蠱 升 未濟

困 師 旅 咸 謙 豫

晉

大畜 隨 履 歸妹 賁 同人 豐

蠱 復 隨 益 姤 恆 渙

師 困 漸 謙 咸 比

萃

夬 節 歸妹 復 既濟 豐 同人

復 益 震 井 恆 姤 師

渙 家人 謙 漸 旅 剝

艮

損 大有 小畜 泰 震 否 復

同人 豐 旅 未濟 渙 師 姤

恆 井 否 豫 比 咸

蹇

節 夬 泰 小畜 隨 復 益

豐 同人 賁 困 師 渙 恆

姤 蠱 豫 否 剝 旅

遯

歸妹 泰 夬 大有 復 隨 噬嗑

既濟 賁 同人 師 困 未濟 井

蠱 姤 比 剝 否 漸

家

賁 噬嗑 益 復 大有 小畜 泰

復 歸妹 節 旅 漸 謙 益

蒙

豫 比 姤 恒 井 同人
旣濟 隨 復 益 夬 泰 小畜
歸妹 履 損 咸 謙 漸 豫

解

否 剝 恒 姤 蠱 未濟
豐 復 隨 噬嗑 泰 夬 大有
節 損 履 謙 咸 旅 比

升

剝 否 井 蠱 姤 渙
復 豐 旣濟 賁 歸妹 節 損
夬 大畜 小畜 豫 比 剝 咸
旅 漸 困 訟 渙 姤

睽

蠱 未濟 渙 師 旅 漸 謙
否 豫 比 大有 小畜 泰 復
歸妹 節 同人 豐 旣濟 隨

乾

井 困 師 渙 咸 謙 漸
豫 否 剝 夬 泰 小畜 歸妹
履 損 豐 同人 賁 噬嗑

震

恒 師 困 未濟 謙 咸 旅
比 剝 否 泰 夬 大有 節
渙 復 豐 賁 同人 益

豐

師 恒 井 蠱 豫 比 剝

咸 旅 漸 歸妹 節 損 夬

臨

大有 小畜 隨 噬嗑 益 同人
謙 豫 比 剝 恒 井 蠱
困 未濟 渙 豐 旣濟 賁 隨

剝

噬嗑 益 夬 大有 小畜 復
大畜 睽 中孚 臨 離 家人 明夷
[illegible] 履 屯 鼎 巽 升 訟

比

解 坎 遯 [illegible] 蹇 艮
需 兌 臨 中孚 革 明夷 家人
需 大畜 頤 升 巽 鼎 [illegible]

豫

訟 [illegible] 遯 艮 晉
大壯 臨 兌 睽 明夷 革 離
屯 頤 中孚 升 大過 困 坎
家人 訟 蹇 艮 遯 觀

觀

臨 大壯 需 大畜 震 屯 頤
革 離 家人 解 坎 蒙 大過
鼎 巽 蹇 晉 觀 [illegible]

頤

明夷 震 屯 頤 大壯 大畜
兌 睽 中孚 小過 家人 [illegible]
晉 觀 大過 鼎 蹇 [illegible]

未濟 解 坎 蒙 [illegible]
萃 晉 觀 [illegible]
睽 中孚 革 離 家人 [illegible]
泰 歸妹 節 損 豐 [illegible] 賁
隨 噬嗑 益 恒 井 蠱 困
濟 渙 咸 旅 漸 否

沙隨程氏曰、晉公子重耳筮得國、遇貞屯悔豫皆八、蓋初與四五凡三爻變也、初五用九變、四用六變、其不變者二三上在兩卦皆爲八、故云皆八、而司空季子占之曰皆利建侯。

春秋時史占多不拘於定法、因占者之意而立說、此三爻變、乃以兩彖辭對以占者、主於立君也、如穆姜得艮之隨、五爻變也、史亦曰隨其出也、元亨利貞、亦是彖辭、且卦之所變者初四五、乃以不變爻對、又混曰皆八、不當八者何爻也、此或當時告占之例、今不可曉、當時占者皆君相史氏、多以兩卦相近之辭迎合之、或在爻或在卦、初不拘於一定、此史氏之失職也、而援以爲證過矣。

四爻變則以之卦二不變爻占、仍以下爻爲主。

老多少少、少專用事也、占之卦悔相從也、二下爻靜

從其初也

觀 晉 萃 艮 蹇 [illegible]
[illegible]
蒙 坎 解 升 頤 屯
[illegible]
震 明夷 咸
[illegible]

初二四變 四初三五變
一初三六變 四九二
初三四五變 四 初三四六
變九二 初五六變 四九一
二三四五變 四二三四六變
四九二
初二四五變 四初三四變 四九三
初三五六變 四九
初四五六變 四九一
二三五六變 四九
一四五六變 四九一
三四五六變 四九二

益 噬嗑 隨 賁 既濟 豐 [illegible]
節 歸妹 泰 損 比 豫 謙 [illegible]
渙 既濟 升 蠱 井 恒 [illegible]
比 蹇 謙 升 鄭 歸妹 泰 [illegible]
漸 旅 咸 剝 比 萃 [illegible]

井 恒 師 晉 隨 豐 復 [illegible]
否 剝 比 旅 咸 謙 萃
困 師 恒 蠱 隨 復 豐 歸妹
剝 否 豫 漸 謙 咸 渙
師 困 井 益 復 隨 噬嗑 節
比 豫 否 謙 漸 旅 師
渙 未濟 蠱 復 益 蠱 賁 損
中孚 睽 兌 大畜 需 大壯 艮
蹇 過 坤 大畜 需 大壯 臨 明夷
訟 蒙 坎 鼎 大過 升 晉
萃 坤 過 睽 兌 臨 大壯 震
蒙 訟 解 巽 井 大過 觀
坤 萃 蹇 中孚 臨 兌 需 屯
坎 解 訟 升 巽 鼎 坤
觀 晉 艮 臨 中孚 睽 大畜 頤
遯 艮 蹇 晉 萃 坤 鼎
大過 升 解 離 革 明夷 震 大壯
艮 遯 小過 觀 坤 萃 頤
屯 震 明夷 蒙 坎 解 升 比
家人 離 益 頤 屯 震 大有

需 大壯 臨 艮 睽 小過 坤 升
蠱 頤 屯 離 革 明夷 睽
兌 臨 大壯 晉 萃 坤 過 解
頤 蠱 震 夬 明夷 革 中孚
臨 兌 需 觀 坤 萃 蹇 坎
屯 震 蠱 明夷 家人 離 臨
中孚 睽 大畜 坤 觀 晉 艮 蒙
巽 鼎 大過 蒙 坎 解 艮
蹇 過 坤 大畜 需 大壯 臨 明夷
蹇 漸 遯 坤 觀 晉 升
巽 鼎 家人 明夷 家人 離 頤 大畜
晉 觀 坤 遯 小過 蹇 訟
解 坎 大過 蠱 震 屯 革 兌
萃 坤 觀 漸 遯 艮 解
訟 蒙 鼎 震 蠱 頤 離 睽
坤 萃 晉 蹇 艮 遯 坎
蒙 訟 巽 屯 頤 蠱 屯 中孚
小畜 大有 夬 損 節 歸妹 需
噬嗑 蹇 復 益 井 恒 師 謙
復 損 節 大有 夬 泰 噬嗑

隨 復 豐 蹇 困 師 恒 豫

旅

損 復 歸妹 小畜 泰 夬 益

復 隨 蹇 渙 師 困 井 比

咸

節 歸妹 復 泰 小畜 大畜 復

益 噬嗑 賁 師 渙 未濟 蠱 剝

渙

同人 賁 蹇 蠱 隨 復 大有

夬 泰 歸妹 旅 咸 謙 豫 恒

泰

賁 家人 豐 益 復 隨 小畜

泰 夬 節 漸 謙 咸 比 井

困

蹇 豐 家人 復 益 噬嗑 未濟

小畜 大有 損 謙 漸 旅 剝 蠱

蠱

噬嗑 賁 復 家人 豐 蹇 復

歸妹 節 夬 否 豫 比 咸 困

井

隨 復 恒 豐 同人 賁 歸妹

復 損 大畜 謙 否 剝 旅 未濟

恒

復 隨 噬嗑 蹇 賁 家人 節

損 蹇 小畜 比 剝 否 漸 渙

益

姤 蠱 井 未濟 困 師 旅

咸 謙 豫 大畜 夬 大壯 歸妹 豐

噬嗑

蠱 姤 恒 渙 師 困 漸

謙 咸 比 小畜 泰 夬 節

隨

井 恒 姤 師 渙 大畜 謙

漸 旅 剝 泰 剝 大有 損 賁

需

未濟 渙 師 姤 恒 井 否

豫 比 咸 復 歸妹 節 夬 隨

訟

困 師 渙 恒 姤 蠱 豫

否 剝 旅 歸妹 復 損 大畜 噬嗑

豐

師 困 未濟 井 蠱 姤 比

剝 否 漸 節 損 復 小畜 益

損

旅 漸 謙 否 豫 比 姤

恒 井 困 同人 豐 既濟 隨 夬

節

咸 益 漸 豫 家人 剝 恒

姤 萃 未濟 豐 同人 賁 噬嗑 大畜

歸妹

謙 咸 旅 比 剝 否 井

蠱 姤 渙 既濟 晉 同人 益 小畜

泰

豫 比 剝 咸 旅 漸 困

未濟 渙 姤 隨 噬嗑 益 同人 復

觀

乾 大畜 需 睽 兌 臨 離

革 明夷 震 歸妹 大過 井 解 小過

遯

大畜 乾 大壯 中孚 臨 兌 家人

中孚 革 屯 升 大過 坎 [illegible]
[illegible] 需 大壯 乾 臨 [illegible] 睽 明夷
家人 離 頤 升 巽 鼎 蒙 艮
[illegible] 睽 中孚 臨 乾 大壯 需 无妄
震 屯 革 訟 解 坎 大過 萃
[illegible] 兌 臨 中孚 大壯 乾 大畜 [illegible]
无妄 頤 離 解 訟 蒙 鼎 [illegible]
[illegible] 臨 兌 睽 需 大畜 乾 屯
頤 无妄 家人 坎 蒙 訟 巽 觀
家 離 家人 明夷 既濟 [illegible] 屯 乾

大壯 需 兌 遯 小過 蹇 萃 大過
[illegible] 革 家人 震 无妄 頤 大壯
乾 大畜 睽 小過 遯 艮 震 鼎
[illegible] 明夷 革 離 屯 頤 无妄 [illegible]
大畜 乾 中孚 蹇 艮 遯 觀 巽
[illegible] 震 屯 頤 革 既濟 家人 兌
睽 中孚 乾 革 晉 觀 遯 訟
[illegible] 鼎 巽 升 訟 解 坎 遯
小過 蹇 萃 乾 大壯 [illegible] 革
[illegible] 大過 升 巽 解 [illegible] 小過

遯 艮 晉 大壯 乾 大畜 [illegible]
[illegible] 升 大過 鼎 坎 蒙 [illegible]
艮 遯 觀 大畜 乾 [illegible]
[illegible] 解 坎 蒙 大過 鼎 巽
晉 觀 遯 兌 睽 中孚 乾
[illegible] 小過 蹇 艮 萃 晉 觀
鼎 巽 訟 革 離 家人 既濟
[illegible] 大有 小畜 泰 履 歸妹 節
豐 既濟 隨 姤 恆 井 困
[illegible] 夬 泰 小畜 歸妹 履 損 [illegible]

同人 賁 噬嗑 恆 姤 蠱 未濟 旅
[illegible] 泰 夬 大有 節 損 履 [illegible]
賁 [illegible] 益 井 豐 姤 渙 [illegible]
[illegible] 歸妹 節 損 夬 大有 小畜 [illegible]
噬嗑 益 同人 困 未濟 渙 姤 [illegible]
[illegible] 豐 既濟 賁 隨 噬嗑 [illegible]
大有 小畜 履 咸 旅 漸 否
[illegible] 恆 井 蠱 困 未濟 渙 [illegible]
旅 漸 否 夬 大有 小畜 履
[illegible] 大壯 需 大畜 兌 睽 中孚 [illegible]

節 家人 无妄 大過 鼎 睽 [illegible]

五爻變則以之卦不變爻占

少專用事也

乾	剝	比	豫	謙	師	復
	[illegible]					
姤	頤	屯	震	明夷	臨	坤
同人	蒙	坎	解	升	坤	臨
履	艮	蹇	小過	坤	升	明夷
小畜	晉	萃	坤	剝	解	震
大有	觀	坤	萃	蹇	坎	屯
夬	坤	觀	晉	艮	蒙	頤
遯	損	節	歸妹	泰	復	師
訟	賁	既濟	豐	復	泰	謙
巽	噬嗑	隨	復	豐	歸妹	豫
鼎	益	復	隨	既濟	節	比
大過	復	益	噬嗑	賁	損	剝
蠱	蠱	井	恒	師	謙	泰
家	未濟	困	師	恒	豫	歸妹
解	渙	師	困	井	比	節

萃	師	渙	未濟	蠱	剝	有
晉	旅	咸	謙	豫	恒	豐
族	漸	謙	咸	比	井	既濟
兌	蹇	漸	旅	剝	蠱	賁
大畜	否	豫	比	咸	困	隨
需	豫	否	剝	旅	未濟	噬嗑
壯	比	剝	否	漸	渙	益
否	大畜	需	大壯	臨	明夷	升
漸	睽	兌	臨	大壯	震	解
旅	中孚	臨	兌	需	屯	坎
咸	臨	中孚	睽	大有	頤	蒙
蒙	離	革	明夷	震	大壯	小過
渙	家人	明夷	革	屯	需	蹇
困	明夷	家人	離	頤	大畜	艮
蠱	无妄	震	屯	革	兌	萃
井	蹇	无妄	頤	離	睽	晉
恒	屯	頤	无妄	家人	中孚	觀
益	鼎	大過	升	解	小過	大壯
噬嗑	巽	升	大過	坎	蹇	需
隨	升	巽	鼎	家	艮	大畜

[illegible] 訟 解 坎 大過 萃 兌
[illegible] 解 訟 [illegible] 鼎 晉 [illegible]
[illegible] 夬 家人 訟 巽 觀 中孚
[illegible] 遯 過 蹇 萃 大過 革
節 小過 遯 艮 晉 鼎 離
[illegible] 蹇 艮 遯 觀 巽 家人
[illegible] 萃 晉 觀 遯 訟 否
[illegible] 大畜 夬 泰 歸妹 豐 恒
晉 小畜 泰 夬 節 既濟 井
[illegible] 泰 小畜 大有 損 賁 益
[illegible] 履 歸妹 節 夬 隨 困
[illegible] 歸妹 履 損 大畜 噬嗑 未濟
[illegible] 節 損 履 蠱 益 渙
[illegible] 同人 豐 既濟 隨 夬 咸
[illegible] 豐 同人 賁 噬嗑 大有 旅
[illegible] 家人 賁 同人 益 小畜 漸
[illegible] 隨 噬嗑 益 同人 履 否
[illegible] 姤 恒 井 困 咸 夬
[illegible] 恒 姤 蠱 鼎 旅 大有
[illegible] 夬 蠱 姤 渙 漸 小畜

[illegible] 困 睽 渙 姤 否 復
[illegible] 咸 旅 漸 否 姤 中孚
[illegible] 乾 大壯 需 兌 革 大過
[illegible] 大壯 乾 大畜 睽 離 鼎
豫 需 大畜 乾 中孚 家人 巽
謙 兌 睽 中孚 乾 无妄 訟
師 革 離 家人 无妄 乾 遯
復 大過 鼎 巽 訟 遯 乾
坤 夬 大有 小畜 履 同人 姤

穆姜往東宮筮遇艮之八艮之八者艮五爻皆變惟六二少陰八不變不云之隨而云之八者指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八史氏妄引彖辭以對曰是謂艮之隨艮之八者艮之之卦雖六五爻不變乃隨卦也之八之隨一意也此蓋當時占占之例若以之八爲用爻故特言之則前貞屯悔豫皆八亦用不變三爻耶詳見一爻

變

左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎今我婦人而與於亂……有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此

六爻變則乾坤占二用餘占之卦彖辭

乾坤有用之可占也餘卦無用之可占也（乾坤占用九用六）

占坤爻辭純坤亦從證乾之用龍无首之說
之比焉後得也坤之利永貞即乾之利貞也

乾 ䷀ 見群龍无首吉

姤 ䷫ 復 ䷗ 亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

同人 ䷌ 師 ䷆ 貞丈人吉无咎

履 ䷉ 謙 ䷎ 亨君子有終

小畜 ䷈ 豫 ䷏ 利建侯行師

大有 ䷍ 比 ䷇ 吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

夬 ䷪ 剝 ䷖ 不利有攸往

遯 ䷠ 臨 ䷒ 元亨利貞至于八月有凶

訟 ䷅ 明夷 ䷣ 利艱貞

巽 ䷸ 震 ䷲ 亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

鼎 ䷱ 屯 ䷂ 元亨利貞勿用有攸往利建侯

大過 ䷛ 頤 ䷚ 貞吉觀頤自求口實

无妄 ䷘ 升 ䷭ 元亨用見大人勿恤南征吉

家人 ䷤ 解 ䷧ 利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

離 ䷝ 坎 ䷜ 有孚維心亨行有尚

革 ䷰ 蒙 ䷃ 亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

中孚 ䷼ 小過 ䷽ 亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

睽 ䷥ 蹇 ䷦ 利西南不利東北利見大人貞吉

兌 ䷹ 艮 ䷳ 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

大畜 ䷙ 萃 ䷬ 亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

需 ䷄ 晉 ䷢ 康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大壯 ䷡ 觀 ䷓ 盥而不薦有孚顒若

否 ䷋ 泰 ䷊ 小往大來吉亨

漸 ䷴ 歸妹 ䷵ 征凶无攸利

旅 ䷷ 節 ䷻ 亨苦節不可貞

咸 ䷞ 損 ䷨ 有孚元吉无咎可貞利有攸往

渙 ䷺ 豐 ䷶ 亨王假之勿憂宜日中

未濟 ䷿ 既濟 ䷾ 亨小利貞初吉終亂

困 ䷮ 賁 ䷕ 亨小利有攸往

蠱 ䷑ 隨 ䷐ 元亨利貞无咎

井 ䷯ 噬嗑 ䷔ 亨利用獄

恆 ䷟ 益 ䷩ 利有攸往利涉大川

益 ䷩ 恆 ䷟ 亨无咎利貞利有攸往

噬嗑 ䷔ 井 ䷯ 改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

隨 ䷐ 蠱 ䷑ 元亨利涉大川先甲三日後甲三日

既濟 ䷾ 未濟 ䷿ 亨小狐汔濟濡其尾无攸利

賁 ䷕ 困 ䷮ 亨貞大人吉无咎有言不信

損 ䷨ 咸 ䷞ 亨利貞取女吉

豐 ䷶ 渙 ䷺ 亨王假有廟利涉大川利貞

歸妹 ䷵ 漸 ䷴ 女歸吉利貞

節 ䷻ 旅 ䷷ 小亨旅貞吉

觀 ䷓ 大壯 ䷡ 利貞

泰 ䷊ 否 ䷋ 否之匪人不利君子貞大往小來

萃 ䷬ 大畜 ䷙ 利貞不家食吉利涉大川

晉 ䷢ 需 ䷄ 有孚光亨貞吉利涉大川

蹇 ䷦ 睽 ䷥ 小事吉

艮 ䷳ 兌 ䷹ 亨利貞

小過 ䷽ 中孚 ䷼ 豚魚吉利涉大川利貞

蒙 ䷃ 革 ䷰ 已日乃孚元亨利貞悔亡

坎 ䷜ 離 ䷝ 利貞亨畜牝牛吉

解 ䷧ 家人 ䷤ 利女貞

升 ䷭ 无妄 ䷘ 元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

頤 ䷚ 大過 ䷛ 棟橈利有攸往亨

屯 ䷂ 鼎 ䷱ 元吉亨

震 ䷲ 巽 ䷸ 小亨利有攸往利涉大川

明夷 ䷣ 訟 ䷅ 有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

臨 ䷒ 遯 ䷠ 亨小利貞

剝 ䷖ 夬 ䷪ 揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

比 ䷇ 大有 ䷍ 元亨

豫 ䷏ 小畜 ䷈ 亨密雲不雨自我西郊

謙 ䷎ 履 ䷉ 履虎尾不咥人亨

師 ䷆ 同人 ䷌ 同人于野亨利涉大川利君子貞

復 ䷗ 姤 ䷫ 女壯勿用取女

坤 ䷁ 利永貞 ䷀

蔡墨曰乾之坤曰見群龍無首吉

昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見群龍无首吉此以占法言之蓋變之占也

七占意見

七占古法不傳久矣朱子以事理推之如前然猶有可疑者如一二爻主變爻四五爻變主不變爻三爻變主本之彖辭且占主乎變一爻二爻變占變爻是矣至於四爻五爻變而占不變爻辭變爻無所為者惟不見用九用六之意哉七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而附履霜之六一切恐吉凶之應自不孚矣又況爻之變所爭者止一爻耳尚不許以彖辭至於五爻之變反用彖辭夫彖辭斷一卦之吉凶者也無爻才不成耳豈可遽以彖辭當之哉況前十卦無於六爻不變後十卦無於六爻皆變前後二三四五咸用爻辭而二爻獨用彖詞亦有未安今意除六爻變者用彖辭餘皆用之除六爻不變者占乎彖餘皆占變庶九六之占各以類附不違占變之說矣又二爻變主上爻四爻變主下爻且貞悔初無定在以六爻言則下三爻為貞上三爻為悔以四爻言則下二爻為貞上二爻為悔本卦為貞之卦為悔當以類相從變在前三十二圖占本卦在後三十二圖占之卦是矣如二爻變主上爻是為貞變而占悔四爻變主下爻是為悔變而占貞與意二爻變主下爻四爻變上爻庶貞悔各得以類從矣

今以古法列之於後

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔

一爻變則以本卦變爻辭占

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以下爻為主

此二條仍舊

三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦變爻辭從其兩

四爻變占之卦變爻辭主上二爻吉凶適仍以上一爻為主

五爻變則以之卦變爻辭占從其三

此四條斷定

六爻變乾坤占二用餘占之卦之彖辭

此亦仍舊

今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭

凡言初終上下者據圖而言言某卦自某卦來從
本卦起

乾 姤 遯 否

同人 訟 无妄 中孚 大畜 漸 渙

履 巽 家人 睽 需 旅 未濟 蠱

小畜 鼎 離 兌 大壯 咸 困 井

大有 大過 革 恒

乾 元亨利貞

姤 遯 否

同人 訟 无妄 中孚 大畜 漸 同上 渙 同右

履 巽 家人 睽 需 旅 同上 未濟 同右 蠱 同右

小畜 鼎 離 兌 大壯 咸 困 井 同右

大有 元亨 大過 革 恒 利貞

觀 剝

益 損 晉 艮 蒙 頤 比

噬嗑 賁 節 萃 蹇 坎 屯 豫

隨 既濟 歸妹 小過 解 震 謙

豐 泰 升 明夷 師

臨 復 坤

益 損 觀 晉 艮 蒙 頤 比 剝

噬嗑 賁 節 萃 蹇 坎 屯 豫

隨 既濟 歸妹 小過 解 震 謙

豐 泰 升 井 明夷 師

臨 復 坤

貞

姤 乾 同人 遯 訟 否 渙 蠱 家人 中孚 睽

大過 鼎 巽 小畜 大有 漸 未濟 井 離 大畜

夬 咸 旅 困 恒 革 兌 需 大壯

无妄

晉 觀 艮 蒙 坎 益 噬嗑 賁 損 剝 頤

萃 蹇 解 升 隨 既濟 節 比 震

小過 豐 歸妹 泰 豫 明夷 謙 臨 師 坤 復

貞

同人 姤 遯 乾 否 訟 漸 大畜 蠱 益 賁 巽 觀

家人 无妄 漸 大畜 大有 噬嗑 既濟 鼎 晉 艮

睽 旅 大有 隨 豐 大過 萃 蹇

革 咸 夬 小過

中孚 睽 兌
大畜 離 小
頤 屯 震 明夷
渙 困
蠱 井 恒
剝 比 豫 謙
損 節 歸妹 泰 復
夬 解 升 坤 臨
蒙 師

七

履 无妄 乾 睽 兌
訟 姤 渙 未濟 困
否 同人 噬嗑 隨
小畜 大有 夬
損 歸妹
觀 晉 萃
遯 大過
蒙 坎 解

[illegible]

貞

家人 離 革
頤 大壯 臨
大畜 需 震
旅 咸
剝 比 豫
蠱 井 恒 師
賁 既濟 復 泰
蹇 小過 坤 明夷
艮

八

小畜 中孚 乾 需
巽 家人 渙 姤 蠱 井
漸 同人 益 賁 既濟
履 損 節
大有 夬 泰
遯 艮 蹇
觀 訟 蒙 坎
鼎 大過 升

[illegible]

頤　屯
无妄　離　革　明夷
睽　兌　臨　大壯
否　比
旅　咸　謙
濟　困　師　恒
噬嗑　隨　復　豐
晉　萃　坤　悔　過　解　震　豫
九
大有　離　大畜　乾　大壯
旅　兌　噬嗑　賁　姤　恒
渙　蹇　同人　豐
小畜　泰　夬
艮　遯　小過
蒙　訟　解
巽　升

頤　屯
中孚　臨　兌　需
否　咸
漸　謙
渙　師　困
益　復　隨　既濟　井
剝　觀　坤　萃　蹇　坎　屯　節
比
十一
夬　大過　革　兌　需
咸　困　井　恒　大壯
隨　既濟　豐　姤
節　歸妹　履　同人
泰　小畜　大有
蹇　過　遯
坎　解　訟
升　巽　鼎
萃

同右 屯 同上 蹇 元亨利貞无咎
利艱貞 明夷 家人 寂
臨 同下 中 小事吉 睽 不利有攸往
同下 比 豫 否
謙 漸 旅
師 渙 蠱
不遠復 復 利用為依 益 噬嗑 賁 損
坤 觀 晉 艮 蒙 頤 剝

貞 十一

亨小利貞 遯 亨小利貞
同人 姤 否 漸 旅
乾 同人 无妄 家人 離 革
訟 巽 鼎 大過
觀 晉 萃
艮 蹇 小過
履 同上 小 同上 大 同上 夬
益 同右 噬 同右 隨
同右 賁 同右 既濟 豐

同右 鼎 同右 濟 同 困
同右 蠱 同右 井
同下 比 同下 豫
不利有攸往 中 睽 亨 兌
大壯 需
屯 震 夬
坎 解
節 歸妹 泰 復
損 坤 附 臨

貞 十二

姤 渙 睽 困
否 中 睽 兌
遯 觀 晉 萃
巽 鼎 大過
蒙 坎 解
同人 益 噬 道
人 有 夬
損 同右 婦

同右 漸 同左 旅 咸

不利有攸往 剝 同左 比 同左 豫

同下 蠱 同下 井 同下 恒 利艱貞 師

利女貞 家人 萃

頤 大畜 震 大壯 臨

艮 蹇 小過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

利艱貞 明夷

貞 十三

亨利有攸往 巽 小亨利有攸往

漸 渙 姤 蠱 井

家人 中孚 乾 大畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

巽 大過 升

同 賁 既濟

益 同人 損 節

履 大有 夬 泰

否

咸

同下 濟 同下 師 恒

无妄 頤 離 革 明

睽 兌 臨 大壯

晉 革 坤 小過

噬嗑 隨 復 豐 歸妹

解 豫 震

亨 元吉亨

吉 一

元吉亨 大有 旅 訟 蠱 姤 恒

睽 大畜 乾 大壯

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

元吉亨 利用獄 噬嗑 同上 賁 同上 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

經054-068

不利有攸往 剝 同下 否 同下 利建侯行師 豫

同上 至臾 同下 [illegible] 同下 漸 同下 [illegible] 謙

同下 [illegible] 吉 師 貞丈人吉 困

[illegible] 貞 同下 貞丈人吉 師 [illegible] 利貞 困

可貞无咎 无妄 [illegible] 震 [illegible]

[illegible] 頤 [illegible] 如 [illegible] 履

家人 [illegible] 利貞 家 [illegible] 明 [illegible]

[illegible] 如 人 [illegible] 夷 [illegible] 革

[illegible] 中孚 [illegible] 臨 [illegible] 兌 [illegible] 需

[illegible] 如 孚 [illegible] 臨 [illegible] 兌 [illegible] 需

[illegible] 觀 [illegible] 坤 [illegible] 萃 [illegible] 蹇 [illegible] 坎

[illegible] 如 觀 [illegible] 坤 [illegible] 萃 [illegible] 蹇 [illegible] 坎

[illegible] 益 [illegible] 復 [illegible] 隨 [illegible] 既濟 [illegible] 節 [illegible] 比

元亨利貞 屯

大過 [illegible] 貞 [illegible] 十五

[illegible] 咸 [illegible] 困 [illegible] 井 [illegible] 恒 [illegible] 姤

[illegible] 夬 [illegible] 兌 [illegible] 需 [illegible] 大壯 [illegible] 乾

[illegible] 萃 [illegible] 萃 [illegible] 蹇 [illegible] 小過 [illegible] 遯

[illegible] 坎 [illegible] 解 [illegible] 訟

[illegible] 既 [illegible] 巽 [illegible] 同人

[illegible] 隨 [illegible] 既濟 [illegible] 豐 [illegible] 人

同右 節 [illegible] 歸妹 [illegible] 履

貞 同右 泰 [illegible] 小 同右 大有

[illegible] 否 同右 [illegible] 旅

同右 [illegible] 比 同右 [illegible] 利 [illegible] 旅

[illegible] 貞 [illegible] 師 [illegible] 渙 同下 [illegible] 利 [illegible] 蒙

[illegible] 同右 [illegible] 既 [illegible] 益

[illegible] 蠱 [illegible] 家人 頤 [illegible] 離

[illegible] 中孚 [illegible] 睽 [illegible] 大

[illegible] 臨 [illegible] 貞 [illegible] 節 [illegible] 晉 [illegible] 艮

[illegible] 坤 [illegible] 觀 [illegible] 剝

[illegible] 復 [illegible] 益 [illegible] 頤 [illegible] 賁 [illegible] 剝

貞 [illegible] 十八

[illegible] 元亨利貞 [illegible]

[illegible] 同 [illegible] 否 [illegible] 同人 [illegible] 遯 [illegible] 无妄 [illegible] 萃

[illegible] 无妄 [illegible] 家 [illegible] 乾 [illegible] 晉 [illegible] 兌

[illegible] 離 [illegible] 革

元亨利貞 [illegible] 同上 [illegible] 頤 [illegible] 渙 同上 [illegible] 未 同上 [illegible] 困

同上 [illegible] 漸 同上 [illegible] 咸

同上 [illegible] 剝 同上 [illegible] 比 同上 [illegible] 豫

[illegible]四小過第[illegible] 大過于[illegible] 夬

同上 [illegible]同上 [illegible]同左

[illegible] 節同左 [illegible]妹

亨利[illegible] 晉同下 [illegible] 復

同下

蠱[illegible] 巽 [illegible] 遯

[illegible] 蒙 [illegible] 坤

艮其[illegible] 艮 [illegible] 坤

亨利[illegible] 大 [illegible] 明

[illegible] 井 [illegible] 師 [illegible] 泰

[illegible] 井 [illegible]

貞八 [illegible] 十二

利女貞八 家人 利女貞八

[illegible] 漸 [illegible] 益 [illegible] 同 [illegible] 賁 [illegible] 既

[illegible] 巽 [illegible] 觀 [illegible] 遯 [illegible] 艮 [illegible] 需

[illegible] 乾 [illegible] 大 [illegible] 需

[illegible] 屯 [illegible] 明 [illegible] 夷

利女貞 [illegible] 同上 [illegible] 姤 同上 [illegible] 井

同右 否之匪人 否 同右 [illegible] 比

[illegible] 同右 [illegible]

[illegible] 損 [illegible] 節

同上 [illegible] 大[illegible] 夬

元亨 [illegible] 同左 [illegible] 復

[illegible] 噬 [illegible] 隨 同下 [illegible]

同下 [illegible] 蒙 [illegible] 坎

訟元吉 公用射隼 [illegible] 大 [illegible] 未

公用射隼 [illegible] 晉 [illegible] 萃 [illegible] 坤

公用射隼 [illegible] 兌 [illegible] 臨 [illegible]

[illegible] 困 [illegible] 師 [illegible] 小 過 大 壯

[illegible] 豫 [illegible] 震

貞 [illegible] 十八

[illegible] 維 [illegible] 噬 [illegible] 同

[illegible] 旅 [illegible] 大 [illegible] 噬 [illegible] 人

[illegible] 晉 [illegible] 艮 [illegible] 遯 小 過 大 壯

[illegible] 大 [illegible] 乾

[illegible] 順 [illegible] 死 [illegible] 蠱

[illegible] 家 [illegible] 明

[illegible] 人 [illegible] 革

利白 [illegible] 未同上 [illegible] 姤 同上 [illegible] 恒

同上 [illegible] 否 同上 [illegible]

同上 [illegible] 漸 同上 [illegible] 謙 同上 [illegible] 誠

同左 歸妹
大有 同左 夬
同左 隨
復 同下
益 同下
家人 象吉 修用徵經
解
大過
井 升
巽
觀
坤
中
臨
兌
蹇
渙 田有禽 [illegible]
困
井
師
坎
貞
十九
巳日乃革元亨 革 巳日乃革元亨
咸 [illegible] 大人 [illegible] 同人
遯
豐
乾
離
安
否
姤
井
比
旅

豚魚吉 中孚 豚魚吉
貞 [illegible]
觀 [illegible] 蠱
頤
蒙
節
需
比
噬嗑
井
未濟
困
漸
同上 姤
同上 未 同上
同左 艮 同左
旅
泰
益 同下
復 同下
坎
解
巽
鼎
觀
晉
坤
井
臨
睽
大畜
渙
損
剝
師
家人
二十

同左 人同左 賁同左 渙

元亨 大壯 同下 有同下 夬同下 泰 亨利貞 歸妹 隨同左 蠱同左

艮 遯 晉 大壯 坤 大有 明夷 鼎 需 萃 解 離 革 旅 咸 恆 震 小過 豐 大壯

亨利貞 小過

貞

二十一

小事吉 睽 小事吉 大畜 損 未濟 有 履 歸妹 家人 訟 需 頤 無妄 晉 蹇 大有 乾 臨 兌 旅 否 豫 同上 同右 姤 同左 恆 渙 同右 師 同右 困 大人吉 亨貞

[illegible]

賁同下 人同下 豐 同下 泰 同下 復 同下 臨 夬 利西南 蹇 謙 萃 大畜 遯 小過 艮 觀 坤 大有 升 明 過 坎 晉 大壯 屯 革 咸 比 井 既濟 需 同左 蒙 濟

貞

二十二

亨利貞 困 咸 同上 比 同上 豫 否 同上 井 同右 姤 同右 渙 同右 未濟

隨 夬 節 大 歸妹 解 訟 屯 震 無妄 大 乾 壯 中孚 睽 臨 萃 噬嗑 大畜 旅

豐 同左 濟同左 亨利貞既 [illegible]
人 亨利用[illegible] 噬嗑 益同左
復 同左 [illegible]
大有 [illegible] 小畜 小亨
有 艮其背 損 賁同下 泰同下
遯 遯 艮其輔 小過 [illegible] 蹇 [illegible]
晉 艮其身 觀 中孚[illegible] 坤 艮其輔
蒙 包蒙吉 艮其限 巽 艮其身 升 艮其輔
大畜 [illegible] 頤 艮其限 解 艮其腓 家人 明 夷
賁 艮其趾 蠱 [illegible] 剝 艮其腓 旅 艮其身 漸 艮其輔 謙 [illegible]
艮 艮其背 艮其背

十三

貞
大 利貞不家食吉 小畜 [illegible] 大畜 [illegible]
畜 利涉大川 賁 [illegible] 損 [illegible] 有 [illegible]
蠱 [illegible] 家人 [illegible] 巽 [illegible] 升
艮 [illegible] 頤 [illegible] 離 [illegible] 明 夷
睽 [illegible] 中 [illegible] 大 [illegible] 臨
乾 [illegible] 壯 [illegible] 晉
旅 [illegible] 漸 [illegible] 謙
剝 同上 渙 [illegible] 師
未濟 同左 始 [illegible] 恒 [illegible]

既濟 亨小利貞 益同左 亨[illegible]
濟 同左 噬嗑同左 [illegible]
夬 同下 豐 同左 [illegible]
歸妹 同下 復 同下 [illegible]
坤 觀 [illegible] 孚有位 [illegible]
蹇 小過 大吉無咎 遯 孚有位
大過 解 [illegible] 訟 孚有位 [illegible]
萃 [illegible] 鼎 [illegible] 革 [illegible] 比 咸 [illegible] 困 [illegible] 隨 [illegible]
萃 [illegible] 豫 [illegible] 孚有位 [illegible]

十四

節 同上 既 [illegible] 夬 [illegible] 泰 [illegible]
井 [illegible] 需 [illegible] 大 [illegible] 過 [illegible] 巽
蹇 [illegible] 升 [illegible] 明 [illegible] 家人
屯 [illegible] 革 [illegible] 臨 [illegible] 中
乾 [illegible] 大 孚 大畜
咸 同上 蒙 同上 漸
比 同上 困 同上 師 同上 渙
恒 同上 [illegible] 益

亨利貞 有渙 同右 … 夬
豐 同右 … 同人 … 咸
同下 復 同下 … 渙 … 大有
歸妹 同下 …
坤 … 觀
小過 … 遯 … 艮
解 … 訟 … 萃 … 鼎
… 頤 … 離
否 … 旅 … 未濟
有悔亡 萃 … 豫 … 晉 … 噬嗑 … 睽

利貞 大壯 大利貞
恒 … 豐 … 歸妹 … 泰 … 夬 … 大有
小過 … 解 … 升 … 大過 … 鼎
明夷 … 萃 … 革 … 離
兌 … 睽
需 … 大畜 … 乾
利貞 豫 … 咸 … 旅
師 同右 困 … 未
… 井 … 蠱 同右 … 姤

復 同右 隨 同右 噬嗑
同左 … 賁 … 同人
同下 … 損 同下 … 大畜
坤 … 萃 …
蹇 … 艮 … 遯
坎 … 蒙 … 訟 … 睽
屯 … 頤 … 无妄 … 家人
比 … 剝 … 否 … 漸 … 渙 … 觀

否 否之匪人 … 訟 … 遯 … 觀
无妄 … 同人 … 萃 …
姤 … 渙 … 未濟 … 困
漸 … 旅 … 咸
剝 … 比 … 豫
中孚 … 睽 … 兌
家人 … 離 … 革
同人 … 頤 … 屯 … 震
乾 …

小亨利有攸往 巽 元吉亨 乾 利有攸往利見大人
同下 同下 同下 過
亨王假之 家人 同下 坎 利西南
艮其背 艮 利西南不利東北 同下 蹇 亨利貞小 元吉 解
同下 同下 過 小往大來 坤
有孚窒惕中吉 大畜 大 有 利 夬
城復于隍 有 乾 无妄 晉 損 節 歸妹
己日乃孚 損 其 大 無咎 節 歸妹 不節若 則嗟若
賁 亨小利有攸往 既 濟 亨小 豐 休復吉 復
蠱 元亨 井 改邑不改井 恒 師 師出以律 謙
需 有孚光亨 大 壯 歸 妹 明 升 元亨 泰 小往大來吉亨

女歸吉利 漸 女歸吉利貞 貞
鴻漸于干 家 人 鴻漸于磐 巽 鴻漸于陸 觀 鴻漸于木 遯 鴻漸于陵 艮 鴻漸于陸 蹇
利有攸往 小 鴻漸于陸 益 同 鴻漸于陸 賁 鴻漸于陵 既 濟
後自道 吉 鴻漸于陸 渙 鴻漸于木 姤 鴻漸于陵 蠱 井
鴻漸于木 否 鴻漸于陵 剝 鴻漸于陸 比
旅于處 旅 鴻漸于陸 咸 謙
同上 乾 同上 大 有
亨元亨利貞 乾 利貞 需
同右 无 同右 頤 有孚光亨 屯
元亨利貞 大 有 同右 離 同右 革 同右 明 夷
辛七

旅 小亨旅貞吉 旅貞吉
離 鼎 晉 艮 遯
旅即次 旅焚其次 旅于處 射雉一矢亡
大 有 旅瑣瑣 噬 嗑 旅人先笑 同 人 豐
未 濟 旅焚其巢 鼎 恒 姤
剝 家人 豫
漸 蠱 咸
同上 大 否 大 壯
同右 頤 同右 謙 震
同右 乾 同右 明 夷 己日乃孚 革
臣八 三丈

有孚惠心 益 同左 蒙 同左 坎
同左 元吉亨 升 同左 過 同上
康侯用錫馬 晉 同下 萃 同下 坤 利有攸往
同下
其德貞厲 損 歸妹 節
大 壯 夬 泰
大 有 隨 復 豐
噬 嗑 師 恒 豫
既 濟 困 師 恒 豫
君子以反身 睽 元吉 臨 大 壯 萃 晉
大 壯 歸妹 无咎 利涉大川

蒙 訟 解

巽 升 過

觀 坤 萃 蹇

損 履 妹

小畜 泰 共

益 復 隨 濟 既

渙 師 困 井 比

中孚 臨 无 需 坎

節

咸 亨利貞取女吉

大過 革 蹇 小過 遯

共 隨 既濟 豐 同人

困 井 恒 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

[illegible]

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉

節 妹 復

泰 小畜 大有

復 噬嗑 賁

師 渙 未濟 益 剝

臨 中孚 睽 大 頤 蒙

渙 觀 巽 訟 蒙 坎

益 小 蠱 損 節

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

未濟 困 師

兌 頤 屯

人 家 乾 大 需

睽 兌 臨

[illegible]

艮 遯 蹇 晉 萃 坤 鼎 大過 井 解

同人 貞 小過 渙 随 蠱 泰 大有 大壯 旅 咸 謙 歸妹 豫 恒 革 明夷 履 小過 大壯 豐

貞

三二

未濟 晉 大有 旅 蠱 渙 頤 大畜 鼎 損 剝 姤 師 无妄 乾 家人 睽 訟 解 歸妹 否 豫 恒 困 履 大壯 中孚 臨 噬嗑 蹇 離

艮 遯 過 觀 坤 萃 巽 井 大過 賁 家人 益 小 漸 蠱 謙 咸 隨 屯 井 節 明夷 革 屯 需 蹇 既濟

貞

三三

困 兌 萃 大 隨 夬 節 咸 比 井 師 渙 未 姤 恒 否 豫 歸妹 革 屯 无妄 乾 大壯 需 中孚 臨 睽

蹇　小過　遯
坤　觀　晉
升　巽　鼎　家人
既濟　豐　同人
復　益　噬嗑
泰　小畜　大有　損
謙　漸　旅　剝　益
明夷　家人　離　賁　大畜　艮
晉

蠱　艮　蒙　鼎　巽　升
大畜　損　大　有　泰
頤　剝　旅　漸　謙
未濟　渙　師
姤　恒　井
睽　家人　明夷
睽　中孚　臨
乾　大　需

晉　觀　坤
遯　小過　蹇
訟　解　坎
噬嗑　益　復
同人　豐　既
履　歸妹　夬
否　豫　比　咸　困
无妄　震　屯　革　萃
隨

井
需　蹇　坎　大過　升　巽
既濟　節　夬　泰　小畜
比　咸　謙　漸
困　師　渙
恒　姤　蠱
革　明夷　家人
兌　臨　中孚
大壯　乾　大
屯

萃　坤　觀
小過　遯　艮
解　訟　蒙　晉
隨　復　益
豐　同人　賁
歸妹　履　損　大有
豫　否　剝　旅　未濟
震　无妄　頤　離　睽　晉　噬嗑

恒　大壯　小畜　歸妹
解　泰　升　夬　大有
豫　謙　咸　旅
師　困　未濟
井　蠱　姤
明夷　革　鼎
臨　兌　睽
需　大畜　乾

坤　蹇　艮　漸
坎　蒙　訟
隨　噬嗑
既濟　賁　同人
節　履　小畜
比　剝　否　渙
頤　无妄　家人　中孚
屯　益

以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主
而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然
其條理精密則有先儒所未發者覧者詳之

上谷門生王□校訂
上谷門生孫九□□□

跋啟蒙意見後

盈天地間唯氣而理寓焉乃備諸易矣是故洩精呈秘莫大乎圖書制器尚象莫大乎卦畫成能利用莫大乎蓍策趨時通志莫大乎變占圖書不本則玄虛淆矣卦畫不原則讖緯亂矣蓍策不明則功化滯矣變占不考則趨避疑矣淆焉亂焉滯焉疑焉易之道窮聖人之志衰民生何利焉造化之用不幾息乎是君子之憂也

明興教洽苑洛先生早承家學茂惇業發極研易道乃著是編首本圖書以遡其源次原卦畫以崇其象次明蓍策以極其數次考變占以達其用蓋循引雉罔之轍而造設觀玩之梯航也易之用廣矣昔者孔子作十翼以替易韋編三絶是書也非翼之翼耶屢加更定勞與勤至匪徒憂焉備矣是繼志之大者也舊嘗刻諸河東原卦畫缺焉它多初定茲獲接讀今本始終條理大備矣乃遂刻諸上谷尚克惇流迸布與同志者共焉無使季札聘魯始興易象之嘆夫先生之志乎

嘉靖十三年歲次甲午冬十月甲辰日濮陽蘇祐謹跋

跋啟蒙意見後

夫易廣大悉備者也朱子易學啓蒙發前人之未發者多矣今觀苑洛子之所著亦有以發朱子之未發者是書也命梓行之者大巡同公序之者大司徒韓公校正之者節推東公而梓之者滄也滄也得其易亦嘗耕是以成名矣熟讀之餘不能不欣動而有所愛慕焉故樂為之梓且述其意以識歲月云

正德甲戌孟春既望平陽府同知古檀李滄書

易象鈎解四卷

（明）陳士元撰

明萬曆刻歸雲别集本

易象鉤解四卷（兩淮馬裕家藏本）

明陳士元撰。士元字心叔，應城人。嘉靖甲辰進士，官至灤州知州。是編專闡經文取象之義。前有士元自序，稱朱晦菴、張南軒尊談易者，皆謂互體五行納甲飛伏之類俱不可廢。蓋文、周象爻，雖非後世緯數瑣碎，而道則無不貫焉。傳注者惟以虛元之旨例之，有遺論矣。其履卦注又曰：京房之學授受有自。今之學士大夫擯斥不取，使聖人不因卜筮而作易，惟欲立言垂訓，則畫卦揲蓍何為哉。朱子曰：易之取象，固必有所自來，而其為說必已具於太卜之官，今不可復考，亦不可謂象為假設。然則京氏之學安知非太卜所藏者耶云云。案太卜之法雖不可考，然左傳所載變爻互體諸占，猶可以見其崖略。漢易自田何以下無異說。孟喜六日七分之學，云出田王孫，而田王孫之徒以為非。焦贛直日用事之例，云出孟喜，而孟喜之徒又以為非。劉向校書，亦云惟京氏為異黨。漢書儒林傳源委秩然，可以覆案。京氏書雖多散佚，而易傳三卷猶存，其占法亦大概可考，與左傳所載迥殊。士元以京氏易當太卜所藏，殊為無據。且京氏之法絕不主象，引以為明象之證，亦失其真。然其謂易以卜筮為用，卜筮以象為宗，則深有合於作易之本旨。故其論雖或穿鑿，而犂然有當者為多，要勝於虛談名理、荒蔑古義者矣。是書每卷標目之下皆題歸雲別集卷數，自五十八至六十一。蓋當時編入全集，如李石方舟集收易互體之例。其序又稱往為彖解二卷，括其大凡。考明史藝文志載士元易象鉤解四卷、易象彙解二卷，則彖解亦發明象學者，今以未見其書，故不著錄焉。

易象鉤解序

昔者伏羲則河圖畫[illegible]六十四卦是爲先天易文
王繫彖辭周公繫爻辭是爲後天易孔子曰易
之興也其於中古乎作易者其有憂患乎今觀
泰否剝復損益夬姤之相次也陰陽消長治亂
存亡之幾微矣先儒傳註論義理不論象福應
人以卜筮淺易也發明象爻非不顯著而取象
之由則畧而不論夫文周繫辭觀象以斷吉凶
占者玩辭稽象以定趨避朱晦菴張南軒嘗談
易者皆謂互體五行納甲[illegible]伏之類俱不可廢
豈[illegible]於著變而[illegible]傳[illegible]文周彖
爻[illegible]世綜變錯互體五行納甲飛
[illegible]明毋[illegible]昌[illegible]傳註者借以[illegible]之旨
例[illegible]無[illegible]不[illegible]爲[illegible]解二卷括其大凡而
[illegible]不[illegible]則述[illegible]名曰鉤
解[illegible]也轉取也本無所[illegible]物而旁通者
也若[illegible]存[illegible]何能解哉
其何能解哉[illegible]冬十月朔日[illegible]應
城陳士元識

易象鉤解卷之一　歸[illegible]至十八　應城陳士元著

[illegible]

乾元亨利貞

卦象[illegible]者[illegible]也隨臨无妄革也孔子
[illegible]皆曰大亨貞无妄革皆曰大亨以正
惟乾以德與他卦異乾天也元亨利貞其春秋
王者法天之義與

初九潛龍勿用

震爲龍乾自震[illegible]故六爻稱龍龍鱗八十一有
[illegible]數[illegible]變爲巽其伏也故曰潛龍

九二見龍在田利見大人

重卦初二爲地三四爲人五上爲天二在地表
故曰田二變爲離離爲文明爲目故曰見龍[illegible]
以陽爲大陰爲小九陽也以[illegible]則二
五爲人位故二五皆曰大人按左傳昭公二十
九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨[illegible]曰乾
之九二變也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三居人位故曰君子三變爲兌互離[illegible]也離
日也[illegible]乾[illegible]下乾終

而上乾繼之故曰乾乾三陽位二四陰位有坎
象焉坎為加憂故曰夕惕若
九四或躍在淵无咎
淵坎也自四至上自二至四皆陽位陽居於陰位之中有兩坎之象重坎為淵四本震體震動也故曰躍在淵者淵本深也或躍者試所咎也四
淵而九躍爻不稱龍旋於五也進退不苟故无咎
九五飛龍在天利見大人
五居天位五變成離離為飛故曰飛龍在天

上九亢龍有悔
上變成兌兌為毀折亢滿之累也
用九見群龍无首吉
乾為首九變是龍无首也不曰六龍而曰見群龍以下五爻言也卦以上爻為首群龍无上之亢是无首矣不亢則无悔故曰吉或問孔子曰時乘六龍何也曰聖人非乘上之亢也知進退存亡而不失其正乘上之龍也
䷁ 坤下坤上
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉
乾以馬坤亦為牝馬坤之元亨利三德同乎乾惟貞則獨指一事曰牝馬之貞者坤以順為貞也臣之道也君子往而先焉君未信也所向必迷惟後其君而應之則得其所主乃為利矣故文言曰後得主而有常有常者臣之利也西南兌離巽坤乃陰方也東北震坎艮陽方也往西南雖得其類然兌說離麗巽伏或陷於邪矣往東北雖喪其朋然震動艮止坎剛中以濟之必得其貞安於貞則吉也

初六履霜堅冰至
坤何剝來剝九月之卦也九月白露為霜履霜而知堅冰至者見微也聖人憂君子而憂小人乾初勿用慮其始也坤初堅冰防其終也嗚乎易狀小人之情備矣需水言慘烈也[illegible]戎祭言暴也[illegible]或舒也乘言倚也[illegible]依附也其言悍[illegible]也[illegible]滋蔓也
六二直方大不習无不利
乾為直為大坤為方六二純坤動而在乾故曰直方大[illegible]不習[illegible]不[illegible]為也

六三含章可貞或從王事无成有終
初二陽位三陰位有離離錯故曰章文六三以陽
居陰陰陽相錯而成章也坤位[illegible]故曰含章
或者不必然之辭也乾九四陽居陰坤六三陰
居陽皆在二卦進退之際故皆曰或下卦之終
故曰有終
六四括囊无咎无譽
坤為囊陰居能受有囊象六四重陰否塞有括
囊孔穎達曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其
知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與

物忤故曰无咎
六五黃裳元吉
黃裳五之中裳象六之陰乾為衣而坤為裳以
配之坤之色黃故曰黃裳左傳南蒯之占來義
備矣
上六龍戰于野其血玄黃
上在卦外故曰野坤十月卦也乾位西北亦當
十月之交陰窮於陽必戰故說卦曰戰乎乾不
曰陰戰而曰龍戰以陽為主也血陰也戰稱龍
傷稱血扶陽抑陰之義也夫上之龍戰也亦於

初之履霜矣可不[illegible]長也哉
用六利永貞
用六則坤變為乾止得乾之利貞而已陽全而
陰半也
䷂ 震下 坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
屯豫皆曰建侯二卦皆有震震長子主器皆曰
有侯象也初為震之主震動故元亨遇坎故
利貞勿用者非不往也不可輕用以往也
初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也艮為石三四五互艮有磐象磐桓不
前也處屯之初可移者也震體輕動故戒以利居
貞初為震主比比有建侯之象按左傳衛襄公夫
人姜氏無子嬖人婤姶生孟縶又生元孟縶之足
不良能行孔成子筮之元遇屯又筮立縶遇屯
初九史朝曰元亨又何疑焉且其繇曰利建侯嗣吉
何建建非嗣也[illegible]遂立元是為靈公又畢
萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉
其必蕃昌公侯之卦也
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字

十年乃字
班別也下馬爲班震爲足乾爲馬震爲作足之馬
故曰乘馬六二乘馬應五而逼於初九故遭迴之
不進與馬別處也子夏曰班如者相追不進也
二變成兌兌爲少女故曰女子互坤坤爲年其
數十故曰十年馬季長曰重婚爲媾
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
震木在下有林中之象離爲佃漁虞人之象也
坎在前離之夾也故曰无虞虞陽物謂初九之
建侯也三變成巽巽爲入故曰入於林中互艮

艮止也故曰不如舍三陰從陽因虞得鹿也項
氏曰即鹿即鹿无虞也如此幾者其惟君子哉
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
婚媾求助之謂陰陽相濟之情也初六求四男
下女也故曰吉利
九五屯其膏小貞吉大貞凶
坎爲膏澤五變成坤坤嗇吝故曰屯其膏
上六乘馬班如泣血漣如
震坎皆有馬象二四上皆重陰故皆曰乘馬班
如二班如求五應也四班如求初應也上六无
應但有馬而已坎爲血爲加憂故曰泣血漣如
䷃ 坎下艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則
不告利貞
蒙幼也非蒙昧也如蒙昧也何以告乎伊川以
童蒙爲六五蓋五是艮男故爲童二是坎男故
爲我艮爲手互震爲草以手持草筮也初筮誠
也再三瀆瀆則不告非終不告也待其誠而後
告不輕告也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

坎爲桎梏言蒙易發惟發蒙者正其身以儀刑
之則迷闇解故解如桎梏之得脫也過此以往則
吝矣夫人心有私欲如罪人之有桎梏桎于所
說解其桎梏與此同意
九二包蒙吉納婦吉子克家
上下四陰蒙也　五陰陽相應五婦也二陰位
陰虛能受有包納之象坎爲從下五位至尊父
也二承之九剛能任有克家之象包蒙納婦皆
子之所以克家者也震長男故於初爲建侯坎
中男艮少男故蒙二爲子家之子五爲童蒙云

勿用取女見金夫不有躬无攸利
乾[illegible]坎乾為金坎中男為夫坎伏離離日
為見故曰見金夫三不中正舍上九正應而比
二之金夫三至五互坤坤為躬坎陷失其躬
故曰不有躬
六四困蒙吝
居兩陰之下止而不進又以柔陰遠於二陽困蒙
之象也四伏兌兌上坎下為困故曰困蒙
六五童蒙吉
五之正也其太甲得伊尹成王得周公者乎
上九擊蒙不利為寇利禦寇
艮為手故曰擊坎為盜故曰寇人[illegible]為寇也
上居蒙極也為陽剛蒙未易發故必擊[illegible]御之

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川
乾坤之後繼以坎險者六卦險動為屯險止為
蒙行險為需險健為訟行險而順為師有坎而
無險為比乾坤開闢所有險難自屯至比[illegible]
王濟險之業而必以需者王道無近功也乾坎
中實為孚又卦變三往居五為中孚故曰有孚
坎水有離故曰光曰大川
初九需于郊利用恒无咎
三陽需險以遠近為難易郊去水最遠乾之遊
魂為坤坤為郊初二俱變則為艮艮山木之間有
沙故二爻曰沙三變為節水澤之間有泥故三
爻曰泥
九二需于沙小有言終吉
互兌少女為小口舌為言又按九家以乾為言
九三需于泥致寇至
鈎解 需與漸者有待者需于郊于沙于泥由平原而
水際木際非人所安也漸于干于磐于陸由水
際而平原平原非為所安也皆以三為危地需
三近坎故曰寇至漸三互坎故曰御寇坎為盜
不其然乎
六四需于血出自穴
穴者陰窟坎象也坎為血卦四在坎初而居乾
之上又與初應故能出焉
九五需于酒食貞吉
此無為之治也酒食坎象
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上下二陰皆曰宂四出而上入者四體柔正上居坎終也三人謂乾之三陽相需而進來不速也上六敬以待之賴以濟險故終吉

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二五中實又卦變初往居四為中孚故曰有孚遯九三下而為訟故曰窒窒塞也九三艮上下塞乎坎也坎為加憂故曰惕二五為中上為終五為大人坎為大川乾在下則進而出故利涉乾在上則退而入故不利涉此需訟之異也

初六不永所事小有言終吉

不曰不永訟而曰不永所事事之初猶幸其不成訟也初變成兌故曰小有言

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

五為君乾為父臣子豈能訟君父哉故曰不克訟坎為隱伏故曰逋二變成坤坤為户二居大夫位為邑蓋古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿天子之大夫視子男大國之卿視小國之君諸侯之卿視天子之大夫食二百八十有八人三百戶舉全數也坎為多眚變坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者稱德而受祿食舊德保祿位也三處兩剛之間進而不相得故曰厲三在大臣之位本當從王但陰柔不爭故曰或曰无成與坤之三爻相似

九四不克訟復即命渝安貞吉

二四皆不克訟二識時勢能歸而安於分之小四明義理能渝而安於命之正皆人喜人改過

如此

九五訟元吉

九五訟主其訟獄歸舜虞芮質文者乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或設辭也上九過剛終訟設若訟勝而得鞶帶之錫亦終朝三褫之甚言訟之不可終也鞶大帶也乾衣坤裳坎卦陽畫横列於坤體之中有鞶帶之象上變成兌兌為附決有或錫或褫之象下體互離為晝有終朝之象卦變上九自大過九三而來故曰三褫言奪之者衆也

師貞丈人吉无咎
彖之丈人即爻之長子指九二也惟黃髮之尚
父死老之方叔足以當之
初六師出以律否臧凶
律度量衡法皆起於黃鍾之九寸黃鍾坎位
也爾雅曰坎律銓也律者節制之謂師雖有律
而出無名則不善而凶矣況出不以正者乎按
左傳晉師救鄭及河聞鄭及楚平彘子以中軍
濟知莊子曰此師殆哉周易有之師出以律否
臧凶順成為律逆為否也後彘子果敗

九二在師中吉无咎王三錫命
二剛中而統羣陰有師師之象二曰王三錫命
五應也五曰長子帥師二應也二互震震木數
三故曰三錫三錫優禮之極也
六三師或輿尸凶
坤為輿坎於輿為多眚三不中正居坎之上坤
之下故曰輿尸
六四師左次无咎
兵家尚右右為前左為後故八陣圖前衝在右
後衝在左師三宿為次左次退舍也四重陰故不
能進
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
坤體互震得離有田獵獲禽之象故曰田有禽
六五居位與師之上三曰師或輿尸危之之辭
而不忍斥也五曰弟子輿尸蓋五既用二而
又用三其凶必矣二互震故曰長子五變互艮
為手為少男故曰執曰弟子
上六大君有命開國承家小人勿用
坤為土為國邑王三錫命行師之始也大君有

命行師之終也彖言丈人此言大人德位兼尊之謂爻言
小人言弟子小人無德而弟子則年少不更事
者故曰貞凶曰勿用示致戒焉
䷇ 坤下坎上
比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
比體三至五互艮艮外行後而來下卦悉在也右
艮下有震互之象故曰原筮原再也筮而之所
筮者蓋之謂也蒙之筮尚人者也不一則不專
比之筮尚我者也不再則不審坎勞卦也故曰
不寧坤為方來于曰有不安者皆來歸之是不

寧之方皆來比也後夫者後比之人也或曰如
妻從後夫鑿矣
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
易言有孚者二十三有取陰畫者中虛孚之本
也有取陽畫者中實孚之質也缶者中虛朴素
之象坤為腹而有容陰居坤下故曰缶坤伏乾
而充實故曰盈缶
六二比之自內貞吉
二在內卦外比九五其外比也由其內有中正
之德故曰比之自內
六三比之匪人

上六无首是為匪人
六四外比之貞吉
四應初而承乎五初在內卦五在外卦合初比
五故曰外比
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
九五陽明故稱顯比坎伏離離為網罟有三驅
之象上六在前變則成巽有禽象五居王位故
曰王用三驅失前禽坤為邑五陰比陽有邑人
比王之象巽有申命之義誡也五變則純坤靜

[illegible]而五爻俱應
一執[illegible]行而[illegible]比之謂王者之[illegible]
上六比之无首凶
上[illegible]後夫也四陰皆從五而
[illegible]獨[illegible]陰之類則絕於一陽
之君能无凶乎
巽上 乾下
小畜亨密雲不雨[illegible]
坎為雲為雨[illegible]互離伏坎有密雲不雨之
象[illegible]四互兌[illegible]方也乾伏坤坤為[illegible]有西

郊[illegible]不雨也陰[illegible]
[illegible]大畜[illegible]為[illegible]而
雜[illegible]乾乎之上故曰[illegible]
故也
初九復自道何其咎吉
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
九二牽復吉

經054-090

初安於從故自復二勉於復故吝復 [illegible]
皆取畜義

九三輿說輻夫妻反目

大畜[illegible]輿與巽木有輻象互兌為毀折輿脫輻矣大畜九三應艮之陽也故曰日閑輿衛利有攸往小畜九三近巽之陰也故曰輿說輻輻之脫也不閑輿之過也豈能利往哉三四剛柔有夫妻之象上下卦體兩相分隔又乾為老夫巽為長妻以巽畜乾夫妻乖戾又互離為目巽為多白眼三欲上進剛而不中見畜而怒有反目之

象

六四有孚血去惕出无咎

坎為血卦為加憂血者陽傷陰之象惕者陰憂陽之象互離中虛有中孚之象四孚於五得孚君也故血去惕出

九五有孚攣如富以其鄰

六四九五陰陽各得其位故皆有孚攣者手相挽也五變成艮艮為手故曰攣如[illegible]鄰謂巽陽夫巽陽[illegible]五以[illegible]行巽順柔[illegible]

者也故曰富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上以巽畜乾三既脫輻則畜道成矣既者已然之辭前之不雨者今既雨矣不處者今既處[illegible]既備積滿所致[illegible]陰也積而成陽聖人有憂焉故曰婦貞厲以巽為長女婦也上變成坎坎為雨故曰既雨坎陷也故曰既處坎為月月過[illegible]幾望之象卦互離兌離日也兌西也巽伏震震東也坎月在震東離日在兌西是日月東西相望也故曰月幾望

䷉ 履 [illegible]

履虎尾不咥人亨

按京氏易傳[illegible]艮卦而入世在九五積[illegible]夬子午位[illegible]變成[illegible]卦氣候六丙宿位降[illegible]之[illegible]於[illegible]爻之升降止於四大[illegible]授受[illegible]令[illegible]乘不[illegible]下[illegible]使四[illegible]筮[illegible]欲[illegible]畫卦[illegible]哉未[illegible]易之取象[illegible]有所自來[illegible]必已具於太卜之[illegible]不可復[illegible]

亦不可謂象為假設而遂忘之也然則京氏之學安知非太卜之所藏者邪履自艮入艮為虎庚子震之始也震動為履又為履虎艮為虎者得乾之剛也兌說應之兌為口有咥象兌一變而純乾兌又伏艮虎同類也故曰不咥尾者後也卦下也四居而三履之故三四爻俱有履虎尾之辭荀爽九家以艮為虎虞翻曰艮為寅位寅為虎又按天官書尾宿為虎蓋尾在艮方故也

初九素履往无咎

履有禮也素者潔白未有飾也卦變自姤來初在巽下又卦體三四五互巽巽為白故曰素履然則履物之素其貴上之白乎

九二履道坦坦幽人貞吉

二變為震震為大塗是道之坦坦者也兌為少女有幽人之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

下體互離上體互巽離為目為明巽為股下兌為毀折夫離目而兌毀之眇也巽股而兌折之跛也甲胄有武人之象六三往乘剛而上應於聖人致其眇目跛不能視而有任以能視跛不能履而自任以能履智力不足以制虎而直履其尾故咥人凶也作當兌口有咥人之象乾為君有大君之象

九四履虎尾愬愬終吉

四動互震震為恐懼有愬愬之象

九五夬履貞厲

下兌為夬九五履之故曰夬履上乾下兌為履上兌下乾為夬

上九視履考祥其旋元吉

應爻互離離為目故曰視祥者吉之先見者也視其所履則祥可考矣旋反也初上相應始終初往上而其履之象見矣夫初[illegible]履二尚幽貞三[illegible]四懼而吉五決[illegible]反其初而[illegible]不[illegible]亦[illegible]也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

坤本在下自下而上故曰往乾本居上自上而下故曰來

初九拔茅茹以其彙征吉
始茅根之相連者彙類也茅雖不其本拔其茅則根連而起陽類同進者似之泰否初爻俱有茅象者泰初緣否初緣震震巽木也又在下也故曰茅茹
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
荒者榛蕪未治之謂初九是也初雖陽德覇而在下行未成名未立荒莫甚焉二乃容受而封納故曰包荒馮河者無舟而涉過於勇者九三是也三之陽剛不中好勇無裁馮河莫甚焉二

乃隨才器使不遺其花已上故曰用馮河遐者遠也外三陰是也二乃誘掖訓化不以遠而棄之故曰不遐遺朋者同類也內三陽是也二雖包初之荒用三之馮河而無朋比之私故曰朋亡此九二所以得尚于中行也中行六五也尚者企而配之之謂二五同心剛柔相應故曰尚又坤虛有包荒之象二變互坎河也以乾涉坎有馮河之象包荒者二陰能容也故不遐遺用馮河者九剛能斷也故朋亡此大臣中行之道而世之泰也有由然矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
平陂往復天運也艱貞勿恤人事也孚于食有福于以保其所有之福也上互震為大塗故曰平下互兌為澤故曰陂
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
陽為富陰為貧故曰不富五上鄰也坤體行是象故曰翩翩泰之變則二陽去而貧者六四率其陰類而來復所謂無往不復也五上從四不戒以孚小人何為乎之衆而連黨以進其情狀蓋如此

六五帝乙歸妹以祉元吉
史記湯為天乙尚書多士稱又謂自成湯至于帝乙又得[illegible]公九年晉趙鞅救鄭[illegible]之得此[illegible]曰微子啓帝乙之元子也是又以帝乙為紂之父易所稱帝乙未知為誰伊川謂帝乙制王姬下嫁之禮法者也此言得矣又京房載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是以帝乙為湯也然六五應於二出乎衆有帝乙之象震爲長

男兌爲少女以長男之主兌爲妹也歸妹之
卦上震下兌而此卦互體有之又卦變亦爲歸
妹六五之陰下交九二之陽又有歸妹之象故
曰帝乙歸妹
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
坤爲邑上變居初則爲艮艮爲城故曰復隍變
巽則有告命之象乎互得以陷城下泄也城之
所由基土培扶乃得爲城否則壞損猶依賴臣
輔翼也

䷋ 坤下乾上
否之匪人不利君子貞大往小來
否雖氣運然所以致否者由於匪人
初九拔茅茹以其彙貞吉亨
泰初以同征爲吉否初以同貞爲亨
六二包承小人吉大人否亨
陰虛承上故曰包承
六三包羞
六三德不稱位可羞也而不能改此其素行忍隱
自處故曰包羞聖人於泰否每稱包者泰否乃
天地之變天地無所不包也然天包地外故泰

包地之象地不能包天故云包承包羞乾坤
分量如此
九四有命无咎疇離祉
否將轉泰此天命也小人疇類將離其祉則君
子可以受祉矣
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
繫于桑桑不可拔繫于叢苞之桑尤不可拔九五
當乾之中是坎之中爻也而五變亦是坎坎爲
叢棘故曰苞桑
上九傾否先否後喜
後喜者否不可遂終也惟以傾否爲先務必其
亡其亡而後有喜也

䷌ 離下乾上
同人于野亨利涉大川利君子貞
乾伏坤爲野離伏坎爲川野者曠遠之地川者
險難之所于野亨大同也利涉大川同舟共濟
也君子貞者乾也按京氏易傳訟降爲同人大
訟之乾在坎水之下故不利涉川同人之乾居
上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川
初九同人于門无咎

初變成艮艮爲門艮陽當居三爻人位也故曰
同人于門門艮觸也于小也故孔子小象以出
門贊之建安丘氏曰兩戶爲門陰畫偶有門之
象同人與隨之初九爲之九二皆前遇偶畫故
謂之門
六二同人于宗吝
二互巽巽與離皆坤陰也坤爲宗同于宗然而
已故吝
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
離爲戈兵故曰戎下體互巽二爻爲陰伏巽則爲

艮爲莽也艮爲山升下體之上陵也重剛
有過上之志故曰升又巽動有升象自三至五
歷三位也故曰三歲三與五同者也欲據
而畏五伏于巽而升于高見二 相 伏戎
避五也升高望二也五終不可敵故 歲不
興
九四乘其墉弗克攻吉
四乾伏坤坤土在內外之際有墉象四動互坎
入險有相攻之象乘墉者從九三下九用大
師故却以攻也 內而望九四乘其

墉越三而攻二
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
二互巽伏震五伏坤坤爲迷巽爲號震爲聲號
咷也二不同於三四而往同於五離目動爲笑
故曰先號咷而後笑卦伏坤坎坤坎合體有師
象故四五爻有戎攻大師之辭
上九同人于郊无悔
伏坤爲郊
䷍ 乾上離下 大有元亨

物之二陰五陽者凡六卦大者物也始同人履
小畜大有五卦皆柔不得位不能有其大惟此卦
柔得尊位大中而上下五陽皆應之故爲大有
能居下卦故曰元亨而不言利貞也
初九无交害匪咎艱則无咎
初爻孤遠在下未涉於事比卦變自小畜而來小
畜初九曰何其咎大有初九曰匪咎甚言初本
无咎也又曰復自道曰艱者必如是而後可免
咎也
九二大車以載有攸往无咎

剛中之德上應六五下賢之君九五所有之人二能載之此大臣之事也乾伏坤坤爲大輿故曰大車以載

九三公用享于天子小人弗克

易之辭有王有先王有后有大君有帝有天子王以德業言先王以禹統言后者天子諸侯之通稱大君者天下之尊稱帝者謂其主宰之尊天子謂其統位之正也九三得公位有剛健之德處大有之時與五同功故其象曰公用享于天子蓋周官上公朝於天子饗禮九獻食禮九

舉體乾極陰小人無德何克以當之言小人者見九三之爲君子也按左傳秦伯師於河上將納襄王晉文公筮待此爻卜偃曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也文公乃辭秦師而逆王遂成霸業

九四匪其彭无咎

彭大也大有六五所有也九四剛臣嫌於偪必不有其大而後可以无咎一說彭旁也[illegible]也九四上近至尊下比權臣若能專心承五非賴乎三乃得无咎

六五厥孚交如威如吉

離體中虛有孚象按左傳季友將生桓公筮得此爻卜楚丘之父曰同復於父敬如君所謂乾有君父之象而歸魂卦大有變乾故也

上九自天祐之吉无不利

下卦乾體有天象子曰履信思乎順又以尚賢也謂六五也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也此六五所以能有其大自

天祐之吉无不利也夫六五之故言於上九者大有之吉以此終也程朱謂上九下從六五夫六五君也誰復爲之上而下從者乎或曰六五爲君即天也上九老臣得君受大有之福故爻義如此

易象鈎解卷之一

易象鈎解卷之二　　歸雲别集五十九

唐然陳士元著

謙亨君子有終

六十四卦皆有以悔吝此謙六爻不然夫謙則無不亨然惟君子有終何也小人有謙於其初者也九三一人位乃謙之主故稱君子有終以元亨利貞為全德而謙辭獨言有終者謙亨元之亨君子有終則利貞之義具矣

初六謙謙君子用涉大川吉

謙主九三故三爻與象辭皆稱君子有終初六亦曰君子何也勞而謙者上之君子也尊而光者也初謙而謙者下之君子也卑而不可踰者也此所以為君子一終用涉大川謂用以涉難可也況平居乎互震木坎水故曰涉川

六二鳴謙貞吉

鳴謙獨見於二上兩爻者二四五互震震為善有鳴象上近之故曰鳴謙　二陰雖於不正而承乘又皆君子其鳴也所以其[illegible]而不求虛也

九三勞謙君子有終吉

三互坎坎為勞卦故曰勞謙乾之三言君子坤之三言有終謙之三兼乾坤之占辭所謂勞者即終日乾乾或從王事而謙則揚厲含章者也

六四无不利撝謙

六四坤順也陰上近六五謙恭之君下賴九三勞謙之臣故无不利而四居危地又當撝揚其謙退為手有撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故曰不富凡人以財物周贍鄉里乃得其用六五柔尊能謙故不富而能以其鄰又自二至上有師體故五曰侵伐上曰行師

上六鳴謙利用行師征邑國

上為亢位不得已而鳴謙坤有邑國之象雙湖胡氏曰謙卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利靜則多吉順則多利故也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

自初至五有比體比為建國親侯又謙九三在

三公之位自二至上有所體謙反而爲豫則三升四四爲諸侯有三公出封之象故利建侯然建侯以坤地靜鎮言行師以震雷威動言也有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯惟豫則兼言之也

初六鳴豫凶

小人得寵不勝其豫而發於聲音凶之道也初變爲震又應震體震有鳴象

六二介于石不終日貞吉

互艮有石象艮伏兌上體互坎伏離離日在兌

西終日也然皆伏於互體故有不終日之象夫六二上應陰柔悅豫之君下乏乎鳴盱兩佞臣之間而以中正自守其處豫也介然如石其去豫也不待終日吉孰大焉諸爻皆言豫惟二五不然五貞疾不得豫也二貞吉不爲豫也

六三盱豫悔遲有悔

睢盱視不啻貌上體互坎伏離離目而震動故有盱象

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四爲豫主豫之由也卦以陽爲大九陽得位故曰大有得坤有朋之象衆陰從四故稱朋盍簪乃聚髮之物巽爲寡髮則坤爲髮矣而九四以陽聚之故有盍簪之象

六五貞疾恒不死

五溺於豫疾君也切近九四剛臣不敢自縱故曰貞疾北朝呈之得歸休孫洋之得楊惜乎易言疾者五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈也惟豫之六五獨言貞疾然則人之生於憂患而死安樂也豈不信哉五至三互坎坎爲心病有貞疾之象

上六冥豫成有渝无咎

重陰故曰冥又互卦坎伏離離日也上變成巽巽入也日入於坤地有冥象居卦之上故曰成震動之終故曰有渝

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎

易中隨比相類故比曰元永貞无咎隨曰元亨利貞无咎屯臨无妄革皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以无咎繼之者盖卦德動而悅易於不正而有咎也不正則隨伏艮巽而蠱生矣彖言

无咎有深意焉按左傳穆姜筮得此卦卜史曰
隨其出也君必速出姜曰隨元亨利貞有四德
者隨而无咎我皆无之豈隨也哉遂薨於東宮

初九官有渝貞吉出門交有功

物有主之謂官內本坤卦以一陰上交乎乾爲
兌外本乾卦以一陽下交乎坤爲震故曰官有
渝初以陽居陽故曰貞二至四互艮有門象又
四當兩卦之限門之地也初越四交五故曰出
門交有功

六二係小子失丈夫

全卦本乾父坤母下體互艮爲少男是四爲小
子也初爲長男上體互巽爲婦則初爲丈夫也
二以陰從陽初與四皆陽也豈能兼與之乎重
陰無守故係四而失初巽爲繩有係象故二三
爻皆曰係

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

以六三視二四則二爲小子四爲丈夫六三在
下故孔子曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

居隨九四當大臣也豫有得即隨有獲也豫亦
君在上四之志可以行故其功在君而凶貞疾
隨剛君在上非四之所可犯故其咸在臣而四
貞凶也居此位者貴於孚信故豫曰勿疑隨曰
有孚云

九五孚于嘉吉

正配爲嘉故婚禮謂之嘉禮二五正配也隨之
諸爻各親其鄰惟五以中正應二之中正配之
嘉者也四五以陽居三上二陰之間有中實之
象故皆曰孚然四之孚戒之也欲其孚乎五也
五之孚許之也喜其孚于二也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上與三應三互艮巽艮爲手拘之也巽爲繩係
之也下卦震伏巽乃從維之也兌西方之卦也
艮爲山有西山之象西山陰方也兌爲巫所以
祝祭而固結於陰幽者也上六重陰當西山之
位九五王者而有孚行故曰王用亨于西山

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦變自泰來初上相易泰變而爲蠱蠱者泰之
壞也卦體巽伏震艮伏兌震動於下而兌說於

上則蠱可飭矣故曰元亨巽爲木兌爲澤故
曰利涉大川易於蠱之彖辭獨言甲曰者元天
卦圖艮在西北巽在西南而甲木則在東方之
離蠱由巽艮而成由甲逆數歷離震坤三位得
艮先甲三日也自甲順數歷離兌乾三位得巽
後甲三日也上艮下巽所以爲蠱於艮得先甲
三日之辛於巽得後甲三日之丁又所以治蠱
也按左傳秦伯伐晉卜徒父筮得此卦曰千乘
三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱
之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取

其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓
晉戎還獲而止
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
蠱壞於父而子幹之是父幸而有子考可以免
咎曰父又曰考恐人疑父在而子幹也故稱考
焉
九二幹母之蠱不可貞
六五有母象晉六二稱王母小過六二稱妣皆
謂六五也
九三幹父之蠱小有悔无大咎

初陽位而爻之以柔故吉三陽位而爻之以剛
故小有悔
六四裕父之蠱往見吝
重陰无應故不曰幹而曰裕三鋭而過故悔四
緩而不及故吝三四當上下之際治亂興亡所
繫也
六五幹父之蠱用譽
六五繼體之君故亦曰幹父之蠱下應九二賢
臣二之陽剛得中所謂譽髦之士也五以柔中
用之以幹蠱故曰用譽

上九不事王侯高尚其事
下五爻以父子言上爻以君臣言子之於父猶
臣之於君也自初至五而蠱已去矣故上爻不
言幹蠱蠱去則臣子之事全節而退臣子之高
致也居卦之上故曰高尚

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶
以陽臨陰有進而至於純乾之漸故曰元亨利
貞八月有凶其說不一朱子曰八月謂自復卦
一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時

也然丑月卦爲臨二陽浸長逼四陰至於八月
建酉其卦爲觀則四陰逼二陽也所謂至於八月
有凶者既言之於臨則當作陰數而不當自復
數卦序以觀次臨則當數至觀而不當數至遯
觀臨乃陰陽反對消息之常理豈可外引遯卦
謂六月之遯爲周之八月哉一說自坤之初六
爲復之初九與坤之六爻而七故復曰七日日
陽也七與初皆陽也曰來復者聖人喜一陽之
來復也自坤之六二爲臨之九二與坤之六爻
而八故臨曰八月月陰也八與二皆陰也曰有

凶者聖人戒四陰之猶盛也一說皆臨六爻至
適六二九八位八數爲陰於象爲月歷剝六爻
至復初九九七位七數爲陽於象爲日此即朱
子意也一說復下震震少陽七數也位列於東
是爲日出之方臨下兌兌少陰八數也位列於
西是爲月出之方然於有凶之義無取也惟臨
觀反對之說爲是

初九咸臨貞吉

咸感也无心者也卦稱咸者山澤通氣也臨爻
稱咸者陰陽相感也二陽俱曰咸臨謂物乃以

往即復象明來之義

九二咸臨吉无不利

初二俱咸臨初貞二无不利者初位卑而不中
曰貞戒之也二得中而應君曰吉无不利勉之
也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三以柔邪據二陽之上處兌之口有甘說臨人
之象三變成泰泰三艱貞无咎臨三既憂之无
咎易之應君子而警小人也至矣

六四至臨无咎

下與初應誠心篤交故曰至臨蓋地澤依附臨
之至也四當坤兌之間故有是象

六五知臨大君之宜吉

五居坤體故曰知臨五常之德知藏於內坤以
藏之故有是象

上六敦臨吉无咎

坤艮皆上有敦厚之象臨曰敦臨艮曰敦艮謂
上也然皆於卦終見之而復之五爻亦曰敦復
者何也復上六迷復不能復者也非終復也六
五爲復之終有坤厚之德故稱敦復云

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰觀之全卦艮體又互二至五互艮艮者止而未動未薦而化之義也艮爲手有盥爲之象陰爲有孚之象坤順有顒若之象上卦巽伏震震長子宗廟祭主也故以祭祀爲辭

初六童觀小人无咎君子吝

陰爲坤始所見不大如童稚然卦互艮爲少男故曰童

六二闚觀利女貞

闚門中視也坤爲闔戶艮爲門二柔居門之內而觀乎外又二爻爲坎坎爲隱伏有闚象故曰闚觀上巽體有女象故曰利女貞

六三觀我生進退

巽爲進退三居上下之交可進可退當觀我之平生以卜其進退也

六四觀國之光利用賓于王

坤有國邑之象九五大觀在上爲國之光四近而觀之利用賓于王古者諸侯朝王待以賓禮士未受祿亦以之賓詩曰嘉賓周官曰以禮賓之是也按左傳陳敬仲之少也陳侯使周史筮得此爻曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉利用賓于王其在後乎風行而著故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大於齊其後亡也成子得政

九五觀我生君子无咎

九陽居尊表儀天下有君子之責五上皆言君子者觀之爲卦取小人觀君子之義也陽爲君子

上九觀其生君子无咎

我者內辭其者外辭五得位上不得位故爻以我不同其下四陰皆以陽爲觀法者故近者利而遠者光焉

噬嗑 離上震下 噬嗑亨利用獄

噬嗑除間之卦也卦互坎坎爲律爲棘有獄象

六五柔中居坎之上故曰利用獄

初九屨校滅趾无咎

校木械也屨爲足屨校械其足也古用肉刑有斬左趾右趾之法故小懲大誡人知畏而不敢犯趾者動之初也當動之初用刑而遏絕之猶爲小人之福故曰无咎

六二噬膚滅鼻无咎

膚者皮之表脆柔之象也六二柔中治以中易有如噬膚而初九剛強必不深嚴乃爲得中故曰滅鼻滅鼻劓刑也二至四互艮艮爲鼻九家艮爲鼻

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

九四爲間於一卦之中可而腊肉而有毒者六三近之故曰遇毒六三以柔居剛九四以剛居柔肉取柔象腊取剛象也又自三至五互坎坎有毒象

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

離爲乾卦故曰乾胏離爲矢卦變自否來以乾之金故曰金矢

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉亦指九四卦變自否來坤黃也乾金也又六五居上體之中噬九四之剛中爲黃剛爲金故有得黃金之象

上九何校滅耳凶

校在項曰何校不懲至於滅耳而凶自取之也滅耳刵刑也坎爲耳卦互坎故有此象

賁 離下艮上 賁亨小利有攸往

卦自泰來泰有乾坤之體變爲艮離之賁賁文也文物之雜也周官畫繢之事雜五色曰玄與黃相次又曰青與赤謂之文賁有乾坤之變乾天玄也坤地黃也離火赤也艮山青也故曰賁卦變上六之柔來文九二之剛是文雖柔而質剛又得中正故曰亨九二之剛上文上六之柔是文雖剛而質柔又非中正故曰小利有攸往陰爲小上六是已

初九賁其趾舍車而徒

初九以陽剛之資秉文明之德而在下無位不能賁於天下惟飾其一身而已賁其趾者飾其身之所行也何以飾其所行惟義所在而已六二賢臣有乘車之賁初舍二之車而徒行以從六四之正應是所以賁趾者在此而不在彼故孔子曰義弗乘也初居卦下有趾象又六四互震震為足六二互坎有車象

六二賁其須

宋儒以須為鬚非也易以上為首初為尾正例也三居下卦之上亦得為角四居上卦之下亦得為尾變例也二在咸艮為腓在明夷為股非鬚之位若以賁趾為主則濡如皤如何謂哉須者待也初四相應而賁二與三五與上相近而賁六二柔中與五無應須待九三與之俱起故孔子曰與上興也二居互坎之下變則下卦成乾乾下坎上是為需需須也故曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

三居離上文極矣互坎為濡濡潤也言文之潤色者也詩曰六轡如濡亦言其光美而沃澤云

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白貌四變互巽巽為白故四上俱有白象下卦互坎上卦互震有馬象下體離也有飛翰之象內兼初之誘於車飾以從二而初乃舍車是以之婚媾也所以質素相賁白首不變其從應之心如馬之有飛翰迅而決焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

丘園閑曠之地謂上九也五無應於下而賁於上故束帛戔戔帛五匹為束戔戔委積之貌此賁賢之禮也然徒禮具儀文而弗與其位則不免於吝上變成坤坤為帛為吝故有是象

上九白賁无咎

白賁是所謂丘園之賢也昔者孔子筮得賁卦而不悅門人問之孔子不答蓋孔子欲為東周興起文治而此卦小利有攸往又六爻全卑須濡白馬白賁此孔子所以不悅也故終為素王然孔子雖不賁於當時而刪述之功則賁於萬世故曰文王既沒文不在茲乎其為賁也大矣

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

剝有榦奪之義陰自下奪陽位而變其實也

初六剝牀以足蔑貞凶

牀者人之所安也卦體一陽在上下虛有牀象初在卦下變則爲震有足象

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨幹也二之爻爲大臣之位國之幹也六二小人其剝大臣之君子而進爲大臣者乎其當能九齡相林甫之日乎卦以三四爻爲人位二當人身之下牀足之上故有牀辨之象

六三剝之无咎

剝卦陰爻有五六三舍羣陰以應上九故无咎六五率羣陰以從上九故无不利初二四居剝之世專以陰剝陽者故皆因剝牀而凶

六四剝牀以膚凶

重陰居牀之上有膚象

六五貫魚以宮人寵无不利

五變爲巽巽爲魚爲繩艮爲手持繩下連衆陰有貫魚之象率衆陰貫魚而進能如宮人之承寵不敢踰禮越分以下順承則无不利[illegible]小人受福之道而致其戒也宮人衆妾而以之

者上后也五爲王后之位四爲夫人三爲九嬪二爲世婦初爲御妻以艮爲門闕爲閽寺而群陰在艮之內有宮人之象或問此卦得巽不爲魚而巽下之象以巽爲魚宋儒多從之何也曰以重卦離象之作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離離中有巽巽復有離巽爲魚以漁也離爲雉以佃也魚龍同氣其象巽之蠱龜蛇龍爲之長震巽皆東方之木也震爲龍木之正氣巽爲魚木之廢氣故巽有魚象

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

五陽已剝上九獨存如碩大之果不被食則將隊於下而生於上矣五陰載一陽輿之象一陽覆五陰廬之象乾爲木果艮得乾體故艮曰果蓏艮爲萬物成始成終之卦有碩果不食之象輿剝象廬之象也

䷗ 震下 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陰陽之反皆有門戶出入剝終於坤成坤陽降一而入坤極而動陽亦由此而入其反也出其動也

其出其入以消下行故曰无疾朋陽類也一陽
復復則二三四五六以次而來矣專人喜陽之
復於是計其復之數曰反復其道七日來復言
陽剛之反而復其道有始於此凡數九七而已
臨曰八月有凶復曰七日來復陽消而數月異
其消之遲陽長而數日幸其長之速也按左傳
晉厲公伐鄭鄭使告于楚楚子救之遇於鄢陵厲公
筮得此卦史曰吉其卦遇復南國蹙射其元
王中厥目國蹙王傷不敗何待及戰果射共王
中目

初九不遠復无祇悔元吉
初居卦始入在事初微動而悔小而得其時而復
復則大无妄不遠而復故无祇悔元吉
六二休復吉
陰爻近陽將變陽益剝六五以下故无不利
復六二近初故休休于下而率四遂陽故困而吝
也
六三頻復厲无咎
三在上下之交以一陽之下處極重頻頻而復其復
六四中行獨復

四非二五何以稱中蓋中並行道二四爲一卦
之中又復五陰有二至上六四爲中中行獨復
謂於五陰之中而獨行以復也泰二夬五之中
行二體之中也益三四之中行全體之中也復
四之中行五陰之中也
六五敦復无悔
坤厚有敦象又五動互艮艮爲篤實故曰敦
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征
坤爲迷上居坤極先迷者也最遠於陽復歸無
所故曰迷復上窮矣不可動動則降三成坎坎
爲災眚天災人眚凶之至也震爲動坤爲衆動
衆有行師之象上居卦終與四五同體四爲諸
侯之位國也五君也又坤有國邑之象師敗而
舉國以行其凶禍必及其國與其君矣十者坤
之極數也頤五坤皆有十年之象夫復道貴
先初爲一卦之先故爲上卦之先故初復不遠
而四爲獨復復道貴中故二位五敦復道無
後三爲下卦之後上爲一卦之後故三厲而上
之凶又其爲易之戒深矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
无妄誠也誠者天之道也震得乾之初未雜
於物也故曰无妄九五剛中正變則不正而互
坎坎爲眚故曰其匪正有眚不利有攸往
初九无妄往吉
震陽初動誠一未分剛實無私動與天合故往
吉
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
二動體而中正无妄者也故極言无妄可往之
理初至五得益體有耒耜象震爲稼艮爲手二往

之五五來應二二爻成兌兌爲毁折又非有從
金穫刈其穀也有穫象二在地上爲田一歲曰
菑三歲曰畬初九震爲動田之始有菑象五應
二歷三爻有畬象所穫所畬皆所利者也六二
无妄非耕而穫非菑而畬無心之期故利有攸往
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
六三匪正[illegible]坤有牛象[illegible]其巽[illegible]爲手
巽爲繩有繫牛之象震爲人爲足有行人之
象坤有[illegible]人[illegible]行人[illegible]

於此舍而之他行路之人見其無主掠之而去
彼繫牛者反責于邑人夫邑人未嘗竊牛也
而受償牛之[illegible]是无妄之災也
九四可貞无咎
四剛無應可貞者可以堅守其正道不可輕動
也
九五无妄之疾勿藥有喜
九五中正无妄變則互坎坎有疾象又有毒藥
之象然藥之治疾也施於豫之貞疾則可施於
无妄之疾則不可故曰勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利
上九窮極貴乎守靜行則有眚也即彖辭之意
卦變遯變而爲无妄无妄變而爲家人家人九
三互坎上與三應故曰行有眚
䷙ 乾下艮上
大畜利貞不家食吉利涉大川
小畜以巽止乾巽弱乾壯故曰小畜大畜以艮
止乾艮厚乾伏故曰大畜大畜之世當出而見
用以濟天下之難二居內爲家卦變家人六二
進而之五則爲大畜二至上有頤體頤爲食又下

體互兌上艮伏兌兌口有食象故曰不家食吉
兌為澤瀆決為川上體互震木在乾健之前故
曰利涉大川
初九有厲利已
初四陰陽正應何為有厲蓋四居艮體而止初
以乾體而進兩不相合進則犯上故有厲而利
於止也
九二輿說輹
輹輿下橫木也乾伏坤坤為輿故二三爻俱有
輿象卦互震兌震木有輹象兌毀折有說輹之

象
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
乾為良馬震為作足之馬三陽並進良馬逐也
九三剛健當位與上同德然馳逐不已必有銜
蹶之患故戒以艱貞閑習其輿衛則利有攸往
輿者乘內之二陽也衛者防外之二陰也九式
備詞之衛考工記周人上輿有六等之數皆以
衛名是輿亦可以稱衛也易之剛爻上進者遇
柔則利遇剛則不利大壯之四曰壯于大輿之
輹大畜之三曰良馬逐皆前遇柔也大壯之初

曰征凶大畜之初曰有厲利已皆前遇剛也
六四童牛之牿元吉
四畜初九初居伏坤之始有童牛之象牿者施
橫木於牛角以防其觸卦互震木有牿象
六五豶豕之牙吉
五畜九二二變互坎坎為豕五互震伏巽巽為
白自三至上有頤體豕之順中有剛且白者牙
象也下乾為金互兌為毀折有豶豕之象豶者
去其勢也豕之猛在牙豶其豕則牙猛不存矣
五畜二而能乘其機以制其剛故有此象

上九何天之衢亨
三如良馬之逐上乃大其途而受之故聖人嘆
曰是何天之衢路如此之亨乎幸之也艮為徑
路又互震為大塗五為天位上居天之上故有
天衢之象

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實
艮震合體外實內虛有口象下動上止有飲食
言語之象故曰頤頤中虛有離體離為目觀也
觀人之所養必自求口實之處觀之口實不過

言語飲食觀其貞否則足以知其所養是否
者觀頤之旨也
初九舍爾靈龜觀我朶頤
頤有離體離爲龜初伏於艮土之下龜蟄時也
龜所以靈者蟄則咽息不動無求於外者在
下所養以正靈龜之類也初乃舍己應四是舍
爾靈龜觀我而朶頤也初在動體頤動有朶象
六二顛頤拂經于丘頤征凶
初上二陽一卦之主初失己而凶上由頤而吉
二三四五或顛或拂就養於下曰顛違其常理

曰拂上卦艮爲山山半爲丘六五是也以五養
二謂之丘頤于往也征也二居動體既求養於
初而顛矣又欲越五之丘頤以從上九故征凶
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
就養於上故不曰顛然上爲養主三雖正應而
位不中正居動之極不以道義交於上而以口
腹求於上故曰拂二至四坤有十年之象
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
近君當位下交初九故曰顛然求賢自助故曰
吉艮爲虎四變成離離爲目有虎視之象眈眈

威重貌下交不瀆也久與賢人處則貪鄙之欲
消隱於道德之謂也震動而艮止有其欲逐逐
之象
六五拂經居貞吉不可涉大川
五資上養而謂拂經艮體安靜故曰居貞吉五
往居上上來居五則成坎坎爲川下卦震也五
變爲巽木有舟楫涉川之具但六五陰柔在艮
山之中又互坤地之下故曰不可涉大川
上九由頤厲吉利涉大川
上九一卦所由以頤者故曰由頤艮伏兌澤有
川象上九以陽剛高出於大川之上而又有震

木浮於下故有利涉大川之象
䷛ 巽下兌上
大過棟撓利有攸往亨
巽爲木爲長爲高有棟象巽風撓萬物而體弱
有棟撓之象又卦中四陽亦有棟象上下陰柔
不能任亦有棟撓象也然二五得中兌說而巽
入故曰利有攸往亨
初六藉用白茅无咎
巽爲白爲草有白茅之象卦之全體有大象本

初陰在器之足上陰爲器之口二三四五之陰
則物之見貯於器中者也卦以初二爲地貲器
承地而用白茅以承藉之過於愼也故无咎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
兌爲澤巽爲木澤邊之木楊也前九不承以巽
爲楊巽爲稊稊也楊葉未舒也巽爲繩小
止爲[illegible]止用[illegible]者謂稊萌芽也又[illegible]頭
皆以稊[illegible]二之分而稊未獨以稊[illegible]根未詳
所出[illegible]以生爲巷[illegible]體伏震故有枯
楊生稊之象二互乾爲老陽有老夫之象近巽
之初有少女之象夫二之形象在物則如枯楊
所生稊在人則如老夫得女妻稊有繁榮之兆
女有生育之端故無不利卦觀大過之二九之爻
見聖人之意盖所以救天下之衰者大得女妻
非聖人之大也老[illegible]得士夫婦[illegible]而不娶
也人[illegible]之[illegible]於此久
九三棟橈凶
卦以[illegible]棟四又當棟之中故二爻俱以
棟[illegible]過剛不中上本兌體[illegible]以[illegible]
象

九四棟隆吉有它吝
以陽居陰剛柔相濟四變成坎坎於木爲堅多
心故曰棟隆
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
枯楊生華無稊於上卽老婦得夫無生育之端
无咎无譽者言不足咎亦不足譽而賤之也兌伏
艮男有士夫之象互乾伏坤母有老婦之象
上六過涉滅頂凶无咎
中四爻互乾乾爲首上六在首之上有頂象上
六本遠之六進而上行歷二三四五至上爲兌
以兌在上
有兌澤滅頂之象
䷜坎下坎上
習坎有孚維心亨行有尚
彖於八純卦皆不稱名獨加習於坎者甚其險
也使天下防其入而圖其出也一陽中實爲有
孚心亨之象 互四互震爲足動於坎中爲行
有尚之象
初六習坎入于坎窞凶
初在臨之六五之外入重險而在於初 曰坎
之象在卦之下爲坎之底不當象矣坎中小穴

旁入者爲窞坎卦上畫之象象水旁兩岸下畫
之象象岸側小穴也初自外入故有入於坎窞
之象
九二坎有險求小得
陷於二陰之下故曰有險出乎一陰之上故曰
求小得
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
之往也乾之九三當二乾之間故曰終日乾乾
坎之六三當二坎之間故曰來之坎坎枕藉也
安也朱子曰枕者倚着未安之意藤希聲曰枕

者閡礙險害之處并發爲而當坎坎之地當
思所以出乎險也彼乃以陰柔之資不中不正
遇此險也且以爲安枕焉則終入於坎窞而凶
矣險且枕即所謂安其危利其菑者也卦互震
艮震動故曰來之艮止故曰枕之變成巽巽入
也故初三俱有入象
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
坎有酒象卦變自臨而來有坤體互卦得震艮
艮鼻震足坤腹有樽簋之象坤艮爲土坎伏離
爲大腹土器有腹者缶之象也坤爲闔艮爲門

坎爲穴離爲目穴有門戶以通明者牖象也六
四德柔而近君九五剛中而求助剛柔相際可
與有爲是以一樽之酒二簋之食瓦缶之器以
此自納於君而誠信固結有若盟約而不可解
焉四變成兌兌爲史巫故有盟約之象樽簋取
交際之義牖取旁通之義缶取朴質之義卦以
出險爲功四雖居上卦之始然已出乎下坎之
終而事君者又當始終不變故言終無咎以勉
之
九五坎不盈祇旣平无咎

陰揜乎上是水未溢出坎外僅能平乎坎耳互
卦艮止有不盈旣平之象
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
上動成巽巽爲繩有徽纆之象坎有叢棘之象
巽木數三故曰三歲坎卦自初至五是險中求
出之人上六以陰居上是爲險陷人者也天道
好還陷人者至是受殃所以被係用徽用纆寘
于刑庭三歲不得出也古者圜扉之外種九棘
故曰叢棘

上下

離利貞亨畜牝牛吉
離本坤體坤爲子母牛行九家曰離爲牝牛牝
牛至順之象畜牝牛者以柔養至順也柔道也故
言利貞而不言元也
初九履錯然敬之无咎
卦變自遯來有乾體二至五互兌體兌下乾上
有履象二至四互巽爲進退爲不果巽伏震
震爲足初爲成艮足動於前而艮止於上有履
錯然之象錯然者謂其交趨紛亂不成行列也
所以然者由於心之不敬故戒之曰敬之无咎

六二黃離元吉
二得坤之中爻故曰黃離居文明之世居大臣
之位而能以謙柔之德體中正之道吉孰大焉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離爲日三在下卦之終有日昃之象卦本坤體
坤爲腹坤土有腹而出於離火之中有缶象二
變互艮艮爲手有鼓缶之象二變互震震爲聲
上互兌兌口出震聲有歌嗟之象離變而爲乾
互乾爲老爲行大耋之象夫日與人無不
耋理勢之所必至而處之者動不致怪而歌以
爲逆則大耋之嗟以憂凶故曰凶
九四突如其來如焚如死如棄如
此爻義峻辭嚴聖人立天下之大法也謂九四
剛臣不能安分突然而來以侵偪于柔中之五
則受莫大之罪然易卦九四多是擬之於離者
離有相繼之嫌也古有焚刑刑人之喪不居兆
域不序昭穆焚而棄之斧也是已離爲大有焚
象
六五出涕沱若戚嗟若吉
兌澤流於離目有出涕之象離伏坎坎爲心病

有戚象兌爲口有嗟若之象五柔爲九四擬臣
所迫然得吉者以五上相比在上公可用
出征以誅九四故孔子曰六五之吉離王公也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
居一卦之上有首象互兌爲毁折有折首之象
六五當王者之位用上九以出征有嘉之意
焉其受征於折敵之魁首不必盡殲其醜類也
是以九四不敢突來而五得吉離爲甲胄爲戈
兵故有出征之象
易象鈎解卷之二

艮下兌上　咸　　應城陳士元著

咸亨利貞取女吉

艮為少男兌為少女夫婦相感莫甚於少者卦以艮為主故有取女之象

初六咸其拇

拇足大指也二至四互巽巽伏震震為足初在震足之下有拇象拇附於足勢難自行故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

互巽為股二在下體之中居股之下故曰腓腓足肚也巽為進退故曰凶二本艮體艮止也故曰居貞吉

九三咸其股執其隨往吝

巽有股象卦變自否來否之六三變為咸之九三咸之初六變為隨之初九隨卦震動在下有隨人之象咸之九三則居艮體之極艮為手故有執其隨之象

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

感以無心為正四居三陽之中心之位也以九居四陰陽雜矣又兌說體感不以正憧憧動心之貌四變成坎坎為心病有憧憧之象初與四交有朋象

九五咸其脢无悔

子夏易傳曰脢脊肉也王弼易傳曰脢者心之上口之下其脢脇之間乎兌伏艮艮止也五在伏艮之中止而不動故有此象

上六咸其輔頰舌

兌為口輔頰舌三者皆口象言語之所出也以此咸人咸道窮矣咸以人身取象自拇至股下

體之序自心至口上體之序也上六陰畫如人口之上關初二陰畫如人足之分上艮亦以人身取象陰畫在上體之中故艮其輔之象在五爻云

巽下震上　恒

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸以形化之始故亨利貞而已咸以少男下少女以貞為新婚恒以長女下長男此夫婦之偕老者也日月君臣父子上下長幼之定分皆具於恒體

之中矣
初六浚恒貞凶无攸利
卦自泰六四變爲初六初居巽下三至五互兌巽股入於兌澤之下入之深者也故有浚恒之象
九二悔亡
此爻與大壯之九二解之初六皆以爻義明占而象在其中孔子曰九二悔亡能久中也中也者聖學相傳之要也執中之說聞於堯舜備於皐陶箕範而其義著於易內卦之中六十有四外卦之中亦六十有四得其中則吉失其中則凶此學易者所當玩也
九三不恒其德或承之羞貞吝
九三陽剛非無德者但居巽極其究爲躁爲進退故有不恒其德之象二承乎三見三不恒或爲之羞然二以爲羞而三則以爲貞此所以吝也
九四田无禽
巽爲雞有禽象二在地上有田象二既應五則巽禽爲五有矣故九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶
巽爲長女有婦人之象震爲長男有夫子之象五君象體而陰柔不正下從九二之剛此婦人之道也大分不立權柄下移其魯哀晉元之世乎
上六振恒凶
上六當恒久之時爲在上之位宜靜鎮而安守其分也彼乃挾陰邪之資居震動之極必欲振而搖之如王安石之類是已上體互兌兌伏艮艮爲手有振象

䷠ 艮下乾上
遯亨小利貞
卦二陰內長四陽外遯遯亨者君子小利貞戒小人也六二之辭利貞之義可見矣
初六遯尾厲勿用有攸往
卦以上爲首爲角初爲足爲尾微陽之世知幾貴早上九剛而知幾其遯也肥四剛亦以剛在外卦而能遯矣惟初六在其下居後有遯尾之象陰性不決既止不行故曰厲勿用有攸往
六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮爲手有執象上卦乾體伏坤坤爲牛二在下卦之中爲黄有黄牛之象艮又有革象艮止而乾健有莫之勝說之象五爻皆遯而六二獨不言遯者二爲遯之主也前四陽皆爲此爻而遯者也聖人猶幸其柔順中正之資未必能亂天下故示以執守中順之道焉六二小人也此即所謂小利貞也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三近二陰當遯而有所係二三四互巽巽爲繩有係象係則有疾而厲矣三既爲二陰所係則

必以臣妾畜之三變爲坤坤爲臣艮伏兌兌爲妾故有畜臣妾之象

九四好遯君子吉小人否

四以剛德近君身雖未遯而心實好遯君子好遯小人弗能也九四當人位在乾體有君子之象變則成巽而互坎巽伏而坎陷有小人之象

九五嘉遯貞吉

非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也

上九肥遯无不利

上無係累之疾故曰肥子夏曰肥饒裕也上九陽剛其遯最早是蓋負道德之豐腴飽仁義之背潤故其心寬綽而無所疑也乾陽爲實有肥象又按古本肥作飛與蜚飛字同九師訓云遯而能飛吉孰大焉曹子建七啓云飛遯離俗張平子思玄賦云欲飛遯以保名註引易遯上九飛遯无不利爲解是以飛遯爲遯之速也遯變而爲離有飛象此卦下艮上乾艮止也故下三爻爲勿往爲執革爲係畜乾行也故上三爻爲好遯爲嘉遯爲肥遯

䷡ 乾下震上

大壯利貞

陽動於復長於臨交於泰至四爻而後壯焉不曰壯陰陽敵也陽過於陰則壯矣壯出於貞何往不利

初九壯于趾征凶有孚

四居震卦爲足初欲應四而作卦下壯于足之趾者也初變爲巽巽爲躁卦四不應初而初乃躁進取凶必矣故曰有孚

九二貞吉

九二罔中得正而貞吉者許之也九四不正不
正曰貞吉者戒之也
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
三居乾極當可用壯而聖人爲其過剛不中故
戒之曰小人則用壯君子則不然也蓋小人以
過剛爲貞是危厲之道如羝羊觸藩羸其角君
子豈如是乎三爲人位有君子小人之象三至
五互兌有羊象震爲竹木爲萑葦可用以爲藩
者也人之設藩皆在室家之外此卦震在外體
故有藩象三在下卦之上有角象羸困也鄭玄

象作纍謂拘纍纏繞其角也三動互離羊性善觸兌
毀而離麗故有羸其角之象
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
三以四爲藩四以五爲藩四變成坤坤爲輿震
木動於輿下有輹象互兌爲決有藩決之象震
爲大塗非但壯于進而大輿亦可往也乾健
震動有壯于大輿之輹之象
六五喪羊于易无悔
五居互兌之上羊之所在兌本有羊象乃曰喪羊
何也五當夬之後陰柔不正又在動體動則

爲夬矣故有喪羊于易之象
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
壯終動極有羝羊觸藩之象不能退者處爻之
上也不能遂處一卦之窮也故无攸利然猶幸
其柔也故艱則吉上陰亦曰羝羊猶坤上六之
稱龍也
䷢ 坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
康侯有功之諸侯也康者安也豫建侯震
也而晉子也晉康侯坤也坤有土有民故有封

建之象坤爲牝馬爲衆有錫馬蕃庶之象離爲
日出於坤地之上有晝日之象周官大行人三
饗三問三勞皆王接諸侯之禮也離居三數有
三接之象離在午位亦有馬象或問午爲馬火
畜也而說卦傳以乾坎震爲馬何也曰以卦位
言之乾離同位以五行言之火爲馬以八卦言
之乾爲馬觀諸天文參北漢中之四星名爲天
駟東壁之北四星名爲天廐傳舍之南五星名
爲司馬斗背六星謂之建亦名天馬是皆乾坎
之位也房宿亦謂之天駟東一星又名天馬震

位也故乾坎震三卦皆有馬象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初變則爲震動有晉如之象卦互艮坎艮止而坎陷有摧如之象當此時也惟貞則吉何也摧如者罔孚之時也惟貞則能裕以處之可以免咎而得吉矣坤體安順故有裕象

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母

六二當晉之時而中正無應動則成坎坎爲加憂有晉如愁如之象坤爲母六五柔居尊位有王母之象介福即象之所謂蕃庶三接者也

六三衆允悔亡

坤體有衆象坤順之極有允象三爲坤衆之長當康侯之位衆允則無摧愁之悔矣

九四晉如鼫鼠貞厲

子夏易傳作碩鼠碩大也國風曰碩鼠碩鼠無食我黍詩序曰碩鼠刺重斂也國人刺其君不脩政貪而畏人若大鼠也爾雅鼠屬之中有鼫鼠郭璞註曰鼫鼠形大如鼠頭似兔尾毛青黃色好在田中食粟豆廣雅曰鼩鼠鼫鼠也邢雅鼫鼠似鼠而大能人立交前兩足而舞孫炎以爲五技鼠荀子曰鼫鼠五技而窮是鼫鼠即鼯鼠也陸璣云河東人鼠食人禾苗或謂之雀鼠大雀鼠鼯鼠鼬鼠碩鼠皆鼫鼠也名異而鼠也鼫鼠貪祿又能升高以避人而九四剛不中正貪而畏人居互艮之上艮爲鼠故有鼫鼠之象然鼠性晝伏而夜動晉之時晝也鼠何爲哉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

坎爲加憂六五互坎故戒曰勿恤彖辭升亦曰勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九五萃初六及

此卦六五皆曰勿恤然事有不必憂者則曰勿恤以寬之事有不當憂者則曰勿恤以戒之此爻勿恤則戒之之辭也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在卦上有角象坤爲邑離爲甲胄爲戈兵有伐邑之象

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

離日爲坤地所掩有明夷之象當艱危之時而不失其貞處明夷之道也坤曰安貞吉同人曰

利艱貞臣道於是乎見矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離有飛象初在卦下有垂翼之象陽剛有君子之象上互震體震爲足故曰行曰往卦變自臨來下有兌體兌爲口故曰食曰言王弼曰絕迹匿形不由軌路曰于飛懷懼而行不敢明顯曰垂其翼皆見之早也故三日不食接淅而行也主人有言衆人罔不識也按左傳叔孫豹初生其父莊叔得此爻卜楚丘曰是將行而歸爲子祀

以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十自王以下其二其三爲卿食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故有攸往主人有言純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛大既有此占而不免於餒死君子謂穆叔之不能早見也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

卦互震坎震爲左震伏巽爲股有左股之象坎爲美脊之馬震爲作足之馬故有用拯馬壯之象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者進而在前之方狩者敺而去害之事離爲網罟南方之卦也有南狩之象卦以上爲首三與上敵故往誅之有得其大首之象離性暴速故戒以不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

三居明極與上六暗君爲敵六四遠上而近三

離爲大腹互震爲左伏巽爲入四與初應自外入內是入于左腹也下互坎爲心初九往四則變而爲艮艮爲門四以柔正居暗地入于左腹去暗就明也三四內外之限是當門庭之處四暗尚淺得遂其遠去之心以就九三之明故有出門庭之象或曰腹坤象四在坤下有左腹象坤偶有門象出門庭猶可去而出乎坤也亦通

六五箕子之明夷利貞

五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以當箕子[illegible]紂之亂也几乎死

微子去箕子所處更難矣意其當時天下之望
亦或以六五之德位歸箕子此紂之所疑所謂
內難者也箕子為之奴有明夷之貞焉五陽明
六陰晦以六晦五故有箕子明夷之象
上六不明晦初登于天後入于地
坤伏乾坤為地乾為天離日為明卦變自臨來
與晉體反對晉之初則離明登于天至此則離
日不明而晦入于地矣夫明夷六爻當周公作
易之時上六為紂三為武王四為微子五為箕
子二為文王初其避紂之伯夷太公乎

䷤ 離下巽上
家人利女貞
巽為長女離為中女始為女中為婦終為母女
貞則家道正矣二四兩爻陰柔得正有利女貞
之象
初九閑有家悔亡
初為有家之始九有閑家之才離體外實內虛
有家之家閑者慎其出入也初變成艮艮止也
故有閑家之象
六二无攸遂在中饋貞吉

在下卦之中坎為飲食二至四互坎故在中
饋之象
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
過剛不中有嗃嗃之象[illegible]四陰柔之間有
嘻嘻之象三變互坤有婦象互坎為中男有子
象卦變家人與兌皆自遯卦而來兌之六三變
為家人之六二兌之九四變為家人之上九兌
為口故曰嗃嗃嘻嘻
六四富家大吉
安順不蔽之謂富記曰夫婦和家之肥也巽

體安順四居巽下陰柔得正家之所由以肥者
也故有富家之象
九五王假有家勿恤吉
五當王者之位為天下國家之主居中守正有
家之道至其極矣故曰王假有家假至也家道
既至則不必憂恤而天下自治
上九有孚威如終吉
陽剛為有孚之象上為嚴君有威如之象與
上居二卦之終故有有孚終吉

䷥ 兌下離上

睽小事吉

柔為主上故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初四不相應四互坎為馬兌毀折有喪馬之象然初四同德故喪馬勿逐而自復坎為盜故有惡人之象

九二遇主于巷无咎

二變成艮艮為門為徑家門之曲徑者巷也二上謂若也坎四近五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正然險睽乖之時不得不委曲

相求如此也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三變成乾乾伏坤坤為輿為牛互坎為曳兌伏艮艮手為掣三欲從上而位不中正四與二特其陽剛或曳輿於後或掣牛於前其人謂上也天髡刑也天且劓者傷於上體也兌上決艮為鼻有人且劓之象一說其人謂二也乾為天天且劓之謂昏暗無所聞知也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初四失應故初喪馬而四睽孤陽剛同德故稱遇而交孚四進為五五退為四則為中孚交孚交孚之象九四變則互震震為長子有元夫之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗謂二也噬嗑六二曰噬膚睽二變為噬嗑又自二至上有噬嗑之象同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰爻言之支子從宗子也夫五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遇宗者親之也上以情交下也主者尊之也下以分敬上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上始疑三故曰睽孤離目為見坎為豕離再索於坤坤為鬼為輿離為矢坎為弓又弦木為弧本睽象也三上非有真見者各以意見之妄而有所疑三在二前見二有曳輿之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四後見四有掣牛之象故上見三負四有豕負塗之象上變為震故曰塗離伏坎三至五互坎坎為雨上九往遇六三故曰往遇雨

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天八卦方位艮坎東北卦與西南坤離卦相對艮坎合為蹇故不利東北坤離合為晉無蹇難故利西南三至五互離離目為見九五陽剛中正居尊位有大人之象六二應之上六近之故曰利見大人蹇與睽反睽取目有所見之象重離在前也故三上二爻皆曰見蹇取足不能進之象重坎在前也故爻有往來之辭

初六往蹇來譽

上進為往下退為來艮止也故曰來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王五也二臣也卦有兩坎故曰蹇蹇匪躬之故從王事也艮背不獲其身故有匪躬之象

九三往蹇來反

上乘無位故往蹇反者既往復反之辭未就六二之王位則猶有反而為安矣三變則坎上坤下而為比有依附之義故曰來反

六四往蹇來連

四已至坎矣故曰往蹇來則上承下比而為成有交感相連之象

九五大蹇朋來

五處坎中故曰大蹇程傳以六二正應為朋或曰三五同德為朋蹇之九三變而為解之九四故解之四曰朋至蹇之五曰朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽也剥上九陽稱碩果蹇上六從九五之陽有來碩之象碩言功大人吉從也蹇六爻惟上六有吉利之辭者上已出坎故也一說以碩吉為句謂往則蹇來則得大吉也亦通

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坎震東北之卦難解於東北至西南則無不利矣解與蹇反解之九二蹇之九五也解之九四蹇之九三也蹇九五來為內卦之二外難解矣難解則宜靜靜則復常而得中故曰无所往復吉蹇九三往為外卦之四震足動矣動宜早往早復不可久擾故曰有攸往夙吉

初六无咎

四為震主初與為應以六居初剛柔適宜得來

復之義矣故孔子曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黄矢貞吉

二爲田坎爲狐二至四互離離爲網罟有田獵之象卦凡四陰而六五爲君初三上有三狐之象狐陰也三衆也衆陰既去而後難可解也二變坤其色黄離爲矢故有得黄矢之象二與五應能去陰險隱伏之小人而得中直之君子是人臣之正道也故曰貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

三負四乘二坎爲輪有乘象坎爲盗有致象六

陰也小人也而居剛僭也乘剛又僭也如負販之人乘軒而致寇不言凶咎惟曰吝者當解之時也或曰三變成巽巽爲近利市有負象

九四解而拇朋至斯孚

四震爲足初六應於下體有拇象初爲小人九二陽剛與四爲朋也四解其初則二之朋自至而孚於五矣互坎中實有孚象

六五君子維有解吉有孚于小人

五變互巽巽爲繩難之未平如亂繩然故曰維平難者如理亂繩而解其結故曰維有解五柔

艱才也用九二君子以下難然成難者小人也以小人之退爲驗故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六公位也六三陰柔在互離之中離爲禽有隼象三變成巽九乾乾伏坤坤土有墉象巽爲高又三居下卦之上有高墉之象離爲矢坎爲弓有射象上與三相對有公用射隼于墉上之象解之世莫先於去小人故九二欲其獲狐六三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五

狐者小人之妖媚者也拇者小人之微賤者也隼者小人之鷙悍者也負乘者小人之僭竊者也當解之世而聖人猶加防於其黨之也深矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

內卦本乾外卦本坤三上相易剛往柔爲損柔得剛爲益皆以內卦爲主也卦互震坤兌可震足坤腹有簋象又此卦之體頂實而腹虛如二簋之上實下承也故有二簋之象損之用二

簋可用享卑且不敢豐則自泰之損可知矣
初九已事遄往无咎酌損之
已止也初止其所爲之事而遄往以應四四居
艮體艮爲止有已事之義焉酌損者並其所受
隨咎而止也初九過剛故有此戒初變成坎有
斟酌之象
九二利貞征凶弗損益之
陽剛兌體剛動兌說故曰利貞征凶
六三三人行則損一人一人行則得其友
卦自泰來損乾九三益坤上六損一人也三往

而爲上則艮兌男女相合而有化生之功一人
行而得其友也泰之乾坤爲天地損之艮兌爲
男女故繫辭傳有天地男女致一之說
六四損其疾使遄有喜无咎
四變互坎坎心病耳痛有疾象當損之時又居
兌上有損其疾之象兌爲說有喜象損疾而喜
人情也乃曰使遄何也初與四應四損其疾而
初遄往以應之初言遄往四言使遄是初之遄
實四之損疾有以使之也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉

一說因食貨志元龜岠冉長尺二寸直二千一百
六十爲大貝權謂元龜直二十大貝雙貝爲
朋卦自四變而有重離之體離爲龜互坤其數
十故曰十朋之龜一說十朋之爲句謂六二應
中虛二以來天下之賢天下之有善者皆來增
益之或者衆也非一人可指之謂也一人益之
十人朋而從之龜皆從而弗違之人謀鬼謀天
下大同此所以得元吉也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
損極艮止止人之損而益于人受而能施者也

上變成坤有臣家之象得臣謂得天下臣民之
心无家謂不自私其家也
䷩ 巽上震下
益利有攸往利涉大川
卦自否變損四益初也益損其否則否可爲泰
故卦名爲益損其泰則泰反爲否故卦名爲損
也此卦二五中正震動巽入有利往之象震巽
皆木有利涉之象
初九利用爲大作元吉无咎
四爲大臣爲作大作者興作之大者也如遷帝

凶咎遷國作大作之義初爲震陽有元象
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于
帝吉
益二即損五故其辭同二亦陰互坤故戒以永
貞二居人臣之位受益不敢自專故致之于君者
以享帝九五王也帝出乎震二變成兌兌爲巫
故有王用享帝之象
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
三四在一卦之中故皆曰中行三欲益民四欲
益國不私其心而惟忠于上下故皆有告公之象

三爲公位當益下之時有拯凶之責水旱札瘥
兵甲之類皆凶事也卦體中虛爲有孚之象乾
爲玉荀九家震爲玉有圭象周禮珍圭以徵守
以恤凶荒是也朱子曰用圭所以通信楊誠齋
曰用圭動必以禮二義皆是
六四中行告公從利用爲依遷國
卦互坤有國象初曰作四曰遷初四相應初本
坤體而上遷於四故曰遷國依謂附五也以臣
附君得所依矣故用以遷國而有利
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五與二應二變則上巽下兌有中孚之象故兩
言有孚有孚惠心五之孚也有孚惠我德二之
孚也程子曰陽實在中有孚之象王輔嗣曰益
莫大於信惠莫大於心
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
巽下震上爲恒震下巽上爲益益之上變而爲
恒之三震動求益而無益者也故與恒三之辭
相類巽爲進退爲不果爲躁卦有勿恒之象三
至五互艮艮爲手有或擊之象上變成坎坎爲
心病故曰立心勿恒凶

䷪ 乾下 兌上
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸
往
乾健兌說乾決兌和兌伏艮爲庭五爲王上六
在五前有王庭之象夬自姤變巽風爲號又兌
口亦爲號二五剛中爲孚有孚號之象乾伏坤
坤爲邑兌口在坤外有告自邑之象告自邑者
猶言告我家也謂偏告五陽也兌爲西方肅殺
之氣有即戎之象不利即戎者不尚武也利有
攸往則夬道成矣夬之次一陰至易也而

有危厲之辭其爲君子謀也至矣哉

初九壯于前趾往不勝爲咎

大壯上卦爲足初在下體應之有趾象夬即大壯而積故初與三猶存壯之名大壯四陽其初九曰壯于趾矣今夬五陽則壯于前之趾也初四不相應初變爲巽巽弱而兌毀故曰往不勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

二動成離互巽離伏坎坎爲加憂惕也巽爲號故有惕號之象離爲日巽爲入日在兌西之下而入于地有莫夜之象離爲戈兵有戎象兌説見於外有勿恤之象昔王子猷卜過夬之九二卜者告之曰必夜有警後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

三變互離有重兌之體離曰兌口目口之間爲頄又兌爲頰頄頰骨也九三當夬之時處乾之上有壯于頄之象夬夬決之又決重兌之象也剛過不中故曰有凶有慍復六四處五陰之中與初九應故言獨復夬九三處五陽之中與上六應故言獨行獨行謂異衆也復四從君子夬三從小人故其辭像易不同也兌爲澤有遇雨若濡之象

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

夬四乃姤三之反姤巽爲股之上有臀象夬四姤三皆變則臀无膚矣在卦上四在卦下皆有從膚之象膚者陰爻也故噬嗑六二剝六四與六五皆以陰爲膚夬四姤三皆陽爻也故有无膚之象巽爲進退故有其行次且之象臀无膚不可處也其行次且不可行也四當牽連羣陽而進羊之象使前而己出其後則可无悔兌爲羊乾爲言四變成坎坎爲耳痛爲心病有聞言不信之象

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸或以爲一物或以爲二物朱子本義云莧陸今馬齒莧其説人不取有以爲商陸者商陸皆感陰氣之多者朱漢上以莧陸二物皆兌澤之草也子夏易傳曰莧陸木根草莖剛下柔上也王輔嗣曰莧陸草之柔脆者或曰莧陸是莧生於平地喻小人也夬外卦兌九五在大壯四陽

兌之決去上六一柔如莧莧爲不難矣然必中行乃得无咎聖人儆君子而防小人也九五當決陰之任以陽居陽有夬夬之象在上卦之中有中行之象夬三月卦莧生之時姤五月卦瓜生之時故以莧瓜取象也

上六无號終有凶

兌口有號象上居窮地哀號無所矣卦上故曰終

䷫巽下乾上

姤女壯勿用取女

一陰遇五陽是爲不正之壯女陽至四爻而後壯今姤一陰即爲壯者陰陽不同情女子小人夷狄漸不可長也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅諸儒多以爲止車之物按說文作檷注云絡絲趺也王肅作柅從手亦以爲織績之器朱漢上云離巽之柔爲絲謂巽爲木爲風巽与離木中含火火生風風化絲[illegible]爲能[illegible]火爲火畜絲以火出而浴故太玄以火爲絲[illegible]以離爲絲又姤[illegible]月火令也邪[illegible]同巽爲風[illegible]也此卦下巽有絲象上乾爲金金柅以金爲絡絲趺也乾初九甲子坎位有豕象六爲不正與九二遇其心如亂絲然六二乃以金柅[illegible]絡而經理之則從上[illegible]得[illegible]剛而往則見凶何也初如羸豕[illegible]木剛[illegible]其[illegible]爲躁卦故有蹢躅之象[illegible]羸豕[illegible]豕也

一說巽爲鉤有繫象繫于金柅何物也羸豕也先言金柅而後言羸豕不先得其繫之之地則逸其繫之之物矣亦通按初六取象不一自本爻觀之曰豕二四觀之爲魚九五觀之爲瓜皆

取陰物在下之象

九二包有魚无咎不利賓

巽爲魚謂初也二以剛中近而包有之然初四正應四乃初賓也初爲二有故不利賓孔穎達以包爲庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤九三即夬九四二卦初爲而來反皆剛不能進退巽爲股在股上有臀象近剛無柔有无膚之象巽有次且之象

九四包无魚起凶

初爲二所故四不應四剛不中初巽伏震象也故有起凶之象

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞良材南方之木巽木也指九二也二變成艮爲果蓏瓜蓏屬指初六也五爲姤主知初六之勢必至剝陽故用九二之杞以包初六之瓜所以制陰者無不至矣夫何爲哉惟含其陽明之章使陰柔不得以窺何而已五變成離故曰章乾爲天有隕自天謂剝陽窮而復生於下也此所謂盡人謀以聽天命者乎包瓜子夏作匏瓜

上九姤其角吝无咎

在卦之上角象也上九陽剛君子自處於高亢之地何所遇哉惟以我之高遇彼之觸而已姤其角者遇其觸也雖有悔吝反之於身則无咎大壯九三之羸其角晉上九之晉其角角在我也此爻之姤其角角在彼也角在彼而我避之也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦互艮巽艮爲門闕巽爲高其上爲宗廟巽伏震震爲長子有長子祀廟之象五爲萃主萃之時必建邦設都宗廟爲先故首言王假有廟九五王位剛健中正有大人之象六二柔順中正而往應之二變互離離目爲見故曰利見大人坤爲牛兌爲刑殺殺牛以奉宗廟有用大牲之象物萃則力贍而事有成故利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

上與四應四互巽爲不果六三又承乎四故初六心懷嫌疑有孚而不終也心疑則迷亂而萃不以正故曰乃亂乃萃兌爲口巽爲號有若號之象艮爲手有一握之象兌爲說有笑象一握謂四也初號四以求應則四必諒初之心一笑而釋然矣此聖人示人自新之方也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩有引象六二中正引坤類以從五故吉且无咎兌巫在上有享神之象坤虛有孚故初二皆有孚象周禮宗伯以禴夏享先王註曰夏則陽盛其享以樂爲主宋漢上曰禴夏祭以

發爲王公之薦也上下相因六二居萃之時處
於中正而行以忠信故可省薄爲於鬼神也大
卦用大牲乃王者所以順其時二孚用禴乃臣
下所以通乎上在乎心之萃非在物之孚薦也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
巽號兌口三無正應有嗟如之象
九四大吉无咎
四剛不中應初比三而近乎九五故必大吉然
後无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛居尊爲萃之主萃有位矣比以五陰比一
陽故彖曰元永貞萃有二陽故獨以元永貞歸
之九五五本中實爲孚而九四專而逼已信不
孚物故曰匪孚
上六齎咨涕洟无咎
齎持也艮爲手故有齎象咨歎也兌爲口故
有咨象齎咨者上與三相持歎息也人之泣也
液出於目曰涕出於鼻曰洟居兌之上兌澤下
流於目鼻有涕洟之象上六以柔乘剛獨力無
助六三在下又不中正惟相持歎息涕洟而已

然后獲之至故可以免於咎
䷭巽下坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉
升與萃反萃坤在下今則坤升在上升上則大
通矣故曰元亨大人九二也用見五應之也五
變之離離爲日有用見之象二變之坎坎有恤
象故曰勿恤離南方之卦自巽而坤有南征之
象易以陽爲大凡言大人皆陽爻也萃見大人
六二得君也升見大人六五得臣也
初六允升大吉

四坤體爲衆爲順互兌爲口有衆口順從之象
故曰允初六爲巽之主卑柔無應豈能自升惟
二三以一體而信初四以應位而信合志上升
故大吉
九二孚乃利用禴无咎
二以中實之德應虛中之君兩誠相合何用乎
繁文如禴祭之簡無假外飾也
九三升虛邑
坤爲邑陰爲虛三陰順從於外而九三上升無
阻有升虛邑之象

六四王用亨于岐山吉无咎
坤上互兌西有岐山之象四以順道而升者也兌爲巫有享祀之象一說亨作亨通之亨四當諸侯之位今乃用之王者盖指文王也文王以服事殷而天下方從歸以爲王此其所以亨通於岐山之一隅而有天下三分之二也故吉且无咎
六五貞吉升階
坤土爲階巽爲高有升階之象
上六冥升利于不息之貞

坤爲冥晦升至上六極矣而猶不知止焉升之冥者也若移其冥升之心而爲進德之心則利矣豫升上六皆陰爻也故皆有冥象豫曰有渝升曰不息皆凶無門惟人所召故訟之終凶用之自訟則吉恒之亨利用之後相則以乾初有勿用之占而孔子歷聘以行志坤四有括囊之戒而孟子好辯以闢邪然千載而下善用易者莫孔孟若也故曰神而明之存乎其人
䷮ 坎下兌上
困亨貞大人吉无咎有言不信
大人謂二五兌口不掩有言象坎剛中有孚信之象坎兌相失故有言不信當困而言人誰信之
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行有坐困之象株木乃木之無枝葉者坐於株木不安可知卦互巽離離木科上槁有株木之象又巽爲木爲股九四正應當臀之處爲上六所掩亦有臀困於株木之象巽爲入坎爲幽谷初在巽坎之下故曰入于幽谷離目爲覿而坎

掩之自二至四歷三位故曰三歲不覿鄭合沙曰困卦坎兌相重兌秋坎冬兌二陰始行秋氣而蔓草木殺故爲秋霜之困六三秋冬之交蔓草脫葉而刺存故爲蒺藜之困初在坎下止大冬之時也蔓草爲霜雪所殺所存者株木而已三爻皆陰故繫以草木之象
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
坎酒兌口有酒食之象朱紱指五也巽爲股卦變自泰來有乾坤之體乾爲大赤坤爲黃赤黃爲朱乾衣坤裳敝于膝股之上有朱紱之象二

五同德當困之時惟誠能通故利用享祀上六
爲宗廟五來二往則上爲震下互艮震長子艮
門闕長子升自門闕至於宗廟有享祀之象
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶
上兌伏艮艮爲石四五是也坎爲蒺蔾二是也
六三上困四五下據九二有困于石據於蒺蔾
坎上兌下而離體隱於其中有入于其宮不見
之象卦互巽離巽爲長女坎爲宮爲夫離爲妻三居
其妻之象按左傳崔杼取唐公之妻筮得此
爻史曰吉陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也

且其繇曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其
妻凶困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也入
于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何
害先夫當之矣遂取之莊公通焉杼因弑君而
罹於禍

九四來徐徐困于金車吝有終
初與四應爲九二金車所阻故來徐徐二得乾
陽乾爲金坎爲輪有金車之象初四正應故有
終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
兌伏艮爲鼻巽伏震爲足兌金刑之有劓刖之
象坎爲赤乾爲衣巽爲股赤紱臣服在股上謂
九二也巽爲徐兌爲說故曰乃徐有說祭祀之
象已見九二二五君臣說而人神和可以濟困
矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
巽爲草木葛之附木最出木杪上六陰柔居卦
上有葛藟之象曰動悔有悔征吉明示兩途使
人自擇也

易象鈎解卷之二　終

䷯ 巽下坎上　　　　應城陳士元著

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坎為水巽為木木入于水而上乎水汲水之象故曰井卦自泰來上本坤體坤為邑乾以一陽變之成坎而為井故曰改邑不改井井以不變為德濟物為功不為汲者喪而虛不為不汲者得而盈故曰无喪无得汲而往者其欲无汲而來者其望切故曰往來井井坤為腹二至四互

兌兌為口井中之器有腹有口瓶也巽為繩有繘象兌毀折有羸瓶之象巽下二爻初六九二下虛上實在坎之下若瓶之覆而入井之象九三六四二爻下實上虛若井中之瓶覆者從仰之象而坎之九五隔其上若紫繘之象上六偶畫有瓶出井口上缺之象

初六井泥不食舊井无禽

初為井底六陰濁有泥象泥而不食遂為廢舊之井不特人不食禽亦不飲矣巽為禽初六無應有不食无禽之象

九二井谷射鮒甕敝漏

二變為艮有谷象巽為魚鮒魚類也子夏曰井中蝦蟆呼為鮒魚伊川曰或以為蝦或以為蝦蟆程沙隨以為鮒牛徐進齋以為蛙井谷井旁之穴也射下注也初為井光鮒乃微物之在泥中者九二比初故有此象卦互離兌離為大腹兌為口有口而大腹者甕也兌為毀折巽下畫斷有甕敝漏之象

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

巽為股為入股入坎下渫井之象兌口仰而在

上有不食之象坎為加憂有心惻之象九五為王離為明陽為福三居下卦之上泥已去谷已深井渫可以食矣而不食為三與上應上為三惻曰井渫可用汲若有王明汲之則天下並受其福豈至五也

六四井甃无咎

四偶畫如兩甃相迎有井甃之象子夏易傳曰甃亦治也以磚壘井脩井之壞也四居坎下在互離之中卦自泰變本有坤體坤土坎水合離火而烱土此甃井之磚所由出也夫初六才

致有井泥之象三之[illegible]初之泥也九二位柔
有井谷之象四之甃甃二之谷也渫與甃其存
日新之功乎
九五井洌寒泉食
陽剛有清洌之象五得坎中之乾[illegible]寒故曰
寒泉泉者水始達也井者陰之體承者陽之動
也五互兌口在甃上故曰食三在甃下故曰不
食
上六井收勿幕有孚元吉
幕子氏本作幂亡狄切覆也上六居井口偶畫

兩開有勿幕之象收者汲器之出也幕者覆井
之具也坎體有孚象井收勿幕大道爲公天下
信之並受其福矣故曰有孚元吉
䷰ 離下兌上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡
離爲巳日朱漢上謂當作戊巳之巳[illegible]卦變自
遯來一變无妄二變家人三變離四變革无妄
之震納庚[illegible]離納巳自庚至巳十日浹矣十
爲數之極[illegible]其極而後革人斯信之也革必
有悔然必其乾德而悔可亡元亨利貞乾德也

則非復乾體故孔子曰乾道乃革
初九鞏用黃牛之革
六二居離之中有黃牛之象初九近二宜鞏用
之不可妄動也
六二巳日乃革之征吉无咎
離六二納巳故曰巳日乃者難之也不輕革也
巳日則時久而事極猶且[illegible]之而後動故吉且无
咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
九三過剛離性務上故戒曰征凶貞厲革言謂

以言革之事言於衆也三就者審也兌口有言
象[illegible]位之三故曰革言三就
九四悔亡有孚改命吉
下三爻[illegible]革有謹重不輕改之意上三爻已革
矣故[illegible]改命命者天命也卦[illegible]乾乾爲
天有天命之象[illegible]之爻[illegible]也兌秋也
其[illegible]改而[illegible]乎[illegible]時乎[illegible]至
[illegible]革而後[illegible]而後[illegible]
[illegible]之序也[illegible]
與中[illegible]

離在中孚故革之未占有孚象
九五大人虎變未占有孚
九五陽剛居中有大人之象兌伏艮艮爲虎下離爲
龜上兌爲決有占卜之象三五下革離故曰未占
有孚乾爲能取其義革物虎變其變也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
虎變之後豹變道已成虎豹皆艮象也虎豹之皮
可爲革也兌爲上曰兌爲虎艮爲黔喙曰虎豹皆
兌象蓋不知兌伏艮艮體前剛故有此象耳兌
說見於上有革面之象艮止也故曰居貞吉

䷱ 巽下離上
鼎元吉亨
鼎在天地間爲中和調燮之器帝王得之爲神
器聖人鑄之爲象器離伏坎離火坎水巽木爲
烹飪之器以形言則足腹耳鉉已具以用言則
卦互乾兌爲金既有木以巽火而又有金以爲
伏坤牛兌羊雉雉雞離新巽與離
鼎之實以而成其致養之功鼎之爲象無所不有故
辭簡而義備也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
足伏震震爲足初在足下有此象震爲動初所之九
四有顛趾之象互兌爲少女有得妾之象巽爲
長子有以其子之象否者鼎中之穢也初六陰
濁有否象焉
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
九陽爲實怨偶爲仇仇謂初也初之否二視之
爲疾矣即者就也初以一陰之微而壓於衆陽
之底無即我之便二以陽剛之才而兌以中實
之德無可即之隙又二變互艮艮爲止有不我
能即之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
鼎與革對故九二言革九二爲實三則鼎實過
中三動成坎互離坎爲耳上體本離三又互離
火盛矣夫熟物謂之革鼎耳所以受鉉而行非
以革物也今九三實盈火盛沸及鼎耳不可加
鉉不可加鉉故難於移擾而其行塞離爲雉雉
膏八珍之一也鼎不可移則雉膏之美亦不得
食矣兌口在上有不食之象然三五同功自有
相合之時坎爲雨故曰方雨兌爲毀折故曰虧
悔下卦之終故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
四[illegible]變互震爲足有鼎折足之象餗
[illegible]應初而越三三爲公位有覆公餗
之象其形渥王輔嗣以爲沾濡之貌伊川以爲
赧汗大臣餗大事不止於赧汗沾濡而已鄭康
成虞作刑剭朱子本義從之按新唐書
元載以罪誅贊曰鼎折足其刑剭該哉周禮秋
官亦云剭誅並兌金毀折有刑剭之象也
六五鼎黃耳金鉉利貞
五中爲黃位居鼎耳又伏坎爲耳有黃耳之象
卦變自遯來五上乾體乾爲金爲玉夫黃耳金
鉉鼎貴極矣六五不正故以利貞戒之金鉉又
指九二
上六鼎玉鉉大吉无不利
上居五前如鉉之貫耳舉鼎以養人者陽剛不
撓如玉之不變於火也九剛上柔如玉之溫潤
而栗也又剛九象震爲玉上變爲震故有玉鉉
之象
☳☳ 震下震上
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩不安貌蠅虎謂之虩以其周環顧慮不自
寧也上下重震故有震來虩虩之象卦變自臨
來臨有兌坤體三至五互坎伏離離目震動笑
也兌口震動言也故有笑言啞啞之象百里坤
數也雷聲聞於百里故有震驚百里之象棘木
爲匕取赤心之義其形似畢長二尺刊柄與末
詩云有捄棘匕是也震本坤體坤爲肉二至四
互艮艮爲手坎爲棘以手舉棘載肉而升者匕
也蓋祭儀先亨牢於鑊既納諸鼎而加冪將祭
乃於冪而以匕出之升於俎上故王輔嗣曰匕
所以載鼎實陸績曰匕者撓鼎之器也鬯香酒
鄭玄以爲秬黍之酒其氣調暢詩傳則以爲香
草蓋即鬱金之草以之釀酒謂之黃流坎爲酒
坤爲黃震伏巽爲草香草入酒而芬者鬯也記
云天子鬯諸侯薰大夫蘭震爲長子主祭故有
不喪匕鬯之象
初九震來虩虩笑言啞啞吉
初九陽爻兌善明而用心剛去性近而見理早
故其辭與彖同
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初陽方來二乘近之故曰震來厲億古喪貝本作噫注云噫惜也二變爲兌口故也朱子曰億未詳伊川曰億度也王輔嗣曰億辭也胡雲峯曰億喪貝大喪其貝也二變互離離爲贏爲蚌爲龜有貝象二至四互艮有陵象九陽數也二進居初九之上有躋于九陵之象二守中正則所喪勿逐而自得自二至上又自上至二得數凡七離爲日故有七日之象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌互坎爲眚震動不陷故无

眚

九四震遂泥

重震不能省改將遂往而陷於坎中矣故曰遂泥

六五震往來厲億无喪有事

五與二同二乘乎初初來可畏故厲而有喪五乘乎四四既陷於坎而弱矣故五雖厲而无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索神氣盡散也矍矍視不寧也震道作四故震在五上非所爲方能見幾預防故曰震不于其躬于其鄰蓋震木坤體坤有鄰象互艮有躬象也三與上本爲婚媾然兩陰必睽睽則有言三在互艮之中艮伏兌口爲婚媾有言之象

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

震反爲艮震初九越五而之上一人背而往也九四降而爲三一人背而來也兩人相背故見其背不得見其身人以前爲前後爲背也艮爲門闕有庭象互震足有行其庭之象三四人位

互坎爲隱伏有不見其人之象

初六艮其趾无咎利永貞

四互震足初與爲應而止於下有艮趾之象又居卦之下偶而散有趾象爲艮其趾者止其初也利永貞者止其終也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二動成巽巽爲股有腓象卦伏兌互震行體艮乎腓拯二在互坎之下故曰不拯其隨坎爲心病故二曰其心不快三曰厲薰心

九三艮其限列其夤厲薰心

限者一身上下之際俯仰之節也夤者肉也薰心馬融王肅作熏心謂熏灼其心虞翻曰朱閽易道以坎水熏灼人也荀爽亦以薰爲傳錄之誤按古本薰心作動心以互體震動故也三當俯仰之間制其身使不動強坐而止之則傷裂其夤亦危厲矣然身不動而心動所謂坐馳者也豈得爲善止心者乎或曰限門閾也艮爲門三居出入之際其畫奇而横有門限之象彖謂行其庭今則艮其限則併其庭而不行彖傳艮其背今則列其夤則併其背而不動薰心謂操

心至危也此說亦通

六四艮其身无咎

四坤體坤爲身四當心位而身得所止則心之止可知矣

六五艮其輔言有序悔亡

三至上頤體艮伏兌口有輔與言之象艮輔者謹言也艮趾者慎行也

上九敦艮吉

重艮篤實故有敦象

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者不速之謂也女適人爲歸艮男下於巽女有女歸之象咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮貞爲主艮止也止而說則感以正爲取女之吉止而巽則進以正爲女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

巽爲雞爲鸛艮爲黔喙之屬互離爲雉凡八卦禽象未嘗明言鴻而漸之六爻俱稱鴻何也蓋鴻乃隨陽之鳥自子午以東爲陽子午以西爲

陰由艮歷巽則子午以東陽氣之地也此卦艮巽合體故六爻稱鴻鴻水鳥也初在互坎之下有水干之象艮爲少男有小子之象艮伏兌口有言象鴻飛則長在前而幼在後幼者性恐失群故危厲而呼號長者必緩飛以俟之初六在後故爲小子厲有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石有磐象互坎爲飲食衎衎者鴻之和鳴也二居坎下柔順有應故有飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三變成坤坤爲平地有陸象三艮夫也四巽婦也九三過剛不中溺於情欲往交乎四而不知返有夫征不復之象四互離離爲大腹孕也四動則離毀而爲乾有婦孕不育之象坎爲盜離爲戈兵三往四來坎離變矣居艮止之上故有禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木而處艮山之上四在九三之前三以一陽横衝於下有桷象鴻趾有蹼不能棲木木無高非所安也或於木之中得其桷而處之則安

易解　六卷四　[illegible]

矣盖鴻爲鳥乘風而發巽爲風爲高鴻飛風中故有漸于木之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

下卦艮五動亦成艮有陵象二五相應五動爲艮夫二動則成巽婦自二至五歷三爻故曰三歲二四相比而爲夫婦雖孕而不敢育女歸不以正者也故凶二五相應而爲夫婦婦雖不孕而三四終莫之勝女歸以正者也故吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

先儒多以陸作逵王孔則作陸夫鴻飛行于行翔而至於逵[illegible]其高居[illegible]位[illegible]而至於此則其進爲退上九以[illegible]之德乘謙巽之極其位彌高其心彌下此其羽翮[illegible]截然不亂豈不爲天下之表儀乎[illegible]爲進退故鴻復漸于陸艮[illegible]上實下散而鴻[illegible]羽翼之象

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

震爲長男兄也則少女之兄爲妹矣不曰歸女而曰歸妹妹者孤之窮也無父而有兄幼小之稱也父在則稱女不得以稱妹矣無父而歸於

易解　六卷四　[illegible]

人者也歸之也不待兄命而自往焉是淫奔而凶也何利之有

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣媵也賤少之稱也初應四四居震下震爲足兌爲毀折跛也四至初有履象故曰跛能履

九二眇能視利幽人之貞

二至四互離離爲目兌毀其目眇也卦以五爲兄二即妹也故不言歸妹二[illegible]往下卦之中有幽人之象[illegible]能視跛能履之也此[illegible]歸妹

二爻皆曰幽人蓋以兌之陰爻掩於上也
六三歸妹以須反歸以娣
初至五有需體需須也三居需體之中與上無應故有歸妹以須之象夫九二幽貞尚待禮而未嫁者也今六三乃欲踰出九二之上此已挾緣木倖分之心矣故聖人正其分曰汝當反而歸於娣媵之列以娣而從二可也戒之也朱子本義引或曰須女之賤者按天官書北方須女四星賤妾之象其星主女工故賤女之稱須者本此

九四歸妹愆期遲歸有時
九四剛德震上體伏巽變則成坤有震動之才又能退伏而坤順又能從容俟時以全其妹之正者故有此象
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
帝乙殷之賢君解見泰六五袂袖也假衣以明其人而不斥言之敬其德也君猶言小君謂嫡妹也其君之袂不如其娣之袂良見嫡妹之能儉也月婦道也卦互坎離離日坎月月在震東日在兌西日月東西相對有幾望之象月幾望而未望見嫡妹之能謙儉與謙妹之德也二爲妹五爲諸妹之兄妹無失德則兄有令聞故曰帝乙殷之賢君也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
三在兌上女象也震爲竹坤爲方卦變自泰來有坤體竹器而方者筐象也胡氏楊氏皆謂震有虛筐之象夫三動往上是兌女承震筐矣而陰虛偶分故有女承筐无實之象兌爲羊震爲士兌金爲刑殺刲羊也坎爲血上動往三坎體

變矣故有士刲羊无血之象女之適人實筐以贄於舅姑士之娶女刲羊以告於祠廟筐无實羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之辭先女而後士咎在女矣故无攸利之占與彖辭同按左傳晉獻公嫁伯姬於秦筮得此爻史蘇曰不吉其繇曰刲羊亦無衁也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車脫其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其

家明年其死於高梁之虚及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

卦彖惟豐曰亨王假惟王者能至此也坎為加憂六五來而震體有憂懼之象當豐之世治道大通可以無憂矣離為日南方午位有日中之象故聖人示以保豐之道曰勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初四同德相配遇者不期而會也旬十日也卦自泰來四本坤體坤之數十十者數之窮也初往遇四雖當窮數然亦可以无咎而往有尚蓋陽剛同德故也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離方日中而二陰復蔽於上有豐蔀之象蔀者用草蓋掩之謂震伏巽二至四互巽巽有草以蔀之也下離上互兌伏艮艮離為貫天文之象也震少男其策七天文七數斗象也離日為見六二離明上遇柔暗之主猶日中見斗也大日中無斗之理故曰疑疾巽為不果離伏坎為心病疑疾之象也雖中虚故曰有孚上與二應其發動故曰發若

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛古本作旆王輔嗣以為幡幔震為玄黄卦自泰變上體坤坤為帛玄黄之帛震動於上者旆象也三變互艮艮離亦天文之象沬斗後小星也旆之蔽明甚於蔀見沬之暗甚於見斗三以極明而應上六之極暗故有此象兌為右為折艮為肱震伏巽亦有肱象三互兌故曰折其右肱上六極暗不可大事三折其右肱示不可用故可免咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四居震下伏巽有覆草掩蔽之象六五暗主二進而四承故亦有日中見斗之象夷等也下有初九之賢與四為等夷故曰遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

六二離中有明德之章者也六五虚心以求之則有慶有譽而得吉五居震體故有來象

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿

自二至上有大壯棟宇之象也上六處暗位
高欲豐大其屋適所以蔀其家耳上往之四四
動之上歷三位而成艮有三歲之象艮為門闕
故曰屋曰家曰户離目為見故曰闚曰闃闃静
也坤象也四變成坤則坤上離下而為明夷故
取至暗之象焉按左傳鄭公子曼滿與王子伯
廖語欲為卿伯廖告人曰無德而貪其在周易
豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

山止不動旅館之象火動不止旅人之象旅與
豐反豐為大則旅為小矣故曰小亨然貞吉而
曰旅貞吉者何也謂其不足全夫貞吉之道惟
足以為旅之貞吉而已故曰旅貞吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陰柔在下此小人棄逐而在旅者也方且經營
瑣細之事以自封殖此所以致災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次旅所安財貨旅所資童僕旅所役二柔中
正得其位矣有即次之象互巽為近利市三倍
有懷資之象艮少男有得童僕之象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離有焚次之象互兌毀折則艮體損矣有
喪童僕之象

九四旅于處得其資斧我心不快

四居艮止之上有旅于處之象陽剛能斷有資
斧之象蓋離為戈兵又互巽木在兌金之下斧
象也離為贏貝資象也徐進齋曰資當作齊按
漢書王莽傳引巽爻之文曰喪其齊斧應劭曰
齊利也謂喪其利斧也四變互坎為心病故曰
我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉文明之物也離伏坎坎為弓離為矢射
雉一矢亡言不待再發也終有譽命言上得天
之命下得人之譽也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥上變為震震為竹葦互巽為木鳥隱
於竹木之上有巢象上九位高是鳥之有巢者
也離火出於巽木之上有焚巢之象旅人得高
位先笑也焚巢後號咷也震為聲離為目兌為

口巽不入兌澤滿於目巽號發聲出於口有笑
與號咷之象坤土爲牛牛者稼穡之具離爲牝
牛者離火生坤土也上在離體有牛象上變震
木木剋坤土旅而不歸失其稼穡之具矣故有
喪牛之象

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰承陽爲巽陰爲小故曰小亨巽則不忤物故
利往大人二五也利見之者初四也

初六進退利武人之貞

初居重巽之下巽爲進退互兌爲西方之金有
武人之象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽卑也爲木爲股木卑而股分於下牀之象也
二居巽卑之地有牀下之象互兌爲口舌有用
史巫之象或問巽爲牀剝何以言牀也曰巽體
二陽覆上而橫牀之幹也一陰承上而對峙牀
之足也剝則牀幹傾落於下矣故剝凶而巽吉
孔穎達曰史謂祝史巫謂巫覡皆接事鬼神之
人也紛若盛多之貌

九三頻巽吝

三居二巽之間巽而又巽故曰頻巽

六四悔亡田獲三品

雖爲網罟互離故有田象三品或云上殺中殺
下殺非也本義乾豆賓客君庖之說出於王制

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚
三日

蠱六五變而爲巽之九五蠱振於始故曰甲巽
更於終故曰庚甲庚皆曰先後三日者聖人謹
始終之意也甲於四時爲春於五行爲木蠱下
巽木上艮居寅地故有甲象庚於四時爲秋於
五行爲金於五色爲白巽爲白乾爲庚金巽本
乾體先天圖巽居中方故有庚象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上居巽之極故亦有牀下之象互離有斧象
巽木互兌金有斧象旅九四居卦中故得資斧
上居卦外故喪資斧斧者斷也巽爲不果有喪
斧之象

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

彖與咸同咸取無心之感兌取不言之說

初九和兌吉

兌自有和義初陽處下是孤遠之臣有剛正之氣說而不流故曰和兌

九二孚兌吉悔亡

二五剛中皆有孚象二當大臣之位居兌說之世君臣同德而不爲容說故有孚兌之象

六三來兌凶

三曰來兌來上六也上曰引兌引六三也致彼曰來汲下曰引小人合則君危而國敗矣故曰凶三互巽巽伏震震足動故有來象

九四商兌未寧介疾有喜

四當兌時居三五之間凡事必商度而謹擇其心未敢自寧也何也四爲近君之臣也六三來兌於小人以妄說蠱惑君心者也九四剛正介而隔之使六三不得近於九五此之謂介疾也介如左傳介在東鄙之介介猶隔也小人去而天下安故曰有喜卦互巽離巽爲不果有商兌未寧之象離伏坎爲心病有疾象介謂九陽爲謂四陰也

九五孚于剝有厲

兌秋也五爲季秋九月之時也九月爲剝卦之交皆稱兌而五獨稱剝深爲君人者戒也兌爲夬夬之極也必剝況六三以兌說而來上六以兌說而引五若輕信二陰而不悟則剝之兆成矣豈不有危厲也哉

上六引兌

二至五互巽巽爲繩兌伏艮艮爲手以手挽繩有引象上與三應小人在上引其黨類也故有引兌之象巽卦初四皆陰而吉兌卦三上皆陰而凶巽伏於內君子之道也兌見於外小人之道也

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

卦渙者互艮艮爲門闕又上卦九五王也以陽剛中正以居尊位爲宗廟之主故皆有王假有廟之象涉川濟難也朱子曰巽木坎水舟楫之象坎水大川也巽木所以涉川者也大難已散宜正道以安集之故曰利貞

初六用拯馬壯吉

二在坎中爲渙奔之象初六陰[illegible]九二陽[illegible]
以濟之也[illegible]震及震爲足艮手有用拯馬壯之
象初不[illegible]渙者拯之於早不至於渙也孔穎達
以壯[illegible]爲[illegible]謂用馬以自拯救而得壯吉也非
是

九二渙奔其机悔亡

卦自否變是九自四來而爲二也互震動爲奔
象震爲木九二陽爻横亘於上机之面也初六
偶畫分峙於下机之足也又坎木爲[illegible]多心爲
矯揉互卦震足艮手揉木令曲而[illegible]上
故有机之象爲九自四而來爲[illegible]故[illegible]
悔亡

六三渙其躬无悔

三居坎上而近巽坎水得風而渙巽木得水而
通故渙其躬以出險也此爻與上四爻同象艮
上體爲艮而四在坎之上故曰艮其[illegible]下
體爲坎而三在艮之下故曰渙其[illegible]坎艮
[illegible]坤體坤爲身也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

三陰爲羣四無應與自渙[illegible]之象互艮爲山有
丘象丘者聚之[illegible]也夷平也謂二陰也[illegible]
者不易者也四之渙有丘也学懷可[illegible]之[illegible]必
欲盡平夷之而後已然後得元吉也楊誠齋曰
匪夷高故曰有丘

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎有汗象巽有號象五爲王位陽剛中實有居
積之象五當渙時必散其號令居積而後无咎
汗出于中而浹於體猶大號出於君心而以於
四方也又艮爲[illegible]故有居象

上九渙其血去逖出无咎

朱子曰逖當作惕然先儒多以渙其血爲句今
以小象考之良是坎爲血六三近險无傷[illegible]
相應故有渙其血之象上遠於坎若不係於三
而去之遠出乎險則可以无咎

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

天地之數以六十爲節故易卦至六十而爲節
月有中氣有節氣節以損其過而歸之中也節
則[illegible]則過苦則不中故不可貞[illegible]久
之謂也不可貞[illegible]持久也朱漢[illegible]物

過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦
故節之過者曰苦節也
初九不出戶庭无咎
艮爲門闕卦互艮體下兌爲戶四在門闕之中
爲庭初九窮而在下剛止自守不失足於四又
艮體止而不行故有不出戶庭之象胡雲峯曰
兩戶爲門初前遇九二九陽奇畫也有戶象二
前遇六三六陰偶畫也有門象
九二不出門庭凶
初九兌始兌西西位闔戶之象九二互震震東

邪位闢戶之象初以不出而无咎者孤遠也二
則身居大臣之位上逢九五剛中之君可出而
不出者也故曰不出門庭凶
六三不節若則嗟若无咎
三以兌說陰柔之極而在人上挾其說豫之盈
之勢侈泰以自肆而不知節及其禍至然後慨
歎亦無及矣此則自作之孽將何所歸咎哉故
孔子曰不節之嗟又誰咎也蓋絕之也三居兌
口故有嗟若之象
六四安節亨

卦自泰來上木坤體有安靜之象六三之不節
不及於過者也上六之苦節過於節者也六四
中節而安故無不亨
九五甘節吉往有尚
五行土居中其味甘九五居上卦之中有甘象
焉孔穎達曰甘者不苦之名也上則過中而苦
矣
上六苦節貞凶悔亡
洪範曰炎上作苦此卦上坎伏離火上六居卦
之上故有苦節之象

䷼ 兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
中者孚之宅孚者心之交卦體中虛信發於心
故曰中孚豚魚朱子曰無知之物孔穎達曰魚
者蟲之幽隱豚者獸之微賤按八卦之象坎爲
豕巽爲魚中孚上巽下兌有魚象無豚象也一
說豚魚即所謂江豚生於大澤中知風有信者
是豚魚本一物巽之象也兌金剋巽木浮於澤
木之上故有利涉大川之象
初六虞吉有他不燕

虞程朱以爲度王孔以爲專初當中孚之始在
於度所宜信而專應乎四也若有他志而設三
馬則不得燕安矣初變則成坎陷故有不燕之
象
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
此卦全體似離離爲飛鳥荀爽以震爲鵠集解
則以爲鶴今二至四互震是爲鶴鶴陽鳥以九
取象在陰以二取象又兌爲正秋爲口舌鶴鳥
感秋而鳴故兌體亦有鳴鶴之象卵生爲孚故
中孚取鶴子之象又五互艮爲少子亦有子象

也我吾五自謂也九五君位尊貴陽剛中正有
好爵之象爾指二也靡係也巽爲繩有靡係之
象鶴鳴子和天機自動好爵爾靡天理自孚也
王輔嗣孔穎達則以靡爲散也謂不私權利惟
德是與我有好爵願與賢者分散而共之也是
以好爵爲人爵矣
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
三四同類而志異相近而不相應故曰得敵震
爲鼓艮爲止故曰或鼓或罷三動互離離目兌
澤流於目故曰或泣震爲聲出於兌口少[illegible]中故

曰或歌或之者無常度也陰不中正故也
六四月幾望馬匹亡无咎
四變互離離伏坎坎爲月離爲日下體兌卦爲
西互震爲東月東日西故曰幾望坎爲作足之
馬初應四初變則成坎爲美脊之馬故有馬匹
之象四居巽下月幾望而不盈陰柔得正不係
於初故馬匹亡也一說馬匹謂三也六四承五
而棄三故得无咎
九五有孚攣如无咎
五互艮艮爲手有拘攣之象攣如者相牽繫不

絕之謂也二曰靡五曰攣皆取中孚固結約束
而不可解之義
上九翰音登于天貞凶
王輔嗣以翰爲高飛朱子據禮記之文直以翰
音爲雞蓋雞鳴必振其羽故曰翰音巽爲雞故
有翰音之象大豚魚知風鶴知夜半雞知日皆
物之有信者故周禮雞人亦取孚義五上爲天
上九居天之上是巽雞之翰音欲效澤鳥之鳴
登聞於天非其所能矣故曰貞凶

䷼ 巽下 兌上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
陰過之時用靜吉用作凶故可小事不可大事中二爻爲鳥之身上下四爻象鳥之翼又卦變明夷有離體離爲飛鳥初往之四自下而升變震體震動也有飛鳥之象震爲聲聲出於上而艮止於下有遺音之象不宜上宜下大吉伊川謂鳥飛迅速聲出而身已過聲逆而上則難順而下則易先儒多從之夫鳥聲之出音韻四達惟其豐之所至豈有上難下易之分乎蓋鳥有

所飛必有所歸若飛而無歸下集其棲止之艮山而欲上窮乎震之太空徒哀鳴而遺音則無及矣此不可大事之象也故占者不宜於過高而宜於卑下乃得大吉此可小事之謂也彖傳曰剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音也卦以飛鳥遺音爲剛失位不中之象也又曰不宜上宜下大吉上逆而下順也蓋指人之過高則逆卑下則順非謂鳥音也
初六飛鳥以凶
初居艮下當止而飛故凶
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
三爻四祖五陰而靜有祖妣之象君謂五臣謂二過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也一說祖始也初居卦始有祖象爲二在初上故曰過其祖妣者母之稱二陰居中得正故曰遇其妣不敢僭五位而安其分故曰不及其君遇其臣
九三弗過防之從或戕之凶
弗能過陰則當防之若不能防而又從之則或戕之矣此卦全體似坎有防象互兌有戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
四剛不過故无咎下遇初六矣又往從乎上則厲必以爲戒而勿用以往當永守正道庶可无咎也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
五互兌兌澤之氣上升爲雲互巽爲風艮止而風散之故密雲而無雨卦自臨變上體本坤坤爲郊兌爲西故有西郊之象卦體似坎先儒曰小過大坎也坎爲弓矢多伏互坎伏坎取弋射

之象如飛非射雉之類乃是[illegible]坎象也
巽入於艮山之下亦有穴象[illegible]皆云飛鳥
非在穴之鳥也在穴者[illegible]不飛者也上互兌
金下互巽絲以巽絲繫於兌金之下坎弓而彀
動之者弋象也[illegible]之弋也易之取象
小者爲[illegible]大者爲[illegible]者爲狩
上六弗遇過之飛鳥離之是謂災眚
上動成離爲飛鳥離曰巽繩爲繳[illegible]之象上九
而過如飛鳥不免弋繳之[illegible]上與三應三爻變則
互坎上之爻變離亦伏坎也故有災眚之象

䷾ 離下坎上
既濟亨小利貞初吉終亂
濟者濟渡之名既者盡也[illegible]大小皆亨
言小者亨則太可知也六爻[illegible]其正故
曰利貞始離明而後坎險故有初吉終亂之戒
初九曳其輪濡其尾无咎
初與四應四坎爲輪初[illegible]手故有曳
其輪之象初在卦後爲尾又[illegible]下故有
濡其尾之象
六二婦喪其茀勿逐七日得

離爲中女有婦象二居離中乃五坎之婦也坎
爲車婦車有茀以自蔽也處初三之間與巽相
凌又伏坎爲盜有喪茀之象自二至上復自上
至二凡得七數而二之中正固在也故有勿逐
七日得之象一說茀首飾也離明之象也按茀
字訓解不一說文曰茀道多艸又治也故詩曰
茀厥豐草又福也故詩曰茀祿爾康矣又蔽也
故詩曰翟茀以朝又茀者蔽膝貌又天官書星
茀于河茀即字也又左傳宣公八年始用葛茀
茀即紼也此爻婦茀則取翟茀之義

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
鬼方幽遠小國者詩箋曰鬼遠也三近坎體有
鬼方之象離爲戈兵有伐象高宗或古辟此爻
故以爲辭高宗賢君且遲以三年甚言[illegible]不
可輕也三與上應歷三爻故曰三年卦變自泰
來泰上坤體坤爲年爲小人
六四繻有衣袽終日戒
程朱皆以繻當作濡謂四在坎體也[illegible]按許
慎說文采繒爲繻故衣爲袽且引易辭繻有衣
袽爲證徐鉉曰繻者帛也出漢書又曰袽緼也

虞翻曰袽敗衣也夫繻有衣袽者謂美帛而繼
以敝敗之衣然亦喪矣既濟過中之象也可不
終日戒乎卦自泰變上坤爲帛五爻爲毁有衣
袽之象離爲日四出離外有終日之象程朱以
繻爲濡者本於王孔註疏
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
二五相易復爲泰卦互震兌五震體東鄰象也
二兌體西鄰象也坤爲牛兌爲刑坎爲血殺爲
互有禴祭之象五當既濟之盛而陷乎險不如
二當始濟之時麗乎文明而實受其福也

上六濡其首厲
上爲卦首坎水爲濡故有濡其首之象
䷿坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
嗚呼六十四卦之辭其於陰陽消長治亂存亡
之幾詳矣既濟之後而猶有未濟者此聖人防
危憂患之心乎故處既濟者貴乎有持守克終
之志處未濟者貴乎有進爲克終之才下卦坎
爲木爲隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也
故荀九家亦以坎爲狐初六爲坎之始有小狐
之象往卦之後有尾象狐能渡水濡尾則不能
濟陰弱無才故也
初六濡其尾吝
初居坎下柔不能濟故吝
九二曳其輪貞吉
坎爲輪二變互艮故曰曳輪一說乘輪者人曳
輪者馬也坎爲美脊之馬故有曳輪之象
六三未濟征凶利涉大川
既濟未濟之爻多不出卦名此爻獨言卦名者
三以陰柔不中正當未濟之時終難濟也坎水

爲大川三在坎上變則成巽巽木浮於坎水之
上有利涉大川之象
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
既濟之三未濟之四皆離體有征伐之象震動
也四變互震以陽剛之才而奮震動之威以伐
遠夷則成大功受大賞必矣既濟鬼方謂坎之
上六未濟鬼方謂坎之初六也又四變互坤有
大國之象受賞必曰三年用師不敢輕也慎之
也
六五貞吉悔亡君子之光有孚吉

離爲文明有光象君子謂九二三在坎中坎月之光受離日之暉以爲光咸有一德之義也五以離之中虛光於二三以坎之中實光於五上下有孚故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九陽實爲有孚之象坎爲酒象卦自困來上當兌口爲飲酒之象既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水溺人止於一身酒之溺人溺其心以及天下國家其禍大矣故曰失是是者宜也天之時也道之中也易辭得失之所繫也孔子曰飲酒濡首亦不知節也於初六曰濡其尾亦不知極也事不過中之謂節事協於中之謂極於上二爻孔子皆以不知責之然則學易者豈可不知時中也乎

易象鈎解卷之四終

像象管見九卷

（明）錢一本撰

明萬曆刻本

像象管見九卷（內府藏本）

明錢一本撰。一本字國瑞、武進人。萬歷癸未進士。官至福建道監察御史。以建言罷歸、天啟初追贈太僕寺卿。事蹟具明史本傳。一本研究六經、尤邃於易。是書不取京焦管郭之說、亦不取陳摶李之才之義、惟即卦爻以求象、即象以明人事。故曰像象。象者天道、像其象者盡人合天之道也。大旨謂由辭得象而後無虛懸說理之病、知象為像而後有神明默成之學。而深闢言象遺理、言理遺象、彷彿其象而仍不知所以為象之弊。雖間有支蔓、而篤實近理者為多。自稱用力幾二十年、亦可謂篤志矣。

像象管見題辭

易者象也易盡在畫也象也者像也則以為彷彿近似矣惟以像為理之近似但有其彷彿之謂而翼後

之易遂亡以人不成像則立乎其中與行乎其中之意悉虛也夫易有太極是生兩儀聖人蓋劈頭以乾坤兩畫為人儀合天地雷

風水火山澤八卦為人象而教人之實有像故曰八卦定吉凶吉凶生大業也然則像象義指亦畧可睹而性命精微舍是亦別无

可容言之處矣本不肖萬曆癸未筮仕廬陵不敢謂能事賢友仁然竊聞仁賢緒論而知所嚮往于時塘南王先生輯有衛道編以

辨異闢邪蒙山陳先生著有就正初稿以發明易道二先生間語不肖曰予有意于求明盍進而讀易遂手易而讀之出入必于是

寢食必于是積之凡二十餘秊始于屯仍爲屯終于未濟仍爲未濟象則茫然而刱于像何能有一隙之窺然而半生之精力在此

矣龜山先生云自漢魏以來以易名家者殆數千百人觀其用力之勤蓋自謂能窺天人之奧著爲成書足以師世然其書具在不

爲士大夫譏評訕笑用覆醬瓿者无幾矣不肖曷不量而又踵是復竊自念譏評訕笑之來評所當評笑所當笑即可以求其所未

至亦即可公已公人而與天下共求其所未至固不妨盡披其短拙疵謬之見于有道君子之前而醬瓿亦効一覆之用也第恐其爲成都醬翁之瓿如井上之勿幕有孚幷其覆亦无所用之

萬曆甲辰秋九月丙辰毘陵錢一本題

易本羲畫文王錯綜序之以成天地之至文是謂易興于中古子曰文王旣沒文不在玆乎蓋伏羲以是授之文王而孔子以是得與于斯文者也其序傳宋王申子謂非聖人作不敢謂然因竊測之易首乾坤天地定位此人人之心量也乾坤中天地以交爲坎離坤交乾陰麗陽中而成明南面而聽嚮明而治聖人之所取也乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾道何以首出聖人有不勝其憂矣是故乾坤成列之後首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動上險動爲滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止爲時出之山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師爲貞師之師比爲險比之王小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健由是乾下坤中不爲險陷之交乾居坤下遂成天地之泰泰豈一日之致哉屯蒙需訟師比之有六坎蓋

所謂人心惟危天下萬世之所同險屯原初震動
蒙要上艮止需訟皆乾爲君師比皆坤爲藏然後
有畜有履而成泰向使六坎之險有一不涉求有
天下之泰不可得已乾坤十變方泰泰之難泰一
變即否否之易乾不交坤而否離以文明麗之于
乾内外于是受之以同人大有坤不交乾而否艮
以止入而貞之于坤内震以動出而奮之于坤外
于是受之以謙豫隨蠱震兌巽艮之合由否泰變
隨震剛來下兌柔亦以喜開泰蠱艮剛上巽柔下

亦以斡傾否臨觀坤與兌巽遇兌後乾爲履于坤
則說順相泣而成臨巽前乾爲畜于坤則巽順相
孚而成觀噬嗑賁離與震艮遇動乎險爲屯于離
則雷電合章而成嗑止乎險爲蒙于離則剛柔相
交而成賁剝復坤與艮震遇剝謙之變否之極坤
以止上闔復豫之變泰之初坤以動下闢无妄大
畜乾與震艮遇无妄震以首動險次嗑明出入以
動乎坤者而動之于乾下乾以動而加健見原始
震動之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎

坤者而止之于乾上乾以止而大正見要終艮止
之力頤震艮之合坤在中爻大過巽兌之合乾在
中爻坎離重坎重離之自合震艮巽兌在其中爻
乾坤始坎離終天地萬物父母水火天地大用乾
坤始頤大過坎離終六子父母之用之終是爲上
經之始終下經首咸山澤通氣少男少女之合一
乾坤也次恒雷風相薄長男長女之合一乾坤也
遯咸男爲主而内止乾爲外避矣大壯恒男爲主
而外動乾爲内貞矣晉離出地坤下順以麗之明

夷離入地坤上順以晦之剛止剛動之男用乾父
遂若无其功柔明之女用坤母猶必致其役此剛
柔男女父母内外之辨也家人離在内巽外入以
假之睽離在外兌内說以合之離柔得中即坤柔
亦必用其中巽柔兌柔又可知也蹇咸男内止以
止險于其外解恒男外動以動險于其内蓋咸恒
二體分于離坎之交離明固巽兌二柔之易合而
麗坎險非震艮二剛未易止而免也咸恒十變有
損益猶乾坤十變有否泰咸下女吉損固以說道

上行乎恒從婦凶益固以巽道下下乎咸變損兌
柔為内主恒變益巽柔為外主長少之柔交于内
外以為主又聖人之所謹是故乾遇之說于上為
夬之決剛之健巽于下為姤之包覆之量也坤遇
之說于上為萃之聚柔之順巽于下為升之時容
之度也坎遇之說于上為困之亨不尚其口巽乎
下為井之寒泉受其入也離遇之說于上為革之
孚匪革其面巽于下為鼎之黄耳行其實也自夬
姤至革鼎而乾坤不經見于是震艮列而長少二

男後乾以終事為震自為合以雷則相濟而至匪
徒震人而合以自震矣艮自為合以山則相兼而
止匪徒止人而合以自止矣艮得其止巽為順之
于外不言下女而有女歸之吉漸又咸之正感乎
震得其動兌為說之于内不言制義而有以娣之
艮歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于兌說也震
動配以離明則明動相須而君上之家為益大故
受之以豐漸艮止合于巽入也艮止麗以離明則
止明相麗而之進于外為益貞故受之以旅于是

巽兌列而長少二女後坤以終事為震合以自動
巽合以自入蓋風雷相薄而分之則雷自為薄風
自為薄各以動入為道也艮合以自止兌合以自
說蓋山澤通氣而分之則山自為通澤自為通各
以止說為道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽
于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎
且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之
說柔不如艮山之止剛說于麗澤之後而說體專
其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過

擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原
始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶為險人道
无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與頤大
過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之
餘險不在坎而即在于巽兌也小過震艮之合然
三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而即在于
震艮也坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與
離交而後名之為既濟坎離天地交之中離中一
柔即坤陰全體之柔坎中一剛即乾陽全體之剛

乾下交坤而成坎坎又爲之上交于離坤上交乾而成離離又爲之下交于坎離下交陰麗陽中而成明者要終无亢坤道原下以順承坎上交陽陷陰中而成險者要終有極乾道原上而首出夫是之謂不相射而相逮爲中天地而有交之濟以水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉即否水火之交曰濟一轉即未濟否之日多濟之日少聖人之憂患无時而已故既濟之後受之以未濟終咸恒始中孚小過終震巽艮兌之交之始終合既未濟又爲六子之用之終是爲下經之始終

像象管見例畧

易者象也象也者像也象謂皇犧卦畫之象象又謂之像人兼天地爲才全象皆備于人一畫有缺即不成其爲人即不像其爲象象在人人成像也皇犧立象盡意不待有辭文周繫辭明象即辭即象後世得辭遺象非其辭得象失像非其象夫惟由辭得象而後无虛懸說理之病知象爲像而後有神明默成之學或曰像者乃事理之彷彿近似可以想像而非眞有實事或又曰易无此事无此理惟有此象此與言象遺理言理遺象彷彿其象而仍不知所以爲像之弊竝同

四營成易十有八變成卦易成于四營故每卦中既具兩之儀又寓四之象爻成于三變故每爻之兼三畫以明變雜物撰德辨是與非變在中爻亦變在六爻故爻言乎變言六爻相雜之變言中爻雜物撰德之變耳若通九爲八以變陰通六爲七以變陽一卦皆可變爲六十四卦極

于四千九十六卦而觧雖與易變原无不通然
聖人初不以之言易也
卦者掛每卦掛出一太極掛出一箇天地儀象于
人身使戴天履地之人皆知有參天兩地之事
業不渺焉以一身爲身而以天地爲身其義至
爲廣大是以聖人沒身未已如筮而得此卦觀
此象玩此占此特人謀鬼謀百姓與能之一若
士人而待占筮後學恐不勝其跡漏而何以能
洗心何以能退藏于密設无所事乎占一部易

便與已都不相干矣且聖人明言易有聖人之
道四尚易之辭以言尚易之變以動尚易之象
以制器尚易之占以卜筮原不單以卜筮言易
以卜筮言易謂莫尚于易占能占易者然後可
言卜可言筮是之謂聖人之道之卜筮初非如
後世京焦管郭之卜筮卜其所卜筮其所筮而
流于讖緯術數之小技也
天地有闔闢有俯仰故卦有正反四時日月錯行
代明于其中萬物生長斂藏于其中故中爻有
雜撰雜而不越故言天下之至賾而不可惡言
天下之至動而不可亂卦論體要反兩卦看要
分內外看要六爻總合看要中爻相雜看爻論
主雖多以尊位論然兩體自各有爻主有六爻
以一爲主有六爻兼兩爲主不單主五爲尊爻
亦不專主五言君道看易不得主爻全无頭腦
都是鶻突說
造化陰陽剛柔无截然爲兩之理陽中必有陰陰
中必有陽剛卦必多柔柔卦必多剛卦必三畫

三才之義中爻雜撰亦必三畫无往非三才之
義兩之而六六无不兩兩地之義六无不三參
天之義上下體合而兩兩原是三中爻雜而兩亦
是三无往非三六之中論兩體論中爻兩原通
四四原通八以八物論中爻雖有是非之辨然
爻必三畫以成物爻爻于八物相雜得成是爲
雜物以八德論中爻雖有是非之辨然爻必三
畫以成德爻爻于八德相撰得成是爲撰德但
玩一卦但占一爻參兩之義天地萬物之理盡

具于其中眞是一卦遠不得一爻遠不得或曰易爲不甚緊要之書又謂易非學者急務等之于玟句籤詩孔翼後而聖學亡其久矣夫

易道屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適乾上曰貴而无位今輒泥上爻爲无位三五同功異位二四同功異位今輒泥初上俱无位需上曰雖不當位未大失今輒泥剛居剛位柔居柔位當柔居剛位剛居柔位不當是遷之不能况于變是居之有定

何以變何以動六虛板爲六實上下旣宜有常剛柔更不可易其爲典要无變可適甚矣悪乎易悪乎易

易言乘不是柔居剛上便爲乘言承不是柔居剛下便爲承言應亦不是初必與四應二必與五應三必與上應凡乘承應須看爻主又看中爻雜何物撰何德與夫雜撰及不及凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝易有相近之情亦以主爻論目近爻爲比爻此易之所无

子夏易解贋本也疑出漢杜子夏漢費直本畫一全卦繫以彖辭再畫本卦繫以爻辭又畫覆卦繫以用九用六之辭後以一傳字加彖傳之首鄭玄本省去費本六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上又合彖傳象傳于經于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字王弼本同鄭但移文言附乾坤二卦之後加文言曰字以孔子贊爻之辭本以釋經乃各附當爻每爻

加象曰字歷代因之是爲今易漢藝文志云易經十二篇呂大防定爲經二卷傳十卷晁說之釐爲八卷呂祖謙復定爲十二卷一以古爲斷是爲古易嗚呼易本羲畫雖无文辭八卦相錯剛柔雜居之中郁郁乎爲天下之至文乃宇宙開闢第一文字是之謂古耳若文周孔子之辭凡皆以明羲畫之象合于一處匪今釐于二處匪古今古詎在辭之離合間匪象之像而辭之求辭則古文而像則茫然翼後无易與刪後无

詩等慨矣
易畫有定象易辭有定指爻變而卦不變在爻象若有變在卦象原无變以爻爲隨時取義如屯二匪寇婚媾原指五乃指初而曰初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼于人此是據二以柔近剛爲義更不計初德何如又如比三比之匪人原指上以承乘應皆陰爲匪人而曰二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也又如歸妹下兌體是妹上震體是歸妹者今于二曰女賢而配不良既以五爲夫于五曰帝女下嫁又以二爲夫四震男主爻也却亦曰之爲賢女此等去處蓋六爻而當失之三四又卦必相盪爻必相磨如乾爲天下之至健矣或有取于艮以畜其健或有取于巽以畜其健或有取于兌以和其健或有取于震以動其健餘卦可推蓋以相盪相磨之得失見吉凶亦原无但以爻位之陽居陰陰居陽而遂有吉凶悔吝與占之說

聖人贊易天地定位章明對待之體帝出乎震章明運行之序大衍之數章又明信手拈來之妙用皆以羲畫言易也易與于中古文王錯綜以序發皇羲之蘊以教萬世无窮之至文耳後人以圖說易如乾南坤北圖則曰此伏羲先天易如離南坎北圖則曰此文王後天易夫先後无二天羲文相授守一道文王固无改爲伏羲卦圖之理又或將先後卦圖規之爲圓以象天矩之爲方以象地无論或圓或方即橫亘豎列亦无不適顧易之所以爲易未嘗不具于圖終非按圖以求之可得耳

像象管見上

明毘陵錢一本國端甫著

☰

乾元亨利貞

易有太極是生兩儀兩之而四爲四象四之而八爲八卦八卦者三畫卦之名重之則六畫卦之名然原枒只有兩畫一畫象天一畫象地故不曾再有一畫象人以明兩畫卽天地卽人天地之外无人人之外无天地也今指三畫卦而

曰上畫天下畫地中畫人指六畫卦而曰上兩畫天下兩畫地中兩畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天地爲才上不參天下不兩地无以爲人云爾其實易者象象也者像參天兩地乃人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻凡天地雷風水火山澤卦卦爻爻之象无有不從人分以發揮立人之道故不惟曰象而又特謂之像也羲畫首乾六爻皆陽運而无息是爲天下之至健其象天也而像人也人

人莫不有是全體之乾道在其身也文王象乾曰元亨利貞造化陽生陰成陽闢陰闔陽以生物爲德生之所始是爲乾元元象元陽發舒元氣流行爻爻皆闢亨象陽无不遂爻爻各足陽无不正爻爻可固利貞之象像乾者由文繫乾之辭明義重乾之象便知此始萬物之元德生萬物之亨德遂萬物之利德成萬物之貞德天得之爲天而象在天人得之爲人而像在人在天固成乾之象在人不成乾之像是天有乾道

而人无乾道人道何以立惟于乾象首先有像方是全體天道而成得人道方始有易可學六十四卦都是人像都是人道卦卦此像象之學爻爻此像象之學能象者能占不象者不占无有有象而无占无有有占而无象或問諸卦亦有元亨利貞之繫何居曰易有太極陰陽未分是三才渾然爲一之全體到分陰分陽從純陽六爻之卦言太極謂之乾元故夫子贊乾獨于乾元稱大從純陰六爻之卦言太極謂之坤元

故夫子贊坤又于坤元稱至餘卦分體乾坤六爻相雜陰陽之純體不備所謂元亨言其大亨所謂利貞言隨卦畫之性情俱利于貞以貞爲利耳已

初九潛龍勿用

乾爻名九坤爻名六九參天之數六兩地之數爻皆人道參天兩地之用也乾九爻名龍行雲施雨以澤天下天用莫如龍故以龍名合六龍而在一卦五天位飛上治初乃龍之德民之分

地之下二以上見而用初有潛无見隱而弗用潛龍弗用之象像乾初之象龍在下必潛得潛龍之意凡密以洗心靜以立極隱以求志退以明分无之非全體乾健效變于初晉藏其用之天則不然居下而欲爲上未出乎潛而遽欲見乎用用違其時德喪其位便不成其爲乾便不可以名龍便有所不像便是不能占而无以效天下之動矣

九二見龍在田利見大人 利見大人卦辭四訟蹇萃巽爻辭三乾二五蹇

上

初地之下龍德深藏而不見二地之上龍德離潛而出見五天之正位飛爲五上有天道曰在天二地之正位見爲二下有地道曰在田見龍在田之象飛天之龍居中正之君位在上位之大人見田之龍備正中之君德在下位之大人飛于五德位兼在人人利見而蒙上治之澤見于二君位不在君德在人人利見而被文明之化利見大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 咎其久切愆也過也从人各各者相違也天違人遠天下之事乖矣

三不言龍而言君子君子在人位盡人道全體龍德君子卽人龍之象居下乾之終應上乾之終有終竟一日自日而夕之象居下而要下之終一日若不失其爲一乾應上而要上之終一夕若惟恐失其爲一乾乾體合上下而皆成通晝夜而无息君子終日乾乾夕惕若之象如是卽過二之中而處危之地以乾惕而善補過矣

厲无咎之象

九四或躍在淵无咎

三曰乾乾上天下田之中旣自撰成一乾要終旋上以爲乾四曰躍淵上天下田之中又若闢成一淵原始合初以爲淵初潛確而不可拔四躍或而不可執四以身上下進退于不天不田上空下洞淵深不測之中或躍在淵之象不言龍但象以躍與三皆君子皆人龍也龍以二五爲正中三以乾惕善補過于二上无咎四以或躍善補過于五下无咎

九五飛龍在天利見大人

六爻同一龍德而時位則以天飛爲至五天位飛龍在天之象二曰利見大人大人在下修身見于世五曰利見大人大人在上聖作而物覩飛見之位與大人之德同故上下利見之象亦同

上九亢龍有悔 亢苦浪切高極也悔去聲

初爲地下去五之飛甚遠全无見意潛象上爲天外于五之飛又過全无下意亢象悔吝吉乎小疵又爲憂虞又曰震无咎者存乎悔上居亢極不自以爲盡善全美則且以爲疵恐不可以訓天下後世則且以爲憂且震而動補過之心是皆亢而有悔之象悔言有不必然不必不然與三惕若之意亦相應

用九見群龍无首吉

六十四卦除乾坤二卦外卦卦剛柔相雜以剛則必下柔以柔則必從剛或主剛而用柔或主

柔而用剛无有不相爲用惟乾九坤六純剛純柔六爻不相上下有不相用之象故特于乾坤明九六之用九言用猶龍言乘龍无爲之乘龍自爲首九无爲之用九自爲首用九分而六潛見惕躍飛亢各成其用合而一潛見惕躍飛亢皆若不自用而各相爲用而有爲之用群龍未嘗无首群龍未嘗不首出只人見群龍有首乃群龍之自見則通六龍以爲見不執一龍以爲見竝无據見在所乘之位而見其可獨爲首者

无首見群必相下群必相取安得不吉如五見无飛之首首不在飛去處五龍无不應求无不流就无不如雲龍風虎之相從便成首出庶物萬國咸寧之上治五龍无首之見之用俱放此

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧彖叶亂切按以彖象文言雜入卦中自漢費直鄭康成始彖曰象曰俱王弼所加

易六畫成卦六位成章六者三才之道凡卦俱

備三才之道而乾爲首文王彖乾繫以元亨利貞之辭劈初就從乾上象明三才合一之道故夫子贊乾首舉元德以明人分乾道之大元何以大萬物之生有形非始有未形而爲之始萬物所資以爲始乾元也這箇始萬物之元即三才統體之元分則人與天地竝列爲三統則參天兩地皆屬人道故曰乃統天言統天地不待言天地合而雲行陰陽和而雨施于是隨物賦形隨形定品萬物萬品惟一元所統而有其始惟一元所流而成其形是爲乾元之亨大明終始三才原合一以相終始世有大人天施地生人成原始要終而无不明徹終徹始而大爲之明掛之乾卦有六位凡潛見惕躍飛亢无位不成其乾道无時不成其乾道而變化見于六位效之乾爻有六龍時以龍爲乘時以天爲御雲不時行御天以爲之行雨不時施御天以爲之施時乘時御以行乾道而變化見于六龍于是物之性命與始而俱始者與形而俱形者

以變化而无一之不正一元大和以各正而无一之不保不合物物至此而得其遂乃利物物至此而得其成乃貞是爲乾元之利貞萬物就一元中以一散爲萬言物品物就萬物中以物各有品言物庶物就生民中以億兆衆庶言物乾元物物之元首人得乾元之秀而最靈已爲物之首大人秀之最秀靈之最靈全體乾道德曰天德位曰天位尢爲億兆庶衆之首故稱首出萬國咸寧便是終始大明六位之成以時六

龍之乘以時時乘六龍以御天雲行雨施以平天下之能事也夫天行健地勢坤乾坤非天地而何然人知天地之爲兩儀不知兩儀之卽三才且天地之所以爲天地只以生物爲事人知生物之爲天地不知生物原合三才蓋天施地生不爭霎時間天施地生若无人何以終始資始流形終始亦不爭霎時間聖人作易兼三爲兩以明人道惟人統天御天故人合天而言乾道惟人行地應地故人合地而言坤道惟天可以兼地而地不可以兼天故天則專言乾道地則止言德合雖則三才竝稱其實又只是人道所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中易之行與立皆人道也

象曰天行健君子以自强不息乾爲君爲父獨不名乾或曰所以尊乾强通作彊或作彊象稱君子凡五十三李氏曰學者未敢言无息且自不息入

乾者健天得之以爲天人得之以爲人一般樣健以天行言晝夜周天終古不息健象君子以天行爲行一團天理用事無纖毫人欲間斷是

健不在天而在君子故謂之自强不息自强象乾道之健不息象乾上有乾六十四卦大象皆言以卦卦人所自有也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也造徂早切建也作也爲也又天地之撰曰洪造復音服

初言陽在下陽以生爲德合天下而无所不施合天下而无所不造但方隱于地下其德深潛而无可見故止言其實二出地上乃實地上之德爲有可見見則遂有所施便象遍在田生物之處而无所不普故曰德施普龍以下在田上在天爲正中三過二故宜反復終日乾乾自日及夕反二復初潛見皆不失其道故曰反復道四近五故宜進或躍在淵進以襄五之飛而更善處上之亢故曰進无咎二以德施五兼德與位而造爲民物立命爲天地立心天地民物俱在大人所造中故曰大人造過五又亢四方進

上已極則盈進无退步存无亡路得无喪所
然謂之有悔便知盈不可久聖人非无盈之時
持盈固自有道耳用九天德不可爲首六龍之
德皆天而位乎天德惟五五不可爲首餘不待
言已

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之
和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足
以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此
四德者故曰乾元亨利貞胡氏曰四德備而後爲乾一德不備則乾道息

四時具而後成歲時不具則歲功虧

彖傳以元德明乾道之大而曰大哉乾元萬物
資始以三極之統體言乾元文言以四德明乾
道之全而曰元者善之長以人心之太極言乾
元以三極之統體言乾元仁不足以盡元以人
心之太極言乾元元固可以名仁君子體仁全
體是仁做成但有一肢一節不仁便是痿痺死
漢何能長人體仁而生人之命皆由我立故足
以長人陰陽流暢生物長茂爲嘉禮以嘉名嘉
卽禮也嘉而不會合于一身卽燦然有禮以相
接乃貌合而非衷合安得爲禮君子嘉會无嘉
非會凡會皆嘉嘉之會處不言禮而禮无不合
故足以合禮義利不相蒙不知所謂義者正以
能使天下之无物不利所以和天下非以拂天
下也能使无物不利于物无所乖戾卽利爲義
利外无義故足以和義貞固貞所以全其爲元
故言固天下之事靡常貞然後固不貞不固事
固于君子之貞知樹之固于幹故足以幹事君

子行此四德者故曰乾元亨利貞文言直以君
子爲乾以乾爲君子見乾之四德人人之所當
行缺一則非所以爲人而乾道或幾于息皆此

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則
行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也不可拔來氏曰言堅確不可舉用

初曰龍德而隱二曰龍德而正中便見六爻龍
德俱无淺深所以有潛見之異只是初與二時

位不同二見故言善世初隱故不易世二見故
言德化初隱故不成名世不能善何德可見德
施不普何名可成在純乾之時自二以上有可
見之德无可成之名而况初潛矜其德而无可
見何名之有不易世而遯世得其爲龍在巳雲
雨天下之心原未嘗忘无悶不成名而不見是
實見是龍在巳雲雨天下之心原未嘗忘无悶
樂則行之原能行乎時之所當行憂則違之但
惟止乎時之所當止當群龍應求之會出群龍

應求之外確乎堅定之極而非群龍之可拔如
見者自見斷不以見易隱飛者自飛斷不以飛
易潛以隱見各隨時位而飛潛原无優劣此所
以爲龍德而隱此所以爲潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰德龍而
正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世
而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德
也

龍德即聖人君天下之德在五則既中且正在
二亦因中而不失正故言正中龍德原无高遠
只在尋常日用之言行間庸言一不信庸行一
不謹便无閑而有邪邪便不誠九二言庸言
期于信行庸行期于謹常以信爲庸言之閑
以閑不信之邪以存必謹之誠常以謹爲庸行
之閑以閑不謹之邪以存必謹之誠有所以善
乎世而不伐德極其博而進于化君天下之德
其何以加于此二以此見五以此飛无優劣也
故特謂之曰君德也善世不伐與遯世无悶亦

一脉君子所性隨處充滿无少欠缺遯世原未
减得毫釐如何悶善世原未加得毫釐如何伐

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子
曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠
所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與
存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾
乾因其時而惕雖危无咎矣

人道惟在忠信二言忠信二言謹信總是一誠
今人德不進只是不忠信業不修只是言辭妄

誕而不誠修辭立其誠修省言辭纔動口更无一語不忠不信把真實不妄道理盡從口上竪立根基即口即心即辭即事日修日誠德之進在此日積日富業之修在此富有大業盡從修辭立誠上頓藏更无走作之處是以謂之居業何言乎至何言乎終三上應爻下乾爲體爲德以三爲至上乾爲用爲業以上爲終三爲下乾之至三知之三至之所知所至皆進修之實詣處而有開必先時隱時見之幾何者不預炳于

日夕乾惕之間故曰可與幾上爲上乾之終三知之亦終之所知所終皆聖人之究竟處而唯變所適化裁推行之義何者不具存于進退存亡得喪之間故曰可與存義是故居上乾之位知終而終之在我始躍終亢亦與上同其有悔而不驕在下乾之位知至而至之在我反見爲潛亦與初同其无悶而不憂故乾乾因其時而惕不論居上在下无時而无乾无時而无惕三之雖危而无咎以此

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎離去聲兪氏曰恒常自爲二義

三上應爻德業究于至與終四初應爻德業兼于上下與進退或躍在淵之義不執上以爲常不執下以爲常惟是進修則有常四二同功若不敢踰二之謹信之閑故曰非爲邪不執進以爲恒不執退以爲恒惟是進修則有恒三四近爻无日不與三之乾惕爲群故曰非離群時有

上下德業之進修无上下時有進退德業之進修无進退雖无不進不修之時惟恐有不及進不及修之時唯恐進非其所進修非其所修而欲當此變革之時試其所以進試其所以修是以謂之及時不然上下進退異時進修異致失其躍失其所以爲淵矣如之何其无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也燥蘇早先早二切

六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲氣言五爲聲應氣求之主以水火言五爲流濕就燥之處以風雲言五爲龍飛虎變之會合上天下地而言聖人作而萬物覩本乎天者覩聖人之作而親乎上本乎地者覩聖人之作而親乎下以聖人上有天道故本天之類无不親聖人如天聖人下有地道故本地之類无不親聖人如地覩聖人者盡萬物親聖人者盡萬物利見聖人者盡萬物此可以徵飛龍大人之分量矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上何以象亢而有悔五位乎天德是爲有位五作而物覩是爲有民是爲聖人在上位而爲主自四以下皆賢人在下位而爲輔上出五上極其貴矣而无五之位極其高矣而无五之民且在聖作之上矣而无五之輔无位而貴在无民而高在无輔而予聖思其終思其求雖无位无民无輔常若疑于有位有民有輔而不可久是以動而有悔甚言處高貴之非得已而動必與悔俱也五二應爻飛見一脉四初應爻躍潛一脉上三應爻悔惕亦一脉

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也舍書冶切治直吏切鄭汝諧曰夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢其亢也天則固然時變實然豈其不得已而然人情也哉故以爲窮之災

乾之下三爻皆聖人退修在下時處其窮之象上三爻皆聖人進行在上時處其達之象故二言時舍而五言上治下以二爲中有其德无其位方爲時所舍初處于二下舍可知故勿用三過二之上雖亦舍非无進修之德業可以實徵之行事故乾乾上以五爲中有其德有其位乃上治之時四處于五下治方隆自量可以試于用故或躍上過五之上治已極非亢无以變其窮故有悔潛與惕皆近見潛全然不見惕亦見

之事躍與亢皆近飛躍无所亢亢乃躍之窮窮而曰獎即悔言獎窮亢之獎悔乾上之所不能辭此其所以爲龍乾行四德四德合行以成乾乾元用九六九合用以成元九之上下異位治舍異時如无元以爲之用上之九或以治爲首下之九必以舍爲首治自在上舍自在下上治固治下舍何治以元用九上有治下无舍時乘六龍以御天雲行雨施天下平天下无不治之時矣故曰乾元用九天下治

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

氣本作气象雲起之貌古作炁

潛言陽在下以陽在下位言下下之時言藏藏之體天下惟陽氣生物在初无藏在二何見初潛以位宜藏以時宜藏藏之而爲氣未顯之而爲德惟有陽氣而无陽光惟有蟄潛而无顯見故曰陽氣潛藏見龍在田陽光顯出地上遍地皆陽德發生有胥天下而囿于文明之象故曰天下文明終日乾乾自日至夕若時時顯出一箇乾行之體故曰與時偕行或躍在淵淵即潛之處躍潛一淵初潛惟一氣之蟄藏四躍則四通而變化故曰乾道乃革飛龍在天六龍之德皆天六龍之位皆天然未在天猶不稱天五飛在天德則天德位則天位以天德居天位猶是位乎天位五乃以天位居天德蓋不徒以崇高之天位爲位而惟以乾健之天德爲位故曰乃

位乎天德至于亢則極然而時爲之也故曰與時偕極三曰與時偕行初之時潛而潛二之時見而見固可知矣上曰與時偕極四之時躍而躍五之時飛而飛又可知矣初潛藏三偕行行非與藏反四乃革上偕極極乃革之窮下乾是一時至三盡顯藏之仁故曰偕行上乾是一時至上更无或之處故曰偕極六爻又各自爲一時非合德乾元之聖人莫之能用故曰乾元用九乃見天則凡潛見惕躍飛亢之間一一皆有

天時之當奉卽一一皆有天則之當循用初見潛之則用二見見之則用三見惕之則用四見躍之則用五見飛之則用上見亢之則用九而冠以乾元卽聖人卽乾元用九而見天之則卽聖人卽天則時行與行見行之則時極與極見極之則六龍之德无淺深而分量亦異如初言氣之藏四言道之革三曰行上曰極二旁天下而文明德博而化矣以未在天止稱君德不稱天德惟五在天然後稱天德是謂卽爻以明主

又曰天德不可爲首是謂卽卦以明元

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 情實也朱子曰萬物到秋冬收斂成實方見得他實體本質故曰性情

前明乾之元德之大此又明乾之利德之大元原乾之始貞要乾之終不始必无亨不貞又何利有元之始卽有元之亨始者元亨者亦元故曰乾元者始而亨者也有元之亨卽有元之利貞利者元貞者亦元蓋元之性理至利貞而後有情實故曰利貞者性情也元始貞終亨利居其中亨美之會利義之和豈非天下之美利元始之亨繼之利貞終之何莫非以利天下旣終于貞復歸于元何自又言其所利從元始來惟有乾始能以美利利天下利盡天下而不言所利聖人象乾旣贊元德之大又贊利德之大利卽元之各足以生非元之外又有利但能始能亨而不到利貞亦不足以爲美故言美利而曰乾始能以以之能事歸于乾始舉乾之利德之大正以見乾之元德之大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也 兪氏曰七字惟乾之九五足以當之五乾之主爻也

大哉乾元四德竝列首以元德之大言大哉乾乎六爻竝列首以乾五之大言剛不屈健无息而尤極其中且正純不雜粹无疵而尤極其精精凝于一情通于六合乾六爻而爲之發揮剛健中正之情爻爻无不旁而通純粹精之情爻

爻无不旁而通發揮旁通于六爻而无不盡之情情見于六爻乾豈在于天乎時乘爲六龍天其爲我御乎時行之爲雲時施之爲雨天下其无不平乎三代以下无善治徒以智力法制把持之而謂之平夫豈聖人乘龍御天行雲施雨之平聖人之平天下能爲乘天爲御雲爲行雨爲施爻爻發揮爻爻有雲雨之行施爻爻旁通爻爻有雲雨之行施天下安得而不平象言首出庶物而萬國咸寧正此

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子以成德爲行時位合而成德之君子日可見之行有一日不可見之行君子不以爲行君子不以爲用自是成德君子之行用當如此潛之爲言當隱之時而未可以見之時在隱之位而未可以見之位故曰隱而未見德无不可以見于行時位未成其所以行故曰行而未成是以君子弗用言已見已成之君子不以潛爲用若在未見未成之時位則有所必潛此初之所以潛潛之所以爲龍也君子弗用與其唯聖人初上相喚君子弗用疑未可以拘聖人其唯聖人亢非人所易爲有君子亦若莫能與之意

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

前言言行謹信此言學問寛仁皆龍德君子體乾不息實地踐履眞工夫雖以二之龍德正中猶患此理易渙匪學弗聚此理易淆匪問弗辨

惟寛有居匪寛无居惟仁有行匪仁无行再言二之爲君德見舍學聚問辨寛居仁行之外別无可以君天下之德故有二之德有五之位固爲上治有二之德无五之位亦未嘗不君天下而有餘此二五所以竝稱利見大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二下乾之中三以中爻論再重一乾重二之剛而无二之中故曰重剛而不中上不在天不飛

下不在田不見故乾乾因其時而惕求盡其所
以爲在人日爲乾夕猶惕寧有愧于在天之時
寧有怍于在田之時如是雖不中而處危之地
實盡人而善補危之過故无咎
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故无咎
五上乾之中四以中爻論再重一乾重五之剛
而无五之中故曰重剛而不中上不在天不飛
下不在田不見中不在人若又出于人之上秆

三之乾惕而亦若无有故或之或之者疑之也
不在天于五何疑不在田于二何疑不在人于
三何疑淵即潛之處躍則潛之華華潛爲躍故
或之躍潛恐二故疑之潛確而不可拔或疑而
恐未確潛不易不成信是之在初不必見信之
在四或无常无恒疑非之在四且恐見非之在
初潛无躍之上與進无疑或兼潛之下與退有
疑无疑之淵寂有疑之淵通三要終窮上而乾
乾四原始極深以淵淵乾三之乾以重二之剛

不中之過善補于二上无咎淵四之淵以重五
之剛不中之過善補于五下无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而
奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎先後前後
之後先平聲後上聲相導前後曰先後先悉薦切後胡遘切皆去聲
大人與天地合德與日月合明與四時合序與
鬼神合吉凶大人合天天合大人兩邊俱合得
來是九五大人先天後天之能事先天而天弗

違天合大人後天而奉天時大人合天先天宇
宙在手不論時後天時潛時見時惕時躍時飛
時亢天運人從時至事起故不止曰奉天而特
曰奉天時惟乾元統天天人統體一乾元不分
先後故大人能先天而相導乎其前能後天而
相導于其後能先能後獨言于五五與天一故
兩无不合天且弗違而況于人況于鬼神專言
大人之先天天且弗違爲有以先之況于人惟
大人之造命又安得而違之況于鬼神惟大人

之憑靈又安得而違之天弗違統御惟我人弗
違乎寧惟我鬼神弗違雲行雨施惟我言天則
人與鬼神冇不待言象言統御天爻言先後天
言統言御卽是能先能後而天飛之大人先後
兩无不能大冇在乎能先聖人象統天之義于
乾元又爻先天之義于乾五見人未透統天一
步與先天一箸總不可以語大明終始乾道變
化之事業示人深矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得

而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正
者其唯聖人乎 喪蘇浪切亡也兆也又仕失位曰喪古作䘮俗作丧誤
潛之所知退下一邊躍則介于進退上下兩邊
亢又但知進存得一邊非德不足時位然耳時
位至上當亢而亢亢乎時位之不得不亢惟知
有進存得更不知有退亡喪非聖人不能故曰
其唯聖人蓋處亢之時位雖以進爲正然旣謂
之无位无民无輔天下之知退者孰正于是存
亡得喪皆然故又再言曰知進退存亡而不失

其正者其唯聖人初潛惟憂違一邊而曰樂行
憂違上亢惟知進存得一邊而曰知進退存亡
不失其正潛亢皆時所爲進退原无兩道是爲
潛亢一脉乾六爻龍德无二時位異乘三四上
下乾之交論人道之進修恰于斯故言君子二
五上下乾之中德極其盛而无不化故言大人
言聖人初乾之始上乾之終原始要終具見神
明不測之用故初止曰君子弗用上則再曰其
唯聖人或疑聖人知進退存亡不失其正單知

一邊必是失正失正安可爲龍曰不見是无害
其初不中无害其三四卽失正无害其上而况
原不失正蓋六龍時乘上下皆天終始一道可
以分一爲六可以通六爲一原无首見如上爻
以失正終亦不足以語龍矣

䷁
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆牝頻忍切楊敬仲曰牝馬最貞既從牡矣他牡欲牝之輒踶齧不可近

乾元以重乾六爻純陽至健其畫奇而一一氣運行萬物皆于乾受氣為象坤元以重坤六爻純陰至順其畫偶而兩兩形分闢萬物皆于坤受形為象始惟氣生有形有氣而後有形形生而氣日滋亨象不順一之施必无二之生寧有二之成利牝馬之貞之象君子有攸往陽全陰半此君子只是坤道半邊君子有牝馬之貞然後有攸往先迷如牝不承牡遂失所主後乃得主无往不利往西南有得朋之利往東北有喪朋之利无往非牝馬之貞无往而不以牝馬之

貞為安是以有攸往而无不吉夫子贊坤亦首舉元德以明人分坤道之至乾元稱大對太極言坤元稱至對乾元言萬物于乾元受氣故曰資始萬物于坤元受形故曰資生有始而後有生天施則生不施不生生物亦天坤惟順以承之而生故曰乃順承天坤不能竝乾以資物之始亦何能竝天而尸生之功惟是有生必載而盡物為載載物之厚德實與覆物无疆之天德可以作配而稱合故曰坤厚載物德合无疆含靜翕之量含萬物生意于其中極其弘光動闢之化化生萬物而揮光極其大品物流形合此而亨是為坤之亨言坤元卽曰順承天言坤亨又本于德合坤之元合天以為元无二元坤之亨合天以為亨无二亨然則坤寧自有利貞乎利牝馬之貞乾之貞而已牝馬地類地一于承天牝馬一于從牡其順相類地以順天行與行合天行而无疆牝馬以順牡行與行合牡行地而无疆凡柔皆有牝馬之順皆利牝馬之貞

是惟坤道君子之攸行君子何獨以牝馬之貞爲行乾奇爲全坤偶爲半乾明人道之全有統有御有先有後坤明人道之半對乾言惟有後更无先一行而先是之謂迷无不失道一行而後是之謂順方始得常就坤之四方而言又有陰陽之分西南坤陰之方巽離兌三陰屬焉君子行西南惟有順以坤之順率三陰于順而與之俱以順爲行故曰西南得朋乃與類行東北艮陽之方乾坎震三陽皆終始于此焉君子行

東北惟有承承之爲主毋敢偶之爲朋至于成艮之終而无不代之以有終陰陽會合而生成有慶皆此故曰東北喪朋乃終有慶西南東北惟其所之无往而非牝馬之貞貞而又安豈惟行地而无疆抑又應地而无疆故曰安貞之吉應地无疆行地无疆以君子之牝之利言應地无疆以君子之貞之安言坤所利牝馬之貞終此故三言无疆乾元始物三才統體一太極方其資始人原參焉非獨天也故曰統天及其流形人又終始之焉有統天之雲雨有大明之雲雨故曰御天坤元生物有天在先兼有統天御天者在先故曰承天以坤之四方言陰陽又各分爲半陽方仍屬乾道之君子陰方乃屬坤道之君子不有牝馬之貞則行不能至不安牝馬之貞亦應不能至故曰行地又曰應地大哉乾元物物資始而天爲大惟君子以統御天爲大而大哉之乾元全體在乾道之君子至哉坤元物物資生而地爲至惟君子以行應地爲至而

至哉之坤元亦全體在坤道之君子易之所謂成位乎中者此

象曰地勢坤君子以厚德載物 勢部制切形勢也俗作勢从幸非

天以氣運曰行地以形載曰勢地勢高下相因物物爲載无有不順坤象君子以地勢爲勢順便厚不順便薄如地不順天便是翻覆臣不順君子不順父便是亂賊薄德莫甚更无一物承載得來厚德坤德之厚也象載物坤上有坤之象

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也春秋考異四時代謝以霜茂馴似遵切音巡韻厚曰坤爻辭皆叶霜字韻

造化生物惟一氣流行而爲陰陽但乾坤既分在乾初則爲陽生之始在坤初則爲陰生之始以陰言又以順陽爲化爲生物之德以不順陽爲凝爲殺物之霜陰有美以順陽積成陰爲惡以不順陽積成履坤初之時位纔順則美之造端纔不順則惡之造端是爲坤初之霜履霜之

象一陰既凝積而至于六陰之凝皆初始之堅冰至之象像霜之象得履之意須知陰陽不可相无然必原始順方化而生物原始不順便凝而殺物初如不爲早辯原始就是陰凝之霜象故曰陰始凝纔凝不覺積漸而成純色之陰道遂到堅不可解去處象故曰馴致其道至堅冰

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

乾五天德之中坤二道地之中二以中順動中心一无邪曲爲直四亘无不如一爲方方因于直直无不方大不在乾亦在坤矣直方大之象治習爲習習卽凝陰習氣二之直方原无陰習爲蔽故亦不待重復修治而所行自无不利不習无不利之象初不順陽故凝二順陽以動卽是乾動直方本于乾動其所固有象故朙曰六二之動直以方習而直匪本直之地道習而方匪本方之地道雖有利未能无不利安得光不習无不利地道莫光于二矣象故朙曰地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

二下坤之中三以中爻論再重一坤重之于直方大之上爲章既不湮塞而淪于晦又不淺露而近于炫以含爲正三之所可含章可貞之象臣子分義纔入便都是親事纔出便都是王事三際內外卦之交或從王事之象三極于虛全體之虛三畫下終全體之終无成有終之象章言含非一于不發時在發而貞在含象故曰含

章可貞以時發或從王事豈曰坤能實本乾知時發從王一由于知體之光大也象故明曰知光大

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也譽音餘愼時刃切心眞爲悖不自并也古作昚

三四皆重坤中爻三見二光之上爲章四處五裳之内爲囊凡坤皆陰斂之爻章曰含相時而發之事囊曰括與時俱閉之事括異于凝霜其所无亦異于含美亦不見无咎无譽之象當閉塞之時而以愼爲道卽不爲三之從王于臣子分義非有害矣象故明愼不害

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

坤位莫尊于五而曰黃裳坤六爻皆臣道五如總政之聖相負衮之元臣乃臣之尊位而非君之尊位言黃明常有玄以爲之主言裳明常有衣以爲之主臣道從初无失吉莫先之黃裳元吉之象黃見于裳文非外飾蓋五之中順之德充諸内而見諸外之文耳象故明文在中

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰无始以從陽爲始陰无終以代陽爲終純陰无陽之世勞初來便是疑之始極上來便是堅之至乾稱龍陽龍坤上稱龍陰極疑陽之龍乾龍奇一之體一故神而能御天坤龍耦兩之體兩必敵而惟戰野乾窮于上群陽在下且不爲之輔坤窮于上群陰在下夫豈爲之從乾上无輔動而有悔坤上无從動而必脅能戰于野之象乾龍與陰陽和衡爲雨坤龍與陰陽交流爲血雜玄雜黃爲雹爲冰其血玄黃之象初馴致其道至堅冰上極于戰順道无復有存成非其成終非其終象故曰其道窮

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾純剛不相爲用用九乾六爻之九合以相用坤純柔不相爲用用六坤六爻之六合以相用利永貞貞卽牝馬之貞不惟要終于貞又必永有所貞方始是用六之利用九冠以乾元乾統

天原其始用六不冠以坤元坤承天要其終利永貞坤分體于乾以合乾爲終六分用于九以合九爲終象故曰以大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

柔以坤順爲至曰至柔靜以坤順爲至曰至靜健順合體故乾爲剛而坤動亦剛健順異用故乾德圓而坤德則方後得主而有常以承乾爲得主得主者有常失主者无常含萬物而化光

陽施陰受故言含陽明陰暗非化不光故言化光坤道其順乎物物承天而生化時時化物而輝光凡資生處无不化无不光无不時時承天而與天時俱行若生而不化有時滯礙化而不光有時暗塞天以時行而坤不克承无以語于坤道之順矣乾道之大剛健中正純粹精坤道之至只在一順乾乃統天坤惟順天此乾坤之別

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也

辨辯俱符蹇切 辨別也辯治也

亂之初生起于一念不善馴而成之甚易遏而消之甚難故學問主腦全在一念發端處從早辯治書曰人心惟危即坤初之陰惟能不使之凝无容着不善處善便由此積積而不已有餘善寧不有餘慶稍凝有容着不善處不善便由此積積而不已有餘惡寧不有餘殃凡臣子的

心稍有不順于君父處便謂之坤初之霜便是弑逆之萌而堅氷之漸春秋加趙盾弑君訓人以臣道加許止弑父訓人以子道皆除惡于微早辯于漸之意易曰履霜堅氷至蓋言順坤惟一順而順有從來早辯之順順所當順不早辯之順順非其順至于堅氷亦以順致示人之早辯而防其漸者至矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正直言心體之正正存于內如物之直而不斜倚故直爲正不直便不正方其義方言制事之義義形于外如物之方而不虧缺故方爲義不方便不義君子敬以直內內不失正之謂敬敬立于君子而內自无不直矣何待直之而後直故曰敬以直內君子義以方外外不失方之謂義義立于君子而外自无不方矣何待方之而後方故曰義以方外敬義立而德不孤內直與乾同體外方與乾同用无動而不承乎乾

无行而致疑于陽含于三爲有美發于五爲美之至貞是與乾作配得來夫又何孤二所謂不習无不利之道固如此乾二言仁言誠乾陽爲仁乾實爲誠坤二言敬言義坤陰爲義坤虛爲敬是爲皇義立象盡意文周繫辭盡言之旨

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤陰之章乾陽之所不可无故謂之陰之美雖有美必含之坤以藏爲道陰以斂爲道也其或用之以從王事美必歸君弗敢以成功自居一有敢成之心以地則不承天以妻則不順夫以臣則必抗君到弑逆大惡只一敢心所成地道无成而代有終終又稱代見有終亦非坤之功妻道臣道抑不待言陰之美獨于三五言之地道以二爲中三近二之光故曰陰有美五合二之中故曰美在中又曰美之至如初言霜便是陰惡之端上言戰便是陰惡之極

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純坤之卦卽純陰之世二五皆中以坤則必承乾以地則必承天其爲變化不待言三四皆重柔不中三以重柔在陽位猶變化四以重柔在陰位天地遂閉天地變化草木亦以時蕃盛況于賢人寧不用章而爲地道之光天地閉天下終有戰龍之血賢人之不違時寧在草木下故隱乾初隱隱于群龍應求之外坤四隱隱于陰凝氷堅之至乾四進治則進坤四隱亂則退乾

四无常无恒聖之純修坤四无咎无譽賢之深
詣非極其愼而愼致其謹而謹不能故前言愼
此又言謹
君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支
發于事業美之至也
五黃裳非以黃色爲裳裳有黃色黃于外而不
黃于中乃其誠中形外之黃故曰黃中惟其徹
外徹中而俱黃故凡尊卑上下之條理卽委曲
細微无不六闢而四通故曰通理坤二亶五有

其正可下可上不出址面之位故曰正位坤二
方五不易其方可下可上一循地卑之體故曰
居體凡此皆坤陰之美而在五二合中之中故
曰美在其中暢于四支美在一身發于事業美
在家國天下二亶内方外有其德五積中發外
有其業三含未底于暢五暢不止于含所以爲
美之至所以爲元吉
陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未
離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄
而地黃
陰陽大分大抵陽爲主陰爲從陰並无可以爲
主之時陰極于上疑似于陽之爲主陽主而陰
從則和之道陰主而陽從則背之道是以必戰
爲其嫌于无陽也故稱龍嫌疑之際公然不別
故稱龍而若爲之主雖儼然稱龍猶未離去陰
之體類蓋乾陽以生爲德乾龍御天陰陽相和
則行施无非雲雨坤陰以殺爲德坤龍戰野陰
陽相戾則行施盡成災沴故稱血稱得乾龍神

武不殺方免于戰方離其類出則興雲致雨方
不是血夫玄黃者天地之雜天地解而雷雨作
天地之正也不解爲雨而流爲血雜玄雜黃或
爲忠義剖肝畢命之血或爲庸豎斮首就戮之
血或爲生靈肝腦塗地之血玄疑似天陽之色
黃本質地陰之色故曰天地之雜天地雜故血
天地正乃雨玄自爲天黃自爲地玄黃不易天
地各正特正之曰天玄而地黃初之所謂早辯
辯此初早辯辯于舉足之初不容陰之凝爲霜

上極辯辯于黄裳之後不容黄之雜于玄初无凝原始順上无雜要終順方不失坤道全體之順乾坤正對二五皆中三惕四躍于乾之中三處而四出三含四括于坤之中三顯而四晦乾初潛而四躍革潛爲躍陽舒之道坤初凝而四隱以凝故隱陰闔之道乾三惕而上悔陽窮于亢終不失正坤三貞而上血陰窮于戰遂至无終乾全體健爻以六龍名乾畫全統御得來可以通六而成一健坤全體順爻不以六馬名坤畫半行應未至難于會六而成一順卦言彖爻言變類如此

䷂

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切難平去通抑不闢氏曰屯萬物生也物生无不屯者也事成无不由難者也按屯元亨解其屯而後大亨彖亨亦以行而後亨與乾坤之元亨異

屯剛柔始交而難生五險中初動主五初爻主不當相應之位惟四初兩爻在解初爲險已解象剛柔之際在屯初爲險未解象剛柔始交始交者動乎險下未動乎險中如物初生時動物則有胎卵難出之險植物則有勾屈難伸之險无不艱難故屯進而動乎險中初四始交爲雲爲雷而方興五二正交爲雷爲雨而有作雷下動雨上動盈天地之間唯萬物滿萬物之盈唯雷雨之動大得其亨惟此險中是爲屯之元亨大有所正亦此險中是爲屯之利貞又曰勿用有攸往利建侯因剛柔始交以設教剛柔始交屬天運肇造之初草雷未上動震爲玄黄之象昧雨未下動坎爲隱伏之象初當此時勿用有

攸往重始進也四當此時以身當上下之交惟宜建侯而不寧初雖勿往四在必求四勞于求五逸于得轟為雷澍為雨盈惟萬物滿惟雷雨所以旋轉天造而墾闢其草雜滑明其昧晦凡皆屯四之任如之何其可寧在此不寧則上下應處屯不寧則雷雨動需出穴坎納約蹇連井甃既濟戒亦皆屯四不寧之義以四為坎之下體五之近爻四下交則險遂得以上解抑以見近爻相須如此其重示萬世近臣以人事君之義至矣

象曰雲雷屯君子以經綸 坎在卦為水在雷上天上為雲雷下為雨山下為泉

雲雷上雲下雷而雨未成陰陽之氣結塞未通屯象君子以經綸經分理其緒綸比合其類既分理而經之又比合而綸之非无雲空震之雷非但雷不雨之雲是為君子經綸于屯之大端

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也 磐步干切 下遐嫁切

石之安曰盤柱四植雙立皆曰桓初雖震體以居雖撰艮坤之下既如石盤于地而不可動又如柱立于盤而不可移盤桓之象初四方交之始四未求初有往失在初是以利居貞初无往四勿求失在四是以利建侯初居貞非以不動為正惟以待求後往得行其志為正象故曰雖盤桓志行正初未建則士已建則侯四能輔五建初以震侯之貴下坤民之賤奮不上屯澤盡下究民之大得非初之得而皆五之得象故曰以貴下賤大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也 邅張連切乘馬之乘繩證切匪寇婚媾屯二睽上賁四凡三言之吳氏曰過坤十數則達五五而許嫁故曰十年乃字小象稱乘剛者六惟困乘坎餘皆震之第二爻婦妹以三乘二亦曰柔

應三乘剛

險中曰動雷雨曰動一卦亨屯之力首藉初剛得以上動二乘初剛動不行柔動何以上行屯如邅如之象一車四馬曰乘兩馬亦為乘二進

无以駕五退无以合初乘馬班如之象二五剛柔正應之婚媾二于初雖乘于五原順无害其爲應與匪寇婚媾之象既曰婚媾何以不字以下不先上而有求女不先男而有求惟初能以剛動之正爲居惟二亦以柔動之中爲貞女子貞不字之象十年坤終數撰坤之數終正動之體行雷雨寧有不合婚媾寧有不成十年乃字之象二以乘初上遂不能應五爲變十年乃字初四始交二五正交方不失正而得反其常矣

象故曰反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 无虞俱切惟以追切謀也思也舍式夜切吝力愼切文之以口爲吝按唐郭京撰周易舉正三卷畧曰即鹿无虞何以從禽也謂以上脫何字京不得從禽義象无諺謂有所脫誤舉此他可類推後人多以已意改正易辭皆京病也

姤民以魚喻屯民以鹿喻鹿山獸虞山虞林中平土有叢木從禽者所往初五未合雷雨未動坤衆逞逞陷溺于中大則鹿走小則禽奔三上以應追逐以極動之體驚走艮山之麓象即鹿四應初與三近不相得象无虞无虞安所得鹿惟謂思入山无導轉入坤林之中從獸无得再以從禽爲思此豈可與幾之君子三動則雷止則艮動止之介甚微故言幾二有女子之貞五應則終字三有君子之幾五止亦與止五爲雜艮撰止之主故三亦可舍之而止蓋動五爲險才所不足依五以止時則可需故不如舍徒往无功故吝且必同上泣血象故明其窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

四非初无以上動班與二同二五君臣中正之婚媾四初臣隣相求之婚媾四能求初爲婚媾合而上往以輔五初志以四求而行吉五膏以四求而下无不利四求初往五豈惟哲于知人闢草昧爲淸明皆此象故以求而往言其明

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五本爲雨足以澤物爲膏以與初動未合爲屯小貞近則四能求婚媾應則二匪寇婚媾皆小之正也五以四爲正惟四所求建侯樹屛轟以大作之雷五以二爲正惟二是應執中用中澍以常流之雨是爲小貞之吉大貞以巳爲貞四弗求于初終不得合二弗字于巳終不能下轟雷既无初澍雨又无二章昧既不得人寧平又竊自用徒有膏終屯而不下于民是爲大貞之凶膏物在雨震動在雷有大无小有君无臣雷雨終不能動雖動弗滿弗盈決不能以一人而光施于萬民象故明施未光

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

五言膏陽之澤上言血陰之傷上在卦外終无以合五初之交乘馬班如之象二四班終得婚媾三在動止之間猶可以舍上乃險極之處何可以長泣血漣如之象下三爻初動險之剛主故可皆建爲侯二動之中與五正應則終字三動之過反動爲止依五爲止亦稱幾上三爻四上皆五之佐四應初能求初以佐五則全坎皆膏物之雨上遠初无能求初以佐五則全坎益傷泣之血象曰何可長微獨憫上泣血之无益抑以戒五大貞之必凶險必能動而後出屯必得人而後亨示人深矣

䷃
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也蒙莫紅切稚也昧也告音穀

山下有險坎中一剛本是源泉以方在陷故象有險謂人心險于山川以此險而无止象横流奔潰之險險而有止象山下方出之泉以不能

无隱伏不能无蔽昧故爲蒙蒙亨險而止但止其險不行爲泉始于蒙終于陷溺悉乎亨坎爲通原有亨道撰爲震能以亨行震行之時在二震行之中在二止則體藏行則用顯二以此亨道行通流之泉在我遂可合一卦之蒙而通爲流泉故亨二五正應之爻五少男篤實之中體如童稚之未有雕鑿稱童蒙惟亨在二故應自在五二匪有求于五五自不能不求于二匪我求童蒙童蒙求我之象著所以筮二以坎撰震初爻如神物之前民用二首出震長人五首以應相求二以剛中爲動動爲時出之源泉五惟剛中是應應以時出之源泉有應斯求有求斯應初筮告之象再三撰震之再與三皆柔危之動而非剛中之動何能出爲源泉僅可流爲坎瀆以三上則不相應求以四初則不相應求此爲殘流彼爲斷潤于志无應于口何勝再三瀆瀆則不告之象初筮從初不瀆以正養人之蒙童求從幼有求以正自養其蒙即蒙成聖其功

无以加此利貞之象

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

屯水起于雷天水以動而未下爲屯蒙水出于山地水以止而方出出而未有所之爲蒙君子以果行育德行貴果決如泉既出乎山就下而无不行德貴涵育如泉方出乎山内涵而有所止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也說吐活切小畜說輻大畜說輹遯其之勝說睽後說之弧並同桎梏

木械在足曰桎今之械在手曰梏今之杻

凡水皆下流惟山泉向上湧出初首近二二以亨行亦遂有上出之機發蒙之象發蒙之利以何爲用初以柔險而劈頭遇止奚啻足之桎而手之梏用刑人二有震動刑法初守其刑法以爲用險以動動免乎險桎梏用説斯有攸利利用刑人用説桎梏之象以往不用二爲刑人如披桎帶梏而往惟有入于坎中合四成困以往吝之象以法正人曰刑以正法人亦曰刑身刑之法在二初首以正法二象故言以正法

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二統一卦之蒙而爲包蒙是釋之時未論順與不順包則上艮止下震起人得長養發生于其中吉婦有順之德上下之柔有應而求人明婦順我昭茹納吉家自五而言五蒙之尊位五順以巽二若不見父道之在五而惟見師道之在二若不見父之有其家而惟見子之克其家子

克家之象五柔有應二剛有克涓滴之流俱與源脉相接匪若剛柔方交而成際象言剛柔接者此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也 取七具切

蒙婦可納以其順三乘二二象下女之男三象乘男之女如之何其可取上亦夫悖二見上是爲險動上原无金三自悖謬而見其爲金但見爲金有意從之不知屈身以求二二勿取上必擊安有利見金夫不有躬无攸利之象象言行不順既不順二何能順上總稱蒙寇上之利禦寇禦此

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也 遠于萬切

四與三皆撰震再三之爻三以二爲乘四更與二爲遠上之止又及三而不及四亨行不能于險且枕困蒙之象自不免困安能發初吝象人處蒙縱不遇包納之明師亦當近刑擊之益友四下遠剛中之實上遠剛止之實象故明其獨

遠實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也順以巽蒙五漸四家二人

五以少男篤實之體上依上止下應二中正所謂求我之童蒙養之則聖功入之則聖域吉五以應二爲順无俟上擊自然所巽无非泉源象故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上以剛上止以止爲事三以金見上上以寇視三二中能以身刑克上過遂以艮手施擊蒙之象擊有二義擊而失二之意别无二之包納惟有上之攻治如三方乘二上更止之于險未可徒止而泉且自上塞險不在三而在上寇不在三而在上是謂爲寇擊而得二之意包納以爲之主明刑以爲之弼道之使順疏之使行實能通其泉源匪曰徒止其險是謂禦寇不利爲寇利禦寇之象象言上下順謂上能下順于二以擊蒙之道佐包納之所不及也世有蒙師徒任刑法劈頭朴責别无涵育薫陶以善養人之意爲其弟子亦遂有相疾如寇讐然乃知聖人戒上之爲寇旨矣乾坤成列之後三男用事坎爲中三女用事離爲中坎在動上動爲滿盈之雷雨君之所以君惟此膏澤之普施五屯之君震初爲輔坎在止下止爲時出之山泉師之所以師惟此源脉之通流二蒙之師艮上爲輔屯初建侯之利利于動五之險中蒙上禦寇之利利

于順二之剛中屯上泣血以乘五蒙初正法以承二屯四求初爲婚媾求初以輔五蒙三見上爲金夫見上則悖二屯以二五爲正字之婚媾蒙以二五爲正求之應與屯初動主而教之居貞恐其動不以正且可以建侯于外終不可以師保于内以動偏居于下之故蒙上止主而戒之爲寇恐其止之非理且爲禦寇之任有餘爲童蒙之求不足以止偏居于上之故屯從初動要終卽爲蒙上之止蒙從上止原始卽爲屯初

之動以二卦反覆相綜只是一卦之義又動于險下則屯動于險上則解止于險上則蒙止于險下則蹇既以屯蒙相綜又以屯解蒙蹇互求其于動險止險之義思過半矣

䷄

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也往有功漸蹇解

彖辭與需同

需須非卽須爲需需則上下相須而險出故曰需須也坎上乾下乾剛健恒易知險險不在前且恒知况險在前乃爲險所陷乎故以剛健需于險後其義已不困窮主五論需五雖坎中以

居乾上原是乾之天位五二應爻又合乾之正中如无孚以乾固不陷于險何以出五二相須而成孚孚則光无暗不徹孚則亨无塞不通旣光且亨而貞无需不吉孚則相須而有功止于下固无險之陷往于上更有涉之功孚坎險而成乾易无險不涉无涉不利利涉大川之象卦言涉大川者八需曰往有功訟曰入于淵渙曰乘木有功正坎象蠱曰往有事大畜曰應乎天撰兌象中孚曰乘木舟虛正兌象同人曰乾行

三四有爭撰巽象益曰木道乃行巽震二木象
爻言涉大川者四謙初撰坎象頤五上震木在
下象未濟三正坎象
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上上聲
雲上于天方上于天而爲雲未下于天而爲雨
雲與天相爲須待需象君子涉世修其在已俟
其在天凡一飲一食无非俟命于天之具是以
无不安无不樂非憂戚之飲食而皆安樂之飲
食是爲上天之雲之需而需象備于君子飲食
之中

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行
也利用恒无咎未失常也郊古肴切邑外爲郊又距國百里爲郊未失常

師四與需初同

人所居曰邑邑外曰郊陽性上行初已離邑而
郊但于四險猶遠需于郊之象雖需猶患不恒
以恒爲用不復有陷又寧有咎初雖已行在外
原不冒險而行象故曰不犯難行五二孚自合
而爲有功之往原不失其上行之常象故曰未

失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也
雖小有言以吉終也衍以淺于綫二切水溢也又下平曰衍

二漸近險如近水平洲之沙需于沙之象雜兌
撰口與險有爻小有言之象雖小有言出穴隨
至要終利涉終吉之象二五合中其孚盈溢有
餘外自險而內自平象故曰衍在中小雖言而
險必涉四有順上有敬終竟需義而无不吉象
故曰以吉終

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我
致寇敬愼不敗也致涉利切使之至也胡氏曰需三逼坎而曰致寇漸三互坎而曰利禦寇艮剛而能止致寇乾剛而不中也致之一字罪在三矣

以三臨坎如濱水塗泥之地需于泥之象四穴
未出三進逼之四本不欲爲寇以三之逼成寇
致寇至之象需泥猶不犯災象故曰災在外致
寇則利涉之功敗矣如之何而可以无敬愼能
需便是敬愼便不至于敗象故曰敬愼不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也穴胡決切

需之四上皆爲穴猶坎之初三皆爲畜血陰之傷穴陰之安五與乾三爻相須四穴其中于初爲難于二爲言于三爲寇逆而相抗惟有血安有需四撰離成麗反血爲需聯合上下爲相須之人處血之地得需之義需于血之象麗體成而坎體隱若出其所安之穴以爲三剛彙征之路出自穴之象四以麗成順下惟乾剛三爻上惟五是順是聽而功无一之敢居象故曰順以聽

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也以中正訟五同吳氏曰二三四撰兌口向五而食之象

酒食需客之具五賴下三剛以濟險相須甚殷四穴未出三剛未來庶幾式飲庶幾式食四穴既出三剛合來有酒飲我有食食我非利涉弘濟功臣與天下共釋險難之憂卽光亨一德君子與天下共蒙安養之福是爲需五貞而得吉之象自卦言二正中五與之合象故曰以正中自爻言惟五中正以主一卦之需象故曰以中正

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也速桑谷切

五有酒食當主正位能召致三剛爲客四上二柔需義未成皆合險陷五之人需義既成皆爲五敬客之人四穴三剛之前以退避爲安故出上穴三剛之外以守己爲安故入入于穴之象陽性上進不極不止有不速之客三人來之象召徵也當鄰郎切

客以五來非由上速言不速明非上所能速言有明非上所能有言來明非上所能來然不速而來豈惟共濟于五并欲有拯于上上安可反失客意敬之四象爲五順聽于未來之先上象爲五加敬于既來之後如是則无小大无內外无敢慢舉一卦相須之義至上而成終終吉需須无但四剛爻同德相須大小亦相須敬在大雖小有言終吉敬在小于剛大三客皆无所失終吉上无當于主位不致失于客意象言敬之

終吉雖不當位未大失如此

䷅ 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也（訟才用切爭也言之于公也古作諮亦作㕦窒陟栗切）

訟上剛下險上剛是聽訟者下險是訟者險而健內藏其險而外濟以健好訟固在下下伺以險而上制以健使民有訟亦在上皆訟之道故

訟五中正二有孚孚則不以險爲通且以險爲懼二非險之中而乃剛之中險不在下民无訟矣故吉訟无孚險終在下健終在上訟由是成凶尚五則不終故利見大人不尚五則必終下方在陷上復入之始乎爲坎終乎爲淵別无出險之日故不利涉大川書人有小罪非眚惟終乃不可不殺有大罪非終惟眚乃不可殺與此終凶之終相發坎中原得乾剛中爻以陷故險訟以坎剛來居乾內與乾五以中相孚來爲剛

中豈復險而成訟渙以坎剛來居巽內與巽四同功相渙來而有功險豈終窮之地象于訟曰剛來而得中于渙曰剛來而不窮以此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情相違則訟天上運水下流天與水相違而行爭由此始訟象君子以作事謀始水天一所生之始水始生便與天違行君子凡作事便謀其始事事原始天謀爲謀謂之謀始有謀始之訟无訟人之訟矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也永于憬切辯井蹇切治也罪人相訟察言以治之曰辯

初坎之下險之所夫既以險爲所安能无訟之事但初乃環二爲邑之人二歸逋險若非初久居訟遂非其長事不永所事之象二向五已无言初向四猶小言所事不永雖小有言終不成訟是以終吉初是訟之淵底不可長以爲處何可長以爲事象故曰訟不可長中爻撰離四如明庭情偽洞晰象故曰其辯明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也逋補吳眚所景竄千斷掇端奪切

中正在五有孚在二窒惕而中皆二所有不克訟之象二爲險主初三附之而居合三爻皆險陷之人奚啻合三百戶皆眚病之人坎中一剛原自乾來二五孚還其爲乾之健既象歸去其爲坎之險又象逋歸而逋之象如是合三百戶邑人人安居戶循理即過誤之訟亦无刑其有故犯終凶之訟其邑人三百戶无眚之象坎爲穴大既歸逋小如鼠竄象故以歸逋爲竄以二訟五恐合初與三而皆能以陷二爲患象故以患至爲掇

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

初險猶用事曰所事三險不復用事以巽于四下爲有得以巽而上承爲從來之分義食舊德

之象如是而貞雖處危地要終无失貞厲終吉之象初邑之下民之分三邑之上臣之位王事卽王命治訟之事三巽而上或以身致五巽五之中正以順麗于二四間便可使上下俱不克訟以訟言則不克以不克之功言亦歸于五或從王事无成之象需四下順擧一卦而成需訟三上順擧一卦不成訟象故明曰從上吉

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

二不克訟不克伺上以險四不克訟不克制下以健四雜撰巽入中爻于五中正之命能布而爲之復能入而爲之卽復卽命之象二歸逋邑人已无眚有貞四更爲之渝四更爲之安若戸爲變而邑爲化風爲移而俗爲易人以有訟爲匪正人以匪正爲不安渝安貞之象是爲訟四之吉于五中正有尚象故明不失

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五二應爻二不克訟五固象訟以二則尚五之中正以五則以健濟險常有陷溺之虞雖无不中惟恐有不中而益求其中天下安得不歸于中雖无不正惟恐有不正而益求其正天下安得不歸于正訟元吉之象象曰以中正謂五匪但不以法維民且不以一己之中正爲至而若不忘有訟然所謂使民无訟正如此此所以爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也鞶薄官切鞶帶革帶也或省作般與縏縏爲馬飾帶不同縏或作鞶亦作縏亦作樊褫敕紙切又池尒切

鞶帶要束下體之服中爻撰巽自三視之爲從上之順德自上施之爲束下之巽繩上三應爻有如三无舊德可食上以剛極爲威使三不敢不服如錫以鞶帶而使斂束帖服于其下或錫之鞶帶之象離日見爲終朝坎曳行爲三褫終朝三褫之之象或錫從上之強服乎下而言三褫從下之不服乎上而言象言以訟受服亦不足敬言以訟受人之服與五中正之尚殊遠亦

不足敬況終朝三褫失誰爲服而猶謂其可敬象所謂終凶之義固如此需下三爻皆以剛需險之人訟上三爻皆以剛治險之人需五中正而險乎于上訟五中正而險乎于下需初用恒不犯上險之難三剛過上逼之迫則必敗故致終訟四不失不入下險之淵上健極下束之急則不服故三褫三人來險在乾外乾爲主要需之終利涉三褫之險在乾內險爲主要訟之終有凶學者到得全體乾健一團天理在我矣且纔舉步便知需常恐有險在外纔動念便知訟常恐有險在內其于需訟二卦之義思過半矣

䷆ 師貞丈人吉无咎象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣丈直兩切不从點毒徒沃切痛也害也治也剛中而應師險无

妄萃升凡五

師言衆居爲民卽民爲師出爲師卽師爲民師貞貞言正非以己正以衆正能以一卦衆心之正爲正天下有不正以衆正正之有不爲天下之歸往无之象故明可以王夫是之謂師之貞二有剛中之德撰震而出以帥其師二五正應有剛中而應之象下險上順有行險而順之象以此道而爲天下毒如毒藥之攻毒天下之民无有不以爲順而從其所長夫是之謂師中之丈人師如是謂之吉可以補役民動衆之過又何咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水藏于地无地匪水有衆聚之象故爲師君子以容民畜衆容以爲民卽衆爲民畜

以爲衆卽民爲衆民衆如水容畜如地師容民畜衆可以得古人井田之法比建國親侯可以得古人封建之法

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也（否方有切）

坎爲律律在二之中自五而命于二爲有名之師之律自二而令于衆爲有制之師之律初師之士衆二撰囊出師初從二以出居爲尊君親上之民出爲救亂禦暴之師一步伐不愆二之

中一進退必守二之紀師出以律之象否謂失律臧凶雖驍勇善爲戰陣善无足取且恐爲二所立誅否臧凶之象師无律纔出卽肆毒師律首嚴于初此二所以有師中之吉也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以德言本中以帥師言居車之中儼然專制更无敢貳故稱在稱中稱吉而无咎王三錫命自五歷三爻而下應之象天心之寵異在五之中順二得五應不惟五能順天二亦承得天來象故曰承天寵三錫之命惟恐有一不辜之殺而爲天下毒萬邦皆以是而盡爲之招徠象故曰懷萬邦

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也（或有時而然之辭）

坎有輪象爲輿尸主二長子師師居車中初如將車士衆三如副車弟子初承二下象士衆无敢犯令三乘二上象弟子或不受制言三或疑貳于二而亦得爲坎輿之主將一失二中盡成

險毒非不恤士衆而流血于車前卽所過殘虐而暴骨于車後如之何其无失凶象明大无功甚言師五不可有不當之任使失其所以懷萬邦之意也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

四與三皆若五所使副二之師次師行止舍震東方爲左二剛中四柔正與長子一體同功二居中爲師四從左爲援二左之四故爲左二止

之四故有次師左次之象師以順爲常道初有否三有或皆不能无失四順首次所當次必律在主師而四无敢自爲之尸者象故明未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

帥所類切特也領也率也統也亦作率田有禽何孟春曰田狩也李心傳曰以恒四田无禽例之當爲動而有獲之象

恒四田无禽應以巽柔師五田有禽應以坎剛以先事言之大順之中藏有至險蒐狩之中寓

有軍政田有禽之象是爲有備之師以臨事言之下以險來上以順應震善鳴无言不順无執不利利執言之象是爲有名之師二者皆可以无咎問其帥則推轂而爲之遣專閫而爲之主必在長子而不在弟子以長子爲能行其中弟子必不能行其中士卒而失師中之律雖善爲戰陣而臧凶弟子而尸長子之任雖有言可執而貞凶五二以中相應必无不當之任使是爲委任得人自初而出要終而還功收萬全之師

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上居師終二五所推轂專閫之帥上五所决策佐命之臣師之中惟恐流天下之毒故必有三錫之王命師之終又懼民長子之功故又特稱大君之有命有命而繫之大君明非上所專長子世以侯繼世之後侯有國大夫有家坤土厚襲于出震之上開國承家之象三或輿尸在師則无不當之使不在師亦不使之爲有國有家

之佐小人勿用之戒之象坎中男震長男坎以震出即險爲順自師中視之稱丈人自五視之稱長子以三乘二仍舊爲險自師中視之稱弟子自師終視之稱小人上佐五命出師以執言爲正論功以長子爲正惟師以正行故功无不正象故曰以正功師中之功必非弟子所可倖而成有國有家之任必非小人所可佐而治不凶于爾國必害于爾家象故曰必亂邦二在師爲師不在師非開國而爲侯即承家而爲卿大

夫二臣位始終不失爲臣又始終不用小人皆貞夫人始終之義也

☵☷

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也比古文作[illegible]兩人以正相親也廣而平曰原吳氏曰比一陽居尊而五陰從之如五家爲比而比長統之之象後胡豆切夫如字輔扶雨切車兩旁木曰輔

比吉以下之輔上言一剛在上如車合坤衆而順從于下如車之有輔而輔以輔車是以吉原筮主五言蒙初筮震初之筮比原筮艮上之筮

高平之土曰原五君位在坎則爲天下之至險惟以坎撰艮不爲險陷之坎中而爲高平之剛中一剛首出位在德元坤衆四維既永且貞五筮而得此可與天下順從之民共濟險陷之過原筮元永貞无咎之象不寧以四言四聯坎坤上下之交坎憂體不敢自寧坤順體從之恐後不寧方來之象後夫以上言上乘五上无望其合下之來且身自逆五而去比道于是遂窮後夫凶之象萃與比俱有元永貞之繫萃有分權

之四故元求貞繫于爻比唯獨運之五故元求
貞繫于卦
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯象稱先王者七
比豫觀噬嗑无妄復渙其所有事皆王者之事從古而然故稱先王
地中有水水暗聚于地中爲師地上有水水顯
附于地上爲比地上之水散則萬合則一既如
萬國之民各比于一侯又如萬國之侯共比于
一王是爲古昔先王封建萬國親撫諸侯與天
下交相爲比之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰
比之初六有他吉也缶方九切瓦器俗作缶非初擧爻比大有觀渙中孚凡五
比初于五爲遠四擯坤外比初與合順則孚孚
而比之遂可以无遠五之咎初四雖孚三以匪
比滲之于坎下于缶又象虛而不盈自初至四
无一不順以順成孚乃盈盈則在五下者既无
所不順在五上者又寧有不來原始要終而俱
來豈惟二有內比之吉四有外比之吉惟三可
无匪人之傷惟上可无无首之凶有孚盈缶終
來有他吉之象合比六爻之吉義以初順備之
象故明曰比之初六有他吉
六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也
二五正應二前視爲止止之坤順之中自四封
以內修其職无不順之民自四國以內修其職
无不順之隣以此比五若不待四之外比而自
獲乎上是爲比之自內貞而得吉之象象故明
不自失
六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

師從上視三爲小人以險而乘二比從三視上
爲匪人以險而乘五三上應爻比之匪人之象
如此則无首之凶不特在上而亦在三象故以
爲傷亦之爲言對上无所終之辭
六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也
四近爻以坎擯坤與外諸侯合爲一體而成順
外比之之象二不失其己貞吉四不失其人貞
吉坤爻在下皆順從之賢諸侯四外比之合以
從上象故曰外比于賢以從上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也（誡敕也警教之詞曰誡通作戒位正中比隨異之五凡三言之）

五體隱伏以原筮而光明位在德充中德光昭顯比之象師三錫戡亂用武命將比三驅寧平講武天子自田天子之田不合圍驅之原筮之中圍以三爻而止三已順入于驅中順則爲取上更逆出于驅外逆不爲追王用三驅失前禽之象前禽失于上邑人止于下潛孚默喻以化于五中非驅而无不順非舍而自不失邑人不誡之象五比如是是之謂顯而无不吉比之尊位在五德又正中象故明位正中不強人之必從而人自无不從象故明舍逆取順失前禽不誡在邑人非下之中自爲之惟上之中實使之象故明上使中

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比以上下合順于五爲有終從初言原始順要終寧有不順初固爲比之始從上言在上順在下寧有不順上更爲比之首上乘五下固惟有順上則惟有逆如人下體皆具而獨上體不完比之无首之象象之所謂後夫凶正此上于顯比之王无損第去乎順從卒乎悖逆悖逆而生不如无生矣象故特措之曰无所終

䷈

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也畜敕六切李氏曰後人說易遇西字如西郊西鄰西山皆曰文王事初何關于文王此皆言易之弊也

小畜柔得位而上下應之四柔得位以主畜下三剛受四之畜而應之上兩剛助四爲畜而應之乾健大巽柔小以小而畜大以大而受小之畜卦所以名小畜小畜亨健而巽无恃下之健

而受上之巽剛中而志行匪徒巽以四之柔正而必巽以五之剛中以巽之剛中畜乾之剛健以小畜大之志方始无不行故亨若但主四言巽與三近不相得陰有畜陽未和能密而爲雲无能和而爲雨密雲不雨之象三東四西四居西郊陰和之方反乎陽倡之地我之自西而將以其在東何由得雨自我西郊之象彖言尚往三性健以往爲尚故未肯卽解而爲雨教三巽四以受畜言施未行以主其施者在四進五則行教四合五以大其施而不自爲主

象曰風行天上小畜君子以懿文德懿乙冀切專也美也又大也或曰懿讀爲抑密也遏也

風行天上天運大風力小以風畜天小畜之象人有懿德散見爲文散則文之懿合則德之懿君子以懿文德以天受風風行天上之象

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

復剛反四有畜初无反或但以四爲道而不自爲道便是小加大陰勝陽婦制夫何往而不獲

四之咎今四以柔畜初以剛反匪倒身入于柔巽之道以爲道乃從自家本健之道以爲道復自道之象其若自四指初之詞復何其有說輻之咎自道何其有反目之咎此初義之所以吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽引牛之縻二雜兌撰毁之始如爲巽繩所牽動以中亦能自復是以吉初不待牽二因牽而復其在中亦如初之自道象故曰亦不自失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室

也說叶活切輻音福車轑也輪輻三十以象日月
下三爻乾健全體猶輿輻无一可說今三與四
雜爲兌毁无能聯初二以爲輻與初二以同復
輿說輻之象男女居室夫外妻內爲正夫內妻
外爲反今又與四雜爲離目不正相視而反相
視夫妻反目之象象言不能正室咎三之自失
其道无以正四而反正乎四不如初與二之復
也
六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志

也
四雖得位然必上合五中而後畜健之志始得
行如其與五匪孚輻爲說目有反皆血皆惕安
得无咎四五孚而三四之畜成血之害去惕之
事出方无以婦制夫之咎四孚志與五合象故
明其上合志
九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富
也攣閭緣切係也
四有孚虛以上合五有孚實以下應五四孚而

畜施行上爲係而下爲牽若固結而不可解有
孚攣如之象五實一虛四以五富而畜成全富
五之合上下而成畜之富富自四隣始富以其
隣之象五之應四之志原在公諸君子以爲富
象故明不獨富
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也婦房九切服也服事于夫也望月滿與日相望如朝君一云日月之望从臣朝望之望从壬
全卦不雨而上爻雨主之以四以畜三陰陽未

和合之以上以畜三陰陽既和上三和盡一卦
而无不和既雨之象夫內妻外則有反上上三
下无不正上三安盡一卦而无不安既處之象
初自道自健之道上尚德與三合德以德相巽
而相尚若爲積滿于乾車而欣載尚德載之象
然主畜在四上惟應四以畜三故又合三四而
警敎之婦謂四以相敵言妻以相順言婦四有
順之貞又以貞爲危乎于五血惕既去合于上
柔巽益光婦貞厲月幾望之象君子謂三征復

之反亦處之反婦既順而夫又征始說輻終輪
載何時能有初與二之復何時又有上之處凶
三四近爻終恐其不相得象故明有所疑

䷉

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾
是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光
明也履力几咥直結疚居又切卦辭連卦名者履否同人觀艮凡五卦
履柔履剛畜從前止履從後行乾在巽下常恐
剛躁易進巽柔自上止之爲小畜乾在兌上常
恐剛過難調兌柔自下和之爲履虎以乾象尾
以四象乾稱虎以見剛性之最未易和畜履三
四皆近不相得主巽四以當下乾之首固不得

兩主兌三以履上乾之尾亦必咥人悪乎亨卦
有說而應乎乾之象說而應得乾來下有說上
有應原爲五之和不爲五之疚夫是之謂履虎
尾不咥人而得其亨不咥言亨若主履剛之柔
言然五剛中正尊履帝位于說爲和匪于說爲
疚而剛德極其光健體極其明其亨抑不待言
夫子發彖尤贊履五之光明深矣
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
上火下澤以火動而上澤動而下爲睽上天下

澤以天定于上澤定于下爲履君子以辨上下
定民志上者如天之不可以爲澤下者如澤之
不可以爲天天澤昭然是爲上下之辨天澤截
然是爲民志之定志定于中足之所投无弗定
矣是爲君子之履

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也繒帛未加采色曰素履物稱素與貞上稱白同義

說三爻皆以和上剛爲履而說主在三以柔雜
撰易失其素九居履初和說以行其剛正素履

之象往不惟于四有應五蓋莫得而夬之上亦
且有以旋之往无咎之象象明獨行願謂其本
質之說從初无變所以獨得行其志願也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自
亂也

二剛說之中乾剛中正之五以二之中爲履履
道取中于二胡不平之又平而極天下之平履
道坦坦之象然三主說于前二如雜撰巽離亦
以能明能行自見是自陂以求說矣安得貞幽
人居說之中以說自歛救三之視勿炫其明却
三之履勿急于行既幽又貞方于五剛有應之
貞无說之失幽人貞吉之象二中殊不自亂于
進退之際象故曰中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大
君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與
行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也爲去聲當都郎切眇一目小彌小切跛行不正一曰足偏廢布火切嘗于四時之行有寒有暑聖人法之有文有武生長之事文也收藏之事武也位不當以六居三者履否隨臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十

履必目視然後履故合言視履三說主以說上
應履四進五雜離五明爲正三僅如眇乃欲有
五之明眇能視之象雜巽五行爲中三僅如跛
乃欲與五之行跛能履之象如此眇跛之說未
有不爲五所夬履虎尾咥人凶之象大君乾三
爻皆有君道而五爲大故三志之欲和五爲尤
切五誠中正但有剛健而无和說不啻大君之
在難矣二中說應之志有以自歛象幽人三過

說應之志必于自遂象武人幽人之說說以利貞武人之說說以犯難大君誠得幽人而用之乾虎難馴之性固爲默化而潛消誠得武人而用之乾虎易亢之患亦爲内捍而外禦以兊戎合離兵折衝禦侮于五下武人爲于大君之象象言志剛言其本說之志在于和五之剛以所處之位則凶以所存之志斷无可棄所謂說應乎乾而成履其義固如此

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也愬止

戟切音與色同驚懼謂之愬或作虩志行履否睽未濟之四凡四言之

四履五夬三咥之間亦履虎尾之象退有咥之懼進有夬之懼跬步戰兢遂可原始勿失初往要終而有上旋愬愬終吉之象四以愬愬履五三之間以說和乾之志于斯行矣象故明志行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬古邁切位正當履否兊中孚之四凡四言之

夬剛決柔以一柔乘五剛之上也今以一柔履五剛之間乃于五爲和匪于五爲疚五中正以

三爲眇不足與明以三爲跛不足與行夬履之象以夬爲貞于三无取于二何下剛健有餘和說不足坦道弗由乾爲病矣安得无危貞厲之象履位以五爲正于應乾之說爲當于坦坦之道爲能由象謂不疚光明正此象故明位正當

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也上舉爻履豫大有坎井歸妹旅兊凡九大有慶頤上同

上三正應三所視履從五夬之爲眇爲跛爲凶從上考之即視即履皆祥蓋上剛已失正如不

考三之視孰矯其失以歸于正上剛已過中如不考三之履孰裁其過以歸于中上之履道之善即在三之視履中考之視履考祥之象其旋如首之旋三入不至上上旋以下三覆轉易亢之剛性通身以和說鑄造一番吉莫先矣其旋元吉之象上三剛柔相得盡一卦履義之亨而无咥人之凶象明有大慶所以爲剛大三爻和行之慶深矣履小畜綜爲一卦履之三即小畜之四小畜以四之柔巽欲止下三剛之健而曰

上下應之見主畜雖在四而五上兩剛原應四以下畜履以三之柔說欲和上三剛之健而曰說而應乎乾見主說雖在三而二初兩剛原合三以上應畜初復因四而復原始癸巽之吉義而四自无血惕之咎履上旋視三而旋要終癸和之大慶而三不免咥人之凶則以畜柔得位而履柔不當得位者虛中有孚而不當者或病于功能之自見耳要之復待牽不稱自道之夫履惟夬无當武人之志畜以巽復非人之復而乃自復復卽履上之旋履以和旋非人之旋而亦自旋旋卽畜初之復胥存乎剛健君子之自取何如耳

䷊

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也 此易言往來之始否泰反對可以反對言往來然就本卦觀之坤往外乾來內便提小往大來之象非必自此卦之內而之彼卦之外爲往自彼卦之外而之此卦之內爲來也

泰小往大來一往一來合而言有交之象分而言有內外消長之象天地交萬物之生无不通上下交君臣之志无不同此吉亨之象在合而有交以內言爲陽爲健爲君子而君子之道曰以長以外言爲陰爲順爲小人而小人之道曰以消君子在內便是長之道小人在外便是消之道上下言交謂之同志陰陽言內外健順言內外君子小人言內外內言長外言消亶是不同道此吉亨之象在分而有辨聖人象泰之旨深矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 財裁通左右卽古佐佑字皆去聲象稱后惟泰姤二卦

乾上坤下爲天地之位之定坤上乾下爲天地之氣之交泰象渾然而全者天地之道后爲財而成之使民莫不交修其道以爲道截然而分者天地之宜后爲輔而相之使民莫不交盡其宜以爲宜以左右民民屬坤左之右之屬乾后天子諸侯通稱

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茅莫交切菅也可縮酒爲藉茹人恕人渚二切茅根彙于貴切類也古作𩔰音胃志在外泰初咸初與三

泰初草茅士合乾三爻而有貞健之體中爻震兌離撰五歸二尚二三皆上交然初其茹也初茹拔而起一正進所進皆正然後同類連附而起以爲天下用拔茅茹以其彙之象如是而征野无遺賢朝滿君子以大臣則秉政執樞于其中以小臣則分猷共理于其外當天下有邦民物開泰之始試之邦有安之畀予之民有濟之才无征不吉象故明志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

二五同志以有爲合交以成用將極地所載而爲之治先際天所覆而爲之包荒全坤之勢包全乾之量四離兌爲河兌見其流易溺震用无深不涉是謂用馮上終極爲遐未隍先虞其復未告先思有命是謂不遺外小人旣不雜進内君子更執其中是謂朋亡泰二所行如是允可以配五而尚其中故曰得尚于中行二以乾大之體處化光之坤位成治泰之全用象故明以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也陂彼義切傾也勿恤凡四泰三晋五夬二家人五

乾體恒易爲平三過中與四離撰兌毀下乾之體不全无平不陂之象往復原相尋三旣有陂可乘上必因之來復无往不復之象三五同功震恐于平陂之交以動必有毀爲艱以動不失健爲貞四无能爲三陂上何以與四孚帝祉錫

于无疆兌口來有所食艱貞无咎勿恤其孚于食有福之象天與地之極際在三四之交象故曰天地際

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰二視四爲河而用馮四外順首爻四富然後不失順之實而復及上之城今以坤雜兌外有順序之形翩翩之象內无順承之實不富之象匪止于已无富幷欲于三有陂以其隣之象四

近三旣有以之心上應三豈无復之意不戒以孚之象不富已失四順之實以隣幷陂三健之實象故以爲皆失實上四一體外處見五二有尚有歸其中心誠以下爲願何待戒而後孚象故以爲中心願

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

甲剛乙柔五雖震柔爻故稱帝乙五二以中相合二以兌尚五以震歸帝乙歸妹之象福所止曰祉妹之歸震兌之合歸之後坤乾之正端拱坤順之中以爲祉付天下于健行之二尚中之人而已不勞福孰有大吉孰有先以祉元吉之象象明中以行願五以中祉四上合順成止惟二是任惟乾是承順願行矣願必自行非五之福必願有下亦非四與上之福也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也 隍城塹有水曰池无水曰隍

泰上避二不敢遺藉其外衛則城虞其隍長子

師之則師虞其命城之與河高深相固二无馮河有衝決下有動城必上圮城復于隍之象當是時如能用師可爲從新城築之謀如告命自邑仍有君子艱貞之義天下之泰保之有終何至貞吝今外之坤衆不改聚无能以震用師內之自邑亦晏如或惟以說爲安復隍而爲之陳言非告自邑而自邑有告復隍而令之城築非命自邑而自邑有命如是而貞小人爲政君子拱手天下之勢惟有日入于亂泰去否成貞吝

之象象曰其命亂如此

䷋

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰上下交而志同否上下不交而天下无邦天下非无邦以三陰在內爲之雖有邦直謂之无雖有人直謂之匪否之匪人閉塞之以匪人之象不利君子貞君子閉塞正道不行之象泰小往大來否大往小來一切盡反凡陽必大必剛必明必正而爲君子凡陰必小必柔必暗必邪而爲小人于泰否見例泰言陰陽健順之德以交否言陰陽剛柔之質以不交

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交萬物俱閉塞而不通否象君子以儉德辟難不可榮以祿泰以內乾爲裁成之道爲輔相之宜以外坤爲左右之民否以外乾爲德而知儉以內坤爲難而知辟爲祿而更不可榮

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

否與泰初俱象茅茅是潔物不論剛柔凡在初俱未涉世途而有潔故爲茅泰初茅茹與三陽爲彙震兌雜撰于中爻初拔而連趍否初茅茹與三陰爲彙巽艮雜撰于中爻初亦拔而連趍泰初以君子之彙征則吉否初以小人之彙貞吉則亨初貞而无失卽未得君子之交亦不入小人之群四之命一行初之志遂通貞吉亨之

象泰上下志同初征征于外坤之邑國象故曰志在外否天下无邦初貞貞于從乾以爲主象故曰志在君

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

泰五歸妹二尚五歸否二包承五包二承五當大人之位以天上覆象包二得小人之中撰止下順象承承則雖无交于君子亦无害于君子豈惟无害于君子抑且能順乎君子寧非小人之吉包承小人吉之象二旣上承五宜下交五以君子正道行之非其時主之于君子之群之中寧否无交陽自全其爲陽剛自全其爲剛君子自全其爲君子夫何不亨大人否亨之象否上下不交君子小人方分群而處大人以否爲亨上下更无撰動陰群承于內陽群安于外內外帖然无亂進而休進而傾皆此象故明不亂群

六三包羞象曰包羞位不當也

二以坤雜艮于巳有止能安小人之分三以坤雜巽于五欲入不安小人之分三以否極爲陰巽有許多无狀事在大人天包中包羞之衆象明位不當謂承當大人之包不來也泰君子在內則以內包外否君子在外亦以外包內易爲君子謀不論否泰俱望之以天自處

列小 附際

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

三雜巽之始已象命然言羞上固非所入下亦

不爲行四居剛巽之中五申命四中行以致于三巽命于是方言有上下閉塞之過至四方普補有命无咎之象上下不交四三近爻如界列之畔爲疇陰陽兩相麗爲離陽剛有命陰柔承之陽剛爲主陰柔麗之使群陰默消彙征之邪氣而成麗陽之福祉胥自四三相麗始疇離祉之象陽剛君子閉塞之志至于有命然後行象故明志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也人依木旁以息曰休吳氏曰五中正大人如木有蔭庇可依當都郎切

四巽有命君子已自无消五下有止小人遂不復長否至五爲止止之自五休否之象承于二柔小能順于其下小人吉之象休于五剛大能主于其上大人吉之象四命及三五休止二全乾未旋全坤未轉一則曰亡未易以休再則曰亡未易以休四有命自五申之之象一不諱亡一保其存再不諱亡再保其存桑木堅而多節

以艮堅木叢生坤土已固繫以巽繩益固繫于苞桑之象三剛在外以身當否之責无一可諉而象以五位爲正當是爲聖人大寶之位

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

泰上復坤土震圯于澤中否上傾天命巽入于艮手以乾爲旋之于內以坤爲轉之于外斯之謂傾先否後喜易以陰陽相得爲喜先不相交故否亦內三爻下闔之象後得相交故喜亦外三爻上闢之象泰上復君子且有必消之時否終傾小人惡有可長之理極而必反理之常也象故曰何可長泰全乾之體合于內皆君子用事中爻雜撰兌震便漸有變動之義如二遽言馮河三陂四翩上復皆以此以乾體不全于內泰將反而爲否之故否全坤之體合于內皆小人用事中爻雜撰艮巽亦漸有交通之義如二即能包承四命五休上傾皆以此以坤體不全于內否將反而爲泰之故然泰中爻同一雜撰在陂與復爲非而歸妹則是否中爻同一雜撰

在休與傾爲是而包羞則非所謂雜物撰德辨
是與非類如此

䷌同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得
位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利
涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯
君子爲能通天下之志

同人以離之一柔爲主上爲全乾之體此人人
之天人人可應而同之理然柔不得位不應柔
不得中不應惟離柔在于乾下得位得中應得
全乾之體同得天下之人是以謂之同人同人

于野亨以明體不爲中爻雜物所蔽如天宇四
垂之野人盡相見乎離人无不見人无不同矣
夫是之謂同人之亨利涉大川以乾體不爲中
爻雜物所虧三四无爭乾行之體全離明之應
合大川涉矣夫是之謂同人之利涉利君子貞
合二五之中正言貞文明以健主二而以五中
正而應主五而有二之應二明不自以爲君子
而以五之健爲正五健不自以爲君子而以二
之明爲正斯可以通天下本明之志而合之以

爲明可以通天下本健之志而合之以爲健豈惟同乎人而不見其異乎人抑且同爲君子而不見其獨爲君子夫是之謂君子之正夫是之謂同人之利貞

象曰天與火同人君子以類族辨物類力遂切等也

天上運火炎上一氣相與同人之象君子以類族辨物非其族者非其與族不可與惡乎同類者類其族之所與而勿失其同非其物者非其與物不可與惡乎同辨者辨其物之所與而勿失其同族物覆如天類辨照如火

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也又誰咎也節三與異同解三義累有異

文明應乾之主在二初在二下象入而闔于門內之人如不爲出又象分立門户之人明體寄初陽性上進闔而能闢入而能出雖在門內其于門外諸君子惟見人可與同別无門可爲異是爲同人于門无咎之象初門有出三四无爭咎者寡矣象故明曰又誰咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二以一柔處五剛之中惟五之正應是同如親已則同之不親已者不同也同人于宗之象其于應與諸君子之意似爲可少吝象然二守其已之中正于已原虛于五剛原應但親已與否在人而已原无可以泛同于人之道象故以爲道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也莽莫黨切草生廣野莽莽然故曰草莽安行與危行反項氏曰安行安分而行不可危危行危懼而行不得安

三四雜巽于二五之間四失健枝而攻二三失明枝而敵五離戈兵爲戎巽陰木爲莽巽入又爲伏伏戎于莽之象巽爲高巽而上逾四進五升其高陵之象自三之五爲三歲五中正如之何其可敵伏莽之戎到底不可以與三歲不與之象三剛本與五同乃反枝五成敵象故曰敵剛至于三歲不興終无可興之曰高陵之升皆乾行之易地无大川之不涉矣象故曰安行

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三升陵欲適四敵五四乘墉欲乘三攻二四恔二之同五而不同己以四之高乘三之上乘其墉之象巽不果弗克攻之象但弗攻明健遂合吉同人中正之則原自在五四五同體反而則五卽不失其所同四困于攻二以爲同象故明其弗克之義反則之吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人

之先以中直也大師相遇言相克也號呼咷哭發以中直困五同

五二中正而應從先視之中在五二自无不直爭在三四猶若未直以二若先以明號五以五若先以健號二從後視之三戎不與四墉无攻三四旣夷五二有喜同人先號咷而後笑之象大有以二應五曰大車之載同人以五應二曰大師之克克之義匪以克人而惟自克屈其在己中正之乾健受其在人中正之文明匪天下之大勇如五之至健不能有五之克豈惟于二爲合一切伏莽之戎乘墉之攻盡行銷斂合陽大諸君子之衆更无有不合大師克相遇之象爻言克相遇而象并以相遇言相克匪五一人之克匪五二二人同心之克能使人盡相遇非人盡相克不能克則俱涉同人之川遇則通爲君子之正唯君子爲能通天下之志而无不同蓋以此

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也志未

得謙上困五同

同人至五通天下而相克相遇有君子之正无不得之志上出五外健亦在我于人何所不同文明之中正未應雖同實距百里同人于郊之象以自无失故无悔雖无三四相爭之失尚鮮五二相克之遇象故又言志未得

䷍大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

彖于屯隨臨无妄升革元亨皆釋爲大亨大有蠱鼎仍爲元亨吳氏曰以陽爲元釋爲大以陰爲元皆不釋爲大或謂元亨重于大亨者非俞氏曰大有若以九居五則爲乾之御天矣不止應天也鄭氏曰卦以大名者四以小名者二全半之等也

同人柔得位得中而應乎乾主應者言大有柔得尊位大中而上下應之主應之者言一柔得位之尊得大之中五剛合而應之五剛之大之有皆爲五所有有安得不大是以謂之大有大有之有匪以其有言有而以其德言有乾剛健離文明合而成五之德故曰其德剛健而文明五所居剛健中正之天位五以文明應天之剛健而時時與天合行无時而非文明之應无時而非剛健之行上下之應五如是五之應天時行又如是故能亨其大有而從初无失是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上爍萬物之功與天同運並天之大大有之象天有休美之命淫必禍之善必福之火爲南方之行无物不毁无物不化君子以遏止人之惡如火之有毁顯揚人之善如火之有化一遏一揚皆以順天休命休命之順與天合遏揚之權與火合

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

大有之世上下皆以應五爲有初小民其于天子成賦中邦惟正是供之外原不以有相交有交害如三五雜揉爲兇毁便是交之害初遠五无交害之象即私其有匪初之咎又曰艱則无咎艱是善保其有食以時用以禮正供于二合載于五求爲天子樂樂利利好義終事之民則无咎不艱不期驕奢而驕奢至不期敗亡而敗亡至二有載初將不繼亦安得爲无咎大有初九剛明善始君不求其有于民民不交其有于君君民兩无不有而兩无所害象故明曰大有

初九无交害也
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中
不敗也[載作代切舁車運物曰載乘也承也勝也]
同人之五以乾大自上而克稱大師大有之二
以乾大自下而載稱大車二五正應如爲國藩
屏爲民牧養列侯以正中取之初有制積之二
无過不及常中以載以中爲載之象有攸往以
其正中應五大中成五之有而又成五之大是
以无咎初无交害二以所積之中往五善成其

有亦有何敗象故言積中不敗
九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天
子小人害也[亨許庚切易中亨享字俱有辨不可以亨作享]
三上公之位視二之中爲過公用用二一切納
貢之禮不徒以有輸君恒用二之中以爲中用
二之往以爲往不惟以有相成而更以大相成
何用不亨公用亨于天子之象若以居下小人
而有公之用撰毀折于乾離之中言有无于豐
盈之世以民必竭健之力以君必蔽離之明小

人弗克之象弗克便是有交害象故明小人害
九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也[彭步光切晳从析从折誤或曰晳與晰同音制]
彭或以車言或以馬言皆衆盛之義四剛爻明
體合同功之二承大中之五絕不以車馬衆多
人民繁阜財貨充盈稱天子之盛事以下則惟
明德是宣以上則惟民艱條奏匪其彭无咎之
象天下惟有易以蓄害召敗四剛明用事發不
能離既辯害之端又晳敗之故辯而又晳无愧

其爲明矣象故曰明辯晳
六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志
也威如之吉易而无備也[備平被切邵子曰左旋右行天日之交也豐六二亦云信以發志]
五以中虛文明應全乾之剛健爲孚不言有孚
言厥孚匪一人之孚而上下之孚匪一人之交
而上下之交合上下之有以相交合上下之交
以成孚厥孚交如之象既成有之交又成交之
孚上匪恃位以爲尊下則惟載之恐後威如之

象孚如是威如是交以天下而无害載以天下而无敗吉惟五有虛中之信而衆陽遂无不應之志應在上下發其應志在五象故言信以發志易乃乾德合乾易之德而有之于五安用有備以保其有象故言易而无備

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也 祐音又神助也通作右

祐者助下之應五象人之所助上之應五象天之所助上天彣德與天合五有虛中之信上發其信以爲信五有履剛之順上思其順以爲順又居五之上不敢自尚而尚下四剛之賢與之合成剛健全體之天道如是以祐五于上安得有不吉安得有不利是爲自天祐之吉无不利之象合五剛之大之有以應一柔之有而无不成其所有之大有至上而无以上是爲大有之上吉

䷎

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也 吳氏曰謙居己下物也聰抑其尊卑處物下又推遜卑若使居己上內止足己而不進外順讓人而不爭所以爲謙

謙亨謙有天道下于坤下者艮艮光明天道下濟而光明之象謙有地道上于艮上者坤艮山高坤地卑坤行艮上地道卑而上行之象下濟光明謙有天道之亨卑而上行謙有地道之亨謙與盈反以天道言虧必在盈益必在謙以地道言變必在盈流必在謙以鬼神言害必在盈福必在謙以人道言惡必在盈好必在謙盈如彼謙如此亨可知君子有終謙主在三自其位于下之上象謙尊尊而不光何言有終今則實有艮之光自其位于上之下象謙卑卑而可踰何言有終今則止有定則而不可以踰是爲君子之有終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒古易文作捊或作抔取也稱平聲施去聲

地中有山莫高匪山而有于地中高不自多以卑自處謙象高卑之度卽多寡之數多在巳不敢自有寡在人以巳下之君子以裒多益寡之象山高地卑未得爲平以平地縕高山物物稱量其宜而均平其施无使有一物之不平君子以稱物平施之象

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以

自牧也

謙主三止初前有坎三象隱伏地中之謙初象隱伏坎下之謙處謙之初謙三之謙以君子之謙爲謙有止之則无陷之失謙謙君子用涉大川之象是爲謙初之吉三且以高山之則自處于卑初更卑處安得不守三之卑則以自治象故曰卑以自牧

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二三以近相得三如震動二卽賡鳴三以謙倡二以謙和以鳴則貞以貞則吉二中鳴出中心與三應和得來非由勉強象故明中心得

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

俞氏曰萬盈數一陽五陰之卦多言之如億萬邦建萬國之類

事功曰勞三以一剛爲止主于上下五柔之中舉世莫尚其功其功如山之爲高却又卑處地下隱伏不見施伐盡忘勞謙之象下濟則下二爻止而服于下依三以有終上行則上三爻順而服于上依三以有終上下皆可據三爲定則

君子有終吉之象以一剛而止衆柔合衆柔以服一剛象故曰萬民服

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

三下止爲艮及上成震四以卑體動而上行行无不順无不利之象撝如撝軍以退之撝四雖進行三上惟有及以則三是順是遜而極其退謙以爲謙撝謙之象象故明不違則

六五不富以其隣利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

泰四不富以其隣四虛失順之實又以其三將以驕君子用世之志謙五不富以其隣五虛无踰之心又以其四欲其顯勞臣髙世之功非但不富四四如爲坎上爻唯三是乘四首不服何言萬民是故陰爲不服則潛師以掠其境利用侵顯爲不服則聲罪以致其討利用伐五三同功以震上行利用侵伐之象侵伐用而則在三順在五能以謙順中道利天下无不利之象

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也

可用行師征邑國也

二近三而鳴于止下謙以止貞故曰中心得上應三而鳴鳴于動上謙以動震非三隱伏地中不伐不德之意故曰志未得征者上伐下征以正其不正以坤之衆踰艮之止相率而爲遜則之謙邑國之不正孰甚上之謙原以應三鳴邑國盡聞故亦利用三則以行師邑據四而言國合五而言四如踰三邑非其邑五如富四國亦非國坤衆爲師震動而起爲行爲征四五兩爻皆以震行後正利用行師征邑國之象謙初用涉大川以三之止爲用謙五利用侵伐謙上利征邑國取正于三而止處三之下无三之止非君子之謙之終處三之上踰三之止非君子之謙之終上應三要終能正象故特明之曰可用行師征邑國也

☳☷

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉彖言大矣哉豫遯姤旅言時義隨言隨時之義坎睽蹇言時用頤大過解革言時揚敬仲曰六十四卦皆時也皆有義也皆有用也皆大也聖人偶于十二卦言之耳愚者執其言智者通其意

豫剛應而志行剛无不應不行之志則豫順以動順積于先動成于後順以爲動動无不順則

豫豫順以動故天地如之天地如我之順爲順天地如我之動爲動也而况建侯行師豈无攸利建侯坤爲民衆四固出震之長子建四爲侯大得民矣利建侯之象行師坤爲師衆四又帥師之丈人以四行師天下順之矣利行師之象夫子發彖極言天地聖人順動之道以盡豫之時義日月不過而四時不忒順動之象在天地刑罰清而民服順動之象在聖人順動以時故豫之時爲大順動以義故豫之義爲大

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考奮翬也鼓翅輕疾也揚也鳥張羽奮奞也奞音迅雷在地伏藏而无聲雷出地奮發而有聲故云奮殷於巾切作樂之盛稱殷

地有順德雷從地出其聲奮迅有翬揚其順之象故爲豫樂震雷發動之聲樂由陽來故先王以之作樂德坤厚積累之功德以樂彰故先王以之崇德作樂崇德言作一代之樂以發揚祖考順動之德而尊崇之殷極其盛而言盛至于薦上帝配祖考非以一人之豫通爲上帝之豫

而以祖考之豫通爲上帝之豫見天地之心惟伏地之雷爲上帝而天神格配祖考而人鬼享惟出地之雷復極其閉闢之固豫極其發揚之盛彖易聖人俱以先王示人深矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

雷從地出四動原根初順出雷自發聲地自鎮靜四動有得初順无失是謂志應四動初動雷鳴地鳴豫不可鳴如地不可震凶動出于外順窮于內四志首无應于初象故以爲窮

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也以中正晉二同

雷出地奮全地震動初雜艮不及便鳴二雜艮撰止這一介動幾止則石雷不能驚介初无其鳴介三无其盱介于石之象動則雷艮不能止无須臾之不斷决无頃刻之有疑滯不終日之象日出震終坎二在坎下而不終日正无固于二矣是以貞吉二中正天根深固動作于外順貞于內象故明以中正

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱香于切雎盱小人喜說貌

張目上視爲盱三承四近爻于已之順无貞惟四之動是視是之謂盱盱旣有悔四已動而有作三復待而不前是之謂遲遲又有悔盱與介于石反遲與不終日反象言位不當者此

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也盍胡閤切簪側吟切又作含切首笄是以道曰古冠服无簪程迥曰笄服之笄

四以動主爲大塗動由順出能由其道而豫能使人由之而豫由豫之象以一剛有五柔而得其應不惟于已有得能使五柔皆得其得大有得之象雜坎若似有疑震行原无不决五柔以四爲朋順相求動相觀聚首而盍如簪之盍于首勿疑朋盍簪之象謙三艮止人无不服言功豫四雷動人皆爲震言志謙三成艮歸坎一卦盡順其止是爲有終豫四專雷出坎一卦盡順其動是爲大行象故明志大行

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也五擧爻豫貞大畜離姤損豊巽兌八又允言疾者四有喜者三不死者一

二貞吉以順五貞疾以乘五以乘四爲貞不由四動其何以豫貞疾之象剛柔相應恒震反生反乘爲應擾動思順震動發生之意油然有生雖疾不死之象五中恒則尚得順動之道故爻言不死而象明未亡夫恒乃不死一不恒必死中故未亡一失中必亡五未死亡恃有中在

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

五以乘四之動爲疾上以遠四之動爲冥上冥

暗且終日爲成豫震之極爲有渝五恒坎疑終
在僅不死上渝坎以震出朋簪速盍又无咎謙
三止主不及三非其止過三非其止故三之下
有涉有貞三之上有撝有侵伐之用有邑國之
征豫四動主不及四非其動過四非其動故四
之下介爲吉鳴與盱皆有凶悔四之上又不可
以貞不可冥而莫之渝謙五言隣上下皆君子
之交豫四曰朋上下皆盍簪之好以謙服民者
謙三之剛止餘五柔五民以豫盍朋者豫四之

剛動餘五柔五朋民所服惟入地之山莫能下
人之君子朋所盍惟出地之雷大有震世之君
子秉謙主者肖非侵節伐之罪謙民之所共誅
秉豫主者爲非疾卽死之人豫朋之所不盍君
子可以愼所處矣

䷐隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨
大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
隨兌柔在上震剛來居其下有剛來而下柔之
象動而說震剛爲動兌柔爲說有以說隨動以
柔隨剛之象卦所以名隨初上爻主主初爲動
要上有說進于五二之中二動以中五說以中
上下相隨无隨不亨是以元亨隨不失正是以
利貞旣亨且貞時動則動時說則說无時而有

動之失无時而有說之失是以无咎隨而要于
无咎隨當其可是爲天下之隨之時是爲天下
隨時之義隨義在時震出必期于說成外說必
乎于內震一日之隨之時由是一歲之隨之時
由是聖人極贊隨時之義之大示人之愼所隨
至矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息張子曰入之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象
雷發聲于震收聲于兌澤中有雷雷隨時而收

聲隨象君子以嚮晦震日出之時爲嚮明兌日入之時爲嚮晦天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于息隨陽爲呼爲生息隨陰爲吸爲止息入宴息與晦俱入得其所安如雷收聲于澤中凡人情識未忘習心未洗稍有絲髮外馳而不能入纖毫駘蕩而不能安雖終夜宴息在牀只是馳逐竝不可謂之入宴息隨宴息于晦所以養一日出震之生機而使其无怫說復閉關于至日所以養一歲出震之生機而使

其无不順

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初剛來下柔之主稱官二三以柔成係初動无渝正動不在初失其爲主矣惟无係而有渝方始无不正之動方始不失其爲主官有渝貞吉之象同人之初以二爲門隨初以二三爲門初但渝于門內非出交于門外亦安保其不失初動于門能出初出于四有交君子之懸澤廣二三无係婦女之檢柙融豈曰无功出門交有功之象有渝門內之隨初本正二三以柔相係所從恐不得正渝然後正象故明其從正之吉有功門外之隨兩剛相求日起之功必得之道象故明不失

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

二三覩初方在門內尚未出震稱小子柔不利遠專一以近爲隨稱係二以門內小子之正爲可從門外丈夫之事非所與係小子失丈夫之象與子有餘與夫不足二若安于兩不能兼象

故明弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

三以近係四下舍初係丈夫失小子之象二係初貞動之官无事于求三係四撰止之夫不求則不得矣然四是剛爻說體三如巽而有求四必說而能得豈不相隨而言得隨有求得之象求四之說忘巳之貞未利也以說求四以貞自

居无不利矣利居貞之象象明志舍下三志專
于上巽若視初在下爲可舍亦猶二之弗兼與
之意
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有
獲其義凶也有孚在道明功也
三隨曰有求四隨曰有獲有獲因于有求夾夫
剛立之義何在獲非其獲貞非所貞凶五嘉以
說成孚初渝以動爲道四以近五有其孚以應
初在其道二三有係有失四爲止主合以而進

之光明俾隨夫隨子而皆得如是三无得而有
求又何得而有咎初有出交之功四有以明之
功明之功不下于出之功象故曰明功
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也
婚曰嘉禮配曰嘉偶五以二動爲嘉自二言居
能下之體无敢下之意弗兼與乎外自五言意
必相下動必相說說非動不成外非內无助實
嘉與乎內孚于嘉之象五二孚內外遠近之相
隨何莫而非嘉之會吉夫不可以隨婦而善在

所當從故五不言隨而言孚象言位正中位剛
之尊交正中說之中德
上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係
之上窮也姤上九巽上六亦曰上窮
二係隨子三係隨夫上係隨君上與二三皆民
上爲首二三爲從上三應交上下聯合惟五是
係既如艮手之爲拘拘之不足又如巽繩之爲
維拘係之乃從維之之象兌下有艮爲西山五
西山之王上與二三皆西山之民王之所隨惟

善民之所隨惟王无動弗說无動弗隨西山王
業之震起皆用此維係說從之民以爲之肇造
王用亨于西山之象象言上窮言民心至上更
无所往非固結之而自不解以是爲隨道之極

䷑

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也亙蠱爲蠱又惑也又穀久積變爲飛蠱先後皆去聲游氏丙辛丁二義若隱語然豈所以爲易乎

蠱之象艮剛上而巽柔下柔巽乎下既象不果剛止乎上又象不爲是以日入于亂而謂之蠱蠱元亨非蠱有元亨之義謂治蠱而得元亨亂極爲治貞下起元有涉大川之利則天下盡易而爲治有先後三日之甲則天下盡易而爲治如之何其不亨大川以中爻兌澤爲象巽初柔前有大川未易往合二而以剛巽下乘巽木上出澤口不爲二貞更去四各如是其有事乃无所往而不利是爲涉大川之利甲日以中爻震木爲象二三皆剛巽之爻二一巽蠱之大川巳涉三再巽蠱之甲日更新先乎巽入有震三爻在其中爲能震動有爲以飭于先而起下之巽

後乎艮止有震三爻在其中爲能震動有爲以飭于後而成上之止是爲先後三日之甲蓋蠱爲天下巳亂元亨是易亂爲治了彖故明蠱元亨而天下治主初爲巽柔不利遠進二而巽剛足以勝彖故明利涉大川爲往有事自巽至艮艮則止矣豈非天行之終震甲卽寓于巽止之中可見亂之終則治之始蠱壞之終則飭治之始匪曰人事當然之理實亦天行必然之數象故明終則有始爲天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風非如風在天上地上水上皆行而无阻乃旋轉山下爲山所阻鬱而不暢之風蠱風族風鬱而山木生蟲蠱象民无振則風俗呰窳而有蠱君子以振民風在下而振動山木之象德无育則人心惑亂而有蠱君子以育德山在上而涵育風氣之象

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也幹古案切木之匠身又屬築墻之本吳氏曰凡有智力能成立其事皆謂

之幹
蠱上稱父以止處上不復有爲故稱父蠱天下
事非貞固不幹巽木震趣挺立山下皆幹之象
初去上遠巽初柔下于子未可言有以先二三
而上巽二三剛有其事初柔有其意意在事在
皆可稱子有子之象考成父有成德稱考有初
之幹要上之成子之有父之有子之成父之成
考无咎之象初有大川在前勞初知危要終利
涉厲終吉之象父終止意尊屬于子之善承初

无剛果之才已有巽入之意于父意遂承得來
象故曰意承考
九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
五柔止于門內象母之有蠱二以剛巽五幹母
之蠱之象貞止于爲兌而說于內无能爲震而
動于外止以五中爲止不要上止爲止大川之
利涉謂何先後三日之甲謂何上殊不以爲可
不可貞之象二剛巽之中以說承震自內自外
次第整飭得趣象故明得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終
无咎也
上剛止三剛巽巽之究恐有躁之失震之始卽
有動之悔幹父之蠱小有悔之象原于上意爲
无失无大咎之象初厲涉大川之事三悔先後
甲之心初稱考父原有德之辭三小悔盡其在
小之辭象故明終无咎
六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
四應初巽以承上止兩柔相巽于蠱能寬而來

能幹裕父之蠱之象裕而來猶象有爲裕而往
便象終止往必見其可少殊无得于父意象故
明其往未得
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
二視五稱母五視上復稱父五用二中以承上
止從二言原多譽從五言以震役兌聲名震動
天下說順合而成上之譽幹父之蠱用譽之象
五之承上惟在用二則二之中道盡爲五用豈
惟能承父意五上合止一體有光若一德相承

然象言孚以德者此
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則
也
五尊位以天下言爲王中爻撰震以一國言爲侯上出其外而終有所止不事王侯之象上止五旣依之以止巽以震出亦終依之以止上非自以爲高惟王與侯无不尊尚上止以爲止高尚其事之象方曰不事又曰其事下在事中操巽之權以幹蠱有事固爲其事上在事外體艮之止而高尚不事亦爲其事上之止而不事卽下之巽而有事之則象故明其志可則蠱以家言上父五毋衆爻子以國言五君下四爻事事之臣上一爻不事事之臣雷動澤隨以初動爲主風感山應蠱以初巽爲主隨上說而隨動之民從初出震進于五說之中則君道盡而民心爲益固不然必失其所以爲君蠱上止而受巽之父從初有巽進于五止之中則子職盡而父德爲益光不然必失其所以爲子隨初小子

門未出已有震世之思四明正其合德之交若二三雖震體而夫道則有所不存以柔而撰止蠱初有子幹未成已有昂霄之志四裕非其同志之助二三雖巽體而毋蠱不可貞其事以剛而撰震隨初有渝能貞二三之係此所以稱官蠱上高尚更貞四五之動此所以稱父隨五孚嘉而天下无不維之說民見世不可无下民之君蠱五用譽而天下无不孝之止父見世不可无巽父之子此二卦反對互發之意

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

復曰剛反又曰剛長以震剛反生言長臨曰剛浸而長下兌本柔以剛爻積漸言長柔浸長于上四剛无竝立共存之理故遯剛浸長于上四柔有包涵徧覆之心故臨卦體下說而上順二剛中而五應下有說上有順人說而天必順之

通道也臨有天道之通是以元亨二以剛中感五以柔中應又人感而天必應之正道也臨有天道之正是以利貞天道春生秋成震長兌消復以初爲震主屬少陽爲七位于東爲日于剛卦爲長剛長之體來之于坤下是爲七日臨以三爲兌主屬少陰爲八位于西爲月于柔卦爲消柔消之體至之于坤下是爲八月爻則浸長喜其亨喜其貞體則八月虞其至至則浸長之剛爻化爲頓消之柔體豈无凶至于八月有凶之象復之七日言來自內之來反復而來臨之八月言至自外之至頃刻而至月令八月水始涸當始涸之時令澤水長必浸消必不久以其長浸而消驟象故明消不久以說臨人與以震修身異致旣恐順反乎坤又恐卽說成毀八月有凶之戒示人深矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

思息嗣切

澤上于地澤若聚于地爲萃澤上有地地臨制

乎澤爲臨君子以教思无窮不徒曰教而必曰思如澤之漸入于地中无有窮已之時容保民无疆不徒言容而又言保如澤之四周于地外无有疆域之限

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初二之臨皆象咸初以剛正之說道與四感應相與以爲臨初咸以正四應以正上下皆以正相臨是之謂咸是之謂貞而得其吉初咸志在與二同行其正有正巳而物正之志象故明志

行正

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二五相咸尤進于中二以剛中感五以柔中應中在二旣无所失能行二中在五又无不利二說五順五能以順應二故以說感此豈順命之說若二咸止是順命之說安得吉安得无不利象故言未順命也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

三所居在二剛浸長之前旣歆不逆二剛于後又將自說三柔于先咸无心而甘有意進退俱所不可甘臨无攸利之象撰以坤惟剛是順撰以震反說爲懼恐懼脩省于說順之交而甘臨之過方善補旣憂之无咎之象象明咎不長者此

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至謂致初來至初志行正正則行不正不行四

能至初能行其正可知至臨无咎之象四所居下有以順行正之賢上可以對行中之主象故曰位當

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

四通道于初象至五虛中應二象知觀以五中爲大臨以二中爲大虛五之中以行二中非巳之宜而二之宜君道如五旣成其大又无不宜故吉坤无不順又益以說似非大君所宜五以宜言謂不自爲中而能行二中乃所以成其大成其知象故明行中之謂

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

二剛在內上遠而无應以坤重坤厚爲五遂亦應二厚爲四遂亦應初若兼五之知四之至而有之吉无咎之象上巳處五之外无四之位而志不忘浸長之賢惟恐其有不至惟恐其不能知此所以有五之吉而又與四同其无咎也

䷓觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀卦爻俱平聲惟大觀在上中正以觀天下二觀字去聲鸛通作觀仰鳴則晴俯鳴則陰震爲鸛陽禽巽爲鶴陰禽盥古滿古玩二切顒魚容切仰首而觀曰顒躬行于上風動于下爲化

觀之名卦但以四陰觀二陽取天下觀化于上之象卦名連彖辭與履同人艮同夫子發明先

自上之觀示始大觀在上以位言順而巽中正以觀天下以德言凡賓祭之禮潔手以獻爲盥備品味以享爲薦盥惟致其潔致其誠薦已備其物備其禮觀五以巽潔之體居在上之位備中正之德其所以觀示天下原是誠在物先敬在物外故下之所以仰觀于上惟觀上之盥而不待觀上之薦有孚顒若言觀盥已有孚已顒若不待觀薦而後孚後若感應神速彖故謂之下觀而化謂之神道之服以觀象原與天道合

其神巽風運于上天有神道之象坤順成于下四時不忒之象觀天而知聖人不薦之教便是聖人風運无形之神道顒若之服便是四時自行之順令若下待觀薦而後孚上必以薦設教而後天下爲之服則不足以言神又何足以語化象言神爻言生惟神則生惟生亦神按神道設教之旨義如觀卦後世乃有如王欽若杜鎬引以誤宋真其罪不可勝誅矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行天上以其風力畜止天運之健曰小畜風

行地上以其風力遍歷地勢之順曰觀先王以省方觀民設教教因其民亦因其方如地之有宜方皆有教省之觀之而以身設之如風之行地

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

大觀在五衆小在初不得其門而入无能遠見五之中正之美童觀之象初本民分故曰小人惟上所化由之不知何咎之有小人无咎之象

五欲通天下爲君子以君子望初不徒以小人望初君子吝之象小人原不可責之以遠大之觀象故明曰小人道

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也闚缺規切閃也傾頭門中視也通作窺

二本坤闔之爻又在艮門之下僅從門隙而闚覘中正之彷彿闚觀之象女未從人以不出門爲正以不失正爲利利女貞之象象言亦可醜亦之爲言因初吝之辭五以婦順望二不徒以女貞望二也五中正以觀天下欲使人進君子之道人明婦順之章故吝初而醜二然能使初二无小人之咎有女貞之利下觀之化神道之服亦无以加此已

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

初二皆下觀之民三合五成艮遂爲一體稱我坤純陰艮則爲陽坤陰盛艮則爲止陰止而陽生暗去而光生稱我生當下上之際進門闚之中可出可入觀我生進退之象三五同功進則生五之生而君子之道行三上應爻退則生上之生而君子之道明槩非下民之可幾象故明曰未失道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四巽門闚之中爲王國艮光明舉一國而化光三象君子之光五象天子之光四進而觀其中觀國之光之象二未出門而事五守民之分以貞爲利四已入國而事五有臣之道匪賓亦弗自重利用賓于王之象抑又以見惟明王然後能賓臣象言尚賓五知重四而四知自重皆可以風天下而成觀故足尚也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也五上君子无咎與初小人无咎同義

三觀我生通五爲我以德合五之大觀爲我生五觀我生通天下爲我以德合天地之大生爲我生中在我以中觀天下能使人巽于中則于君子之分爲无歉正在我以正觀天下能使人

巽于正則于君子之分爲无歉君子无咎之象

象言觀民五通天下之民爲一身卽民生爲我生民外无我故民外无觀

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上不言我而言其我生陽生明于上陰化光于下觀天下之皆生其生上雖陽爻體則陰巽巽陰入于上坤陰闔于下觀一人之自生我生君子通天下爲君子无咎其生君子无位无民而君子之道在无咎上不欲自處五外而獨爲君

子象故言其志未平臨二以剛中在下爲主與初皆咸天道无心之感著于人觀五以剛之中正在上爲主與上皆生聖道不言之教同乎夫臨二剛中而五應然言未順命見无妄說君上之道觀五中正而下化然止于闕觀見无深求下民之道臨于初二之剛雖言長以兌爲正秋之氣故亟示八月有凶之戒觀于五上之剛不言消以巽爲東南之氣故極言神道服民之化謂臨進則泰與其貞吉觀進則剝僅止无咎此則執典要言易非聖人因自然之象以設教之旨

䷔噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也噬市制切嗑胡臘切口咀肉爲噬嗑爲合如君臣父子夫婦兄弟朋友之際皆合也食而知味皆噬也獄所以繫囚又爭罪曰獄

頤中有物曰噬嗑噬嗑兼有頤象但頤之中爻爲重坤重坤皆柔虛象无物惟无物故非頤卽拂噬之中爻爲坎艮坎艮皆剛實象有物惟有物故可噬而嗑噬嗑亨由噬故嗑由嗑故亨以

下體之震言爲剛爲動爲雷以上體之離言爲柔爲明爲電剛柔分動而明剛分爲動動得其動不以中爻有艮而爲其所止柔分爲明明得其明不以中爻有坎而爲其所蔽此爲二體分而得合之象雷電合而章雷合電而動以明章電合雷而明以動章此爲二體合而得嗑之象噬嗑所以亨又曰利用獄正以不噬不嗑以艮反動以坎反離原初遂失其動罪在初故有獄可用于初要終盡蔽其明罪在上故有獄可用于上其言利用主五五得中上行象電上運其照而雷下霽其威雖不當于剛中之位實不失其柔中之用用之究察獄情始必得其不行之故而俾初之知所懲終必得其不明之故而俾上之知所誡是以利訟方爭故利見剛中之主獄已成故利用柔中之君柔得中而上行離以二柔爲中居上卦下體或兌柔或巽柔或坤柔則曰進而上行睽鼎晉是下體震動亦曰得中上行但不云進噬嗑是下體或坎陷或艮止則

曰得中或得中乎外更不云進亦不云上行未濟旅是下體乾全以五爲主則曰柔得尊位大中大有是居下卦則止曰來曰得中曰得位得中竝无進行之辭矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法敕耻力切亦作勑通作飭俗作或疑象文之倒然泰不言地天交而言天地交噬嗑不言電雷而言雷電原是易中之正例離于他卦皆言火惟遇雷爲電遇地言明純離亦言明

雷電合章之物言雷電便是噬嗑之象豐震在明前君子以折獄致刑噬嗑明在震前先王以

明罰勑法明罰電照明示其罰薄以懲之使免
于刑勑法雷威勑正其法豫以戒之使避于刑
與折獄致刑之義別

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也屨紀具切

校古效切音教

噬以初動上行得嗑五明爲合四艮坎雜揳之
爻初如因止不行五遂以坎用獄震爲足坎爲
校震足滅于坎校下屨校滅趾之象震體噬初
懲戒得轉善補不行之過无咎也初以剛動五

剛之險動之難宜居噬初以剛嗑五柔之明嗑
之易宜行象言不行罪初无以上行

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也膚方于切

柔脆肥美曰膚或曰腹腴鼻毗至切从自

二至五皆頤中之物二在頤中以柔中爲膚以
雜艮而止于五下五爲目二至四爲鼻方噬未
嗑如鼻之于目亦若相礙而不得合二乘初剛
剛不可禦動而上行動體行止體滅有噬膚滅
鼻之象是以可无不嗑于五之咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊音昔吳氏曰三五云肉謂无骨者四云胏謂有骨者小物全體乾者稱腊此言腊肉則肉受日曝柔者爲堅耳

腊肉之曰乾者三在頤中爲腊肉以明動相求
爲噬以與四近不相得爲毒噬腊肉遇毒之象
剛大柔小吝其在小爻其在大五且麗四以成
明三亦大小相得而上合小吝无咎之象三所
居下不當于初之動上不當于五之明象故特
明位不當

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未
光也乾音干胏音緇上聲吳氏曰腊肉日所乾乾胏乾肉火所乾未光也震四坎上同

四雜坎中爻以離火爲乾以剛爲乾胏以未合
初動之直雖金而非矢四初噬不惟嗑又有得
噬乾胏得金矢之象以噬爲艱以得爲貞以艱
且貞爲利合明動而成五章皆四剛之能事吉
二三五之噬皆无咎而四之噬吉此剛柔分之
辨四本明體而以坎爲暗象故言未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得

當也
五雜坎上爻以離火爲乾以柔中爲乾肉噬而
嗑黃在五金合初噬乾肉得黃金之象以得爲
貞以噬爲厲猶凜然有三之毒四之艱不嗑之
過爲善補貞厲无咎之象噬至五明動纔得相
當象故言得當順中虛就以不失其虛爲養正
故戒舍靈龜觀朶頤頤中有物就以有物爲害
噬當嗑故二噬膚三噬腊肉噬其以動而雜艮
爲物者四噬乾胏五噬乾肉噬其以明而雜坎

爲物者二滅鼻三遇毒動得其爲動无不上合
五之明四得金矢五得黃金明得其爲明无不
下合初之動象謂噬嗑而亨動而明合而章皆
此必欲強附刑獄之例以與象之用獄合以小
象象大象諸卦並无此例也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何上去聲
夬四亦云聰不明
校獄具坎爲桎梏故通上下言校噬嗑中爻皆
噬以雜撰之體爲物以明動相合爲嗑有如噬
而未嗑初失其動无以上行如以中爻之坎桎
初之足桎之屨過歷而掩其趾足全沒于坎桎
下屨校滅趾之象屨校輕初在下不行之罪小
刑小罪用輕典夫是之謂用獄于初上失其明
无以下合如以中爻之坎梏上之首梏之高過
項而蔽其耳首僅露于坎梏上又何校滅耳之
象何校重上在上不明之罪大刑大罪用重典
夫是之謂用獄于上中爻在噬有噬明動得合
合剛與柔盡成其爲君子初上在噬无噬明動

不合雜皆剛盡墜爲小人初懲小人之始猶无
咎上怙小人之終遂凶耳目之用分言之視曰
明聽曰聰合言之聰聽則明不聰聽則不明五
得中上行離坎合而聰明具上何校旣抉離明
並塞坎聰象言聰不明者此

䷕賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁彼義切噬賁相緣爲一卦嗑言剛柔分又曰柔得中如節言剛柔分而剛得中賁不言剛柔分然特明小利攸往而曰分剛上而文柔若主柔而分之之義聖人賁得中之文而又不失大小之辨其義之精如此蘇氏曰直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁

噬嗑五初兩畫是爻主賁上二兩畫是爻主艮剛上止无爲離柔從中麗之著文明于剛止之中謂之柔來文剛文得其中故亨離柔居中用事艮剛從上止之加篤實于柔明之上謂之分剛上而文柔上剛大之爻匪小以往成止以艮之剛大止離之柔小收歛文明而不極其發外之盛大之往小之利故小利有攸往天文也以剛柔之有來往言一剛一柔一往一來爲日月之推遷爲星辰之經緯豈不燦然成一天之文文明以止人文也人文不以往來言卦體內文明外艮止內主離柔之明德爲文外用艮剛之

篤實爲止人成文文成止夫是之謂人之文天文惟往來日月代而晝夜以時變星辰運而寒暑以時變時時有變時時宜察故曰觀乎天文以察時變人文惟止五典以叙五禮以秩人得其文文得其止而人文之化遂成於天下故曰觀乎人文以化成天下天文一有飛流薄蝕變在天召在人人文一有僭亂差忒變在人應在天以人觀天以天觀人天以時變人以時察察其變之在天求其止之在人以人文合天文斯盡賁亨利往之義

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山上有火火寓于山山下有火山麗于火止而有耀光而成文賁象雷上之火震耀幽隱先王以之明罰山下之火光賁草木君子以明庶政火從雷激明生于威君子以之折獄火從山止明戒于察君子无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初明四止明止相求賁義首成于初趾四雖撰

坎輪之爻爲車大夫然後乘車三在上大夫也四二合而駕之于中宜乘初在下徒行士耳初受四止爲徒徒則義一擧趾便成其文初升四輪爲車車則不義一擧趾便不成其文明體嘗初以義爲安賁其趾舍車而徒之象初視四有車可乘疑其于已爲陷而不于已爲止便似義之所不在象故明曰義弗乘

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁以二柔爲文上剛爲止二上遠不相與五應

爻以柔三近爻以離雜坎二爲雜坎下爻三爲雜坎中爻下易而上難陷易而興難須三震起于二前于是二之文直通乎上之止而賁成賁其須之象二之所與成其賁者上然必須待震起之人與震起之時而後无下陷之患象故明與上興

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也 濡人朱切

三剛明上剛止三上之賁成雜坎三爻无一非其潤澤之光賁如濡如之象濡无不貞患不永貞而永永于貞又何不吉要終而二四兩柔不爲陷上止无以加象故曰終莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也 皤白波切老人白也又贊白也翰胡安切 終无尤賁四剝五蹇二鼎二旅二凡五言之四睽爻賁及兌凡二言之

艮三爻皆剛上文柔然四五柔爻也何能以柔文柔文柔必以上爲主四欲文初而不自用首戴上白以爲白以上之白首樹初之觀刑賁如

皤如之象又慮初之疑而弗乘不爲坎之車輪而爲震之馵足以人旣白以馬又白示初鮮潔而可乘之以高飛白馬翰如之象坎伏賁中象寇至是則人白馬白而初四合匪寇婚媾之象四與初剛柔相當初先疑而弗乘象故曰當位疑四初婚媾上无尤矣象故曰終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也 戔音箋戔戔顯見貌六五之吉賁大畜離豐凡四言之有喜賁五大畜四升二凡三言之

五高山之中爲丘苑有垣曰園五止于中上垣于外二須于下文明爲實之蘊盡匡園于五中賁于丘園之象五二皆柔五用上白與二要束表裏純白之光盡從五中顯見束帛戔戔之象雖在坎外仍有陷憂將要終有止而得其吉吝終吉之象文明以止至五止矣柔來剛上之主于是交慶其成安得无喜象故明有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

未有五色先有太素白太素之始賁以剛柔相

文原非有所加飾故曰无色柔來文剛艮原光明離麗之即爲文剛于剛无加剛上文柔離原文明艮止之即爲文柔于柔无加賁極于上疑若文極于上而以剛止要終純然太素之初原非有色是之謂白是之謂賁而可以與天下共補致飾之過白賁无咎之象素復在初上健未必遽和象故明獨行願白賁在上下文无不成化象故明上得志噬賁反體噬以明動相合爲噬賁以明止相飾爲文噬以嗑五爲文明之中

爲亨賁以來二爲文明之中爲亨噬上行之明大无待于下剛之動利用獄賁下來之明小有待于上剛之止小利有攸往噬動而明初動要終亦動動而不合乎明无動不成陷无動非小人故于初上寄小人之始終賁文明以止上止原初亦止文明不失其止有止則无陷凡止皆君子故于初上明君子之志義噬四雜撰爲坎艮噬之艱艱貞則吉賁三雜撰爲坎震患不求未貞則吉噬五得黄金明與初動合噬亨此利

用獄此賁二賁其須文明與上止合賁亨此小利有攸往此噬物得嗑而味在頤口之中知食物所關爲甚大賁文成化而義嚴趾足之始知趾步所係爲不小二卦示人之意深矣

䷖剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也剝北角切裂也剝割也落也削也傷害也象言象者三剝拂小過

夬決剛決柔君子決小人惟有決如決澤而使之行流剝剝柔變剛小人剝君子惡其一割裂之使二惡其上墜落之使下不變爲柔不止故言剝又言變復剛長利有攸往喜剛之辭剝小人長不利有攸往危小人之辭象又發明君子

觀象尚剝之義以柔剝剛之心无可諒而下順上止之象仍可觀觀順象在下而尚其順以爲順觀止象在上而尚其止以爲止蓋消息盈虛天行之運天且弗違而况君子敢有弗尚尚順成止其止之也如天之有定覆尚止成順其順之也如天之无不生是爲君子善處小人與天合行之道剝順止之象顯于外曰觀象復順動之幾涵于內曰見心剝以象觀非人之象而天之象復以心見非人之心而天之心剝復背[illegible]

天行而君子若不以已與之復原始爲天剝要終爲天君子之天之有定固如此

象曰山附于地剝上以厚下安宅象辭上惟剝

山者形峙地上根蟠地中言附于地便是剝之象上以下爲基地厚山附之而安下厚上附之而安上以厚下地之載安宅山之止

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也蔑莫結切削也輕易也滅莫列切

牀安身几柔以藉剛如牀以安身初在下爲足

從初有剝上剛遂无所藉以爲安剝牀以足之象木以果爲貞果非上之貞而初之貞初于上遠未相及順之始止之之下貞所自有而以剝足輕爲削蔑蔑貞凶之象蔑乃自滅无與于上象故曰以滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨崔憬云牀梐

辨牀體之中卽上下分辨之處剝至二剝牀以辨之象二上猶未相及以順之中合止之中貞

在二中亦如初蔑凶復五能敦爲四二五在動上順撰得下卒成其君子剝二无能爲三五二在止下順撰不上終墜爲小人象明未有與陰陽以應爲有與與原在上二自絕之故至此

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

上下皆剝剛之人三上應爻獨有所之之則有止小人從此不長剝之无咎之象象明失上下反體卽獨復從道之人與之深矣

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

初牀足二牀辨牀也四曰膚與上一體之身矣乃初剝與剝二剝與剝剝牀而以自身之膚要得不凶災及于上猶隔一層政恐災先逮于四身而更危在旦夕象故曰切近災

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也 洪景盧曰易中所言魚皆指巽貫魚下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也

五止體之中因順以爲止止下以成順聯絡之胥使下順以无失衆柔之美貫魚之象左右之胥使上順以拘牿一剛之庇如妾媵侍使之承事其君以宮人寵之象三應上止故能之五承上止故能貫又能以貫則尊卑順序以則深宮固門艮剛可以化其光于內坤柔不得肆其害于外匪一剛之利而家柔之利无不利之象終不爲剛上君子之所尤象故明其終无尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也 豐九三亦曰終不可用

剝上言果而象碩匪但以剛大稱碩五柔下剝一剛上固剛陽生意盡收歛于剝上一爻中以

乾言果全體大生之德在是以艮言果成終成始之實在是是爲剝之貞反卽復之元以其巍然樹杪未嘗剝落下地碩果不食之象坤下載從上視之爲輿艮上覆從下視之爲廬剝極之時以上一剛言小人有剝君子惟止凡此剝我之柔无非載我之民其剝之未窮而變也此順而止之生而不傷之心无一息間斷不敢自失所載其剝之已窮而變也此順而止之生而不傷之心无一息間斷不敢自失所戴君子得輿

之象以下五柔言君子有止小人惟剝視一剛在上定要剝到盡處不知留這君子在上猶能覆蓋小人這廬匪君子之廬而小人之廬乃以剝盡爲快自廬而自爲之剝曾不自思其无容身之所小人剝廬之象夬上无號象曰終不可長夬上終非小人可長之地君子終无不可長剝上剝廬象曰終不可用剝上終非小人可用之地君子終无不可用夬終曰无號小人自絕剝終曰碩果曰得輿君子自生君子終有用于小人小人終无用于君子其所就之不同固如此

䷗

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎（七日震既濟言于爻以二五之合爲七復言于卦以六一之合爲七）

人行出外來歸曰反復亨亨以剝之一剛窮乎上反乎下還歸故居是以纔復即亨下動上順有動而以順行之象剛反爲入震動又爲出出入而行于坤順中惟見其有順不見其有逆出入无疾之象剝以五柔往剝一剛復以五柔來順一剛朋來无咎之象天行以健爲道復初一剛止于坤上爲六爲往動于坤初爲七爲來要上則爲止之道原初則爲動之道道无變動只六反爲一便是七日如往之有反如行之有復便成復體反復其道七日來復之象剝小人長不利有攸往復剛長既反而成復之體便長而有往之利利有攸往之象復其見天地之心乎

天覆地載大生廣生此便喚做人人的心不爲剝亡不爲復存但剝之一剛止于上方止之際如果核之含其仁寂然不動復之一剛動于初纔動之初如果仁之有萌芽雖生生一息之端倪實生生无息之全體人人无不具足人人可以自見聖人于復指天地之心示人自見深矣人顧迷不見以軀殼爲爾之心爲心而不勝自賊亦獨何哉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方 閉俗作閉从廾旹非周禮月令夏五月日長至日長之極陽極陰生也冬十有一月日短至日短之極陰極陽生也今呼冬至爲長至以陰極陽至短之極長至爲義三禮義宗至有三義一以明陰陽之氣之至極二以明陰陽之氣之始至三以明日行之南北至

雷在地中地純陰雷以一陽初動地中復象復是一陽初至之日故稱至凡人出外而還歸故居亦皆稱至一陽初至之日天地萬物盡由此生宜安靜有養又凡出外而還歸之日俱宜安靜有養此專直翕闢之至理而況先王動與天俱日至與至復之卦體一陽還反于初爲至日五闔于上爲閉一亘于下如以木横持門戶杜而加扃爲關先王以至日閉關之象商行賈旅出塗皆坤衆馳騖之人雷聲寂在淵默坤衆順以寧居能使功利衆夫盡絕而不馳商旅不行之象一陽爲元后五陰爲群后一陽端拱于內五陰順治于外能使四方群后盡肖而无爲后不省方之象復閉關所以貞一歲震動之生幾而使行之无不順隨宴息所以貞一日震動之生幾而使行之无不說知閉關之義日日有至

有復知宴息之義息息有晏有隨

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

復初一剛是人人剛明震動之知體自其從天而動謂之无妄自其從剝而反透地而動地或有暗剛无不明明有常照剛有常勝初非遠而難至亦无在剝爲失在復爲得之間不遠復之象祇適悔生于動動涵于初乃天根深固主人以故居動之體无動之悔任其有動皆无適不

順之動无更可致悔之動吉孰先之无祗悔元吉之象象曰以修身象言心言見象言身言修不遠之復已見天地之心故能以之修其身不然與天地稍不相似便成一箇軀殼之身何修之有

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

凡動性易于外馳二以動撰順反轉順初一切向外走作易動心盡歛而泊于初復之上是為无失休復吉之象象曰以下仁二初以一體言

仁以動不外馳反求初之不遠為下仁凡人氣一浮動脚不點地如果不落地果仁雖在終歸枯槁而无發生之日

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也（義无咎復三解漸既濟之初凡四言之）

頻之義為數為急為連三動而上急忙連步反歸求初視二已隔一層二休為安三頻為危休于初仁能下吉頻于已義亦无咎象故明義无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔爻有五皆為坤衆凡在復而知復者皆君子也在復而不知復如上之迷則坤衆之為耳四行坤衆之中而不與衆同迷與初為應惟初是從中行獨復之象四從初一直通行步步皆震之大塗象故明其為從道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

五于初非如二之近四之應然是坤順中體兩撰則為重坤其體愈厚其順愈至豈其不復豈其獨致初悔敦復无悔之象象曰中以自考復

自知不待外求中自考亦不待外求復五中要于成始五中要于順陰陽淑慝之所就固如此

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也（游氏曰人心迷悟之分其端甚微然燕越殊轅各循所適于何不至故吉莫善于不遠復而凶莫大于迷復也）

上居復終出于重坤之外便于從初之道眩惑迷罔莫知所適迷復之象凶有災眚天降既有

㢙自作又有眚坤衆爲師復動成順象迷動成逆象以順用衆无不助之以逆用衆无不叛之无一爲用盡迷其上用行師終有大敗之象剝極剝廬迷極亦剝國君安得爲以以必迷國誤君流禍无窮以其國君凶之象坤數窮于十无不反于一十乃坤之終一即震之始上有坤之終迷更无震之反生至于十年不克征之象君道在初自二至五无有不順惟上之迷爲反象故以爲反君道或問用行師終有大敗其始亦或有勝乎曰然今人憑着血氣用事血氣盛時慷慨激烈奮勇直前亦自所向无敵到血氣衰時便索然餒而不振小小利害亦足動心无有不盡喪平生而一敗塗地者其以國君之凶亦然皆緣迷不自知認照爲明認意爲心認血氣爲義理震雷不聲乎夜半貞明不透乎地底眞陽不奮乎黃宮反乎君道之故

☰☳

无妄无亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉（眚音生上聲臨曰天道以中爻有震爲象）（无妄彖曰天命以中爻有巽爲象）

无妄外乾內震乾震皆剛震剛得乾剛初爻來居乾內以爲動主爲主于內者震初一剛其所自來者全體乾剛如是而動全是天動而非人動卦所以名无妄動而健主以下之震動合以上之乾健剛中而應進于乾剛之中應以震動之中動无不通全體天命之通是爲无妄之元亨動无不正全體天命之正是爲无妄之利貞其匪正中爻以動雜艮如㢙在三而不得牛于動爲不貞匪无妄之正動矣以健雜巽如疾在五而稍試藥于健爲不貞匪无妄之正健矣匪正之動動不應健匪正之健健不應動是爲无妄之匪正是爲无妄之有眚是爲无妄之往而

有所不利彖明无妄之往何之矣上乾是天命下動如人之有行往人有行往動與天俱何論有妄之往无之卽无妄之往亦欲何之一有所之天命便有所不祐如何行往得故曰天命不祐行矣哉欲人知有天命在上雖无妄跬步不敢違天而有匪正之行往况淪于妄而欲有所之有所往覩天命之有所祐乎示人深矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

吳氏曰天下雷行物與聞之者雖膚愚之人莫不恐懼而心无妄思身无妄爲有知無知之物莫不驚駭震動而无有所私皆无妄也

妄人爲之僞人无所不至惟天不容僞故惟天動爲不妄天下雷行物與雷偏行于天下而无一物之不與物物之天因雷而動與雷俱行物物皆以天動无妄之象先王生育萬物之心奉天時行原无一息不流對此震雷發動之時生意无覺盛長故言茂言對言育惟育物之心對時愈茂此所以爲先王之无妄後人生意以妄而萎將何以配合天時而生育萬物

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初剛自全乾而來一動便有全體之健无妄往吉之象象明得志初志動與天一往无不祐之命故以言其得也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

初純乎天二動止相雜焉以坤牛則耕斂以震稼則穫闢以坤土非一歲而爲之菑卽三歲而爲之畬如此之動是曰匪正何可如初之往惟盡絕人爲純以天動方與剛中之五爲應是爲

不耕穫不菑畬則利有攸往之象象明未富二以應五爲富以未應爲未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

邵子曰順天而動有禍及者非禍也災也其詩曰就使有災宜俟天使是行人得牛之義閔氏曰无妄而災者災也有妄而災者則其所宜非災也

三以柔動之終應乾健之竆動旣有反竆者生變无妄之災之象坤爻巽體雜撰于動健之交冥冥之中若助之順如牛之爲順如繩之有繫

或繫之牛之象或有繫三能震起而爲行人巽
而能動動以順行天不期祐而祐災不期消而
消行人之得之象或有繫三如撰止而爲邑人
旣反震之動又失巽之順天何以祐災何以消
邑人之災之象象故直明之曰行人得牛邑人
災也
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也益六三亦曰固有之
初正動四正健動而健健不爲動是之謂貞是

之謂可可貞无咎之象惟貞健之有于四者斯
固象故曰固有之
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試
也
五剛中而應之爻何以疾于巽有撰于健若傷
无妄之疾之象然巽順也于五何傷三固即巽
以爲牛五亦即疾以爲藥而匪疾是藥于二自
有正應之喜勿藥有喜之象象明无妄之藥不
可試稍試先已不順正命謂何无妄之疾匪疾
而无妄之藥爲疾剛以震譬健爲動遷可憂多
矣不可之辭无妄之天莫定于五于是可見
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災
也
上三爻皆以健應下之動四可貞應初動也五
有喜應二動也上行處健之窮于三動爲不應
矣三言災災自天來上言眚眚由己作初往動
始爲得上行健終爲窮是爲无妄行有眚无攸
利之象象曰窮之災乾上无災以窮于亢爲災

无妄之上无災以窮于行爲災乾之四以或躍
爲革故上亢爲窮无妄之四以可貞爲固故上
行爲窮无妄之災疾君子皆以不去爲正以天
命所祐惟有一順三得牛五勿藥皆能順受其
正上行或以災疾之來非其自致稍行去之在
无妄中斯謂之匪正斯謂之有眚而與助順之
天命不合天命安得爲祐象謂无妄之往何之
矣天命不祐行矣哉如此

䷙大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜下乾上艮乾剛健因艮上畜內有艮之篤實外有艮之輝光日畜剛進于日新而能日新其剛健之德是以謂之大畜无妄主初剛自乾來而成動因以動上乾之健大畜主上剛自乾上而成止因以止下乾之健剛上而尚賢能止

健四五兩柔雖皆止體然不自以爲止而惟依上成止一剛在上爲止主四五兩柔尊而尚之于巳上尚上一爻之止以止下三爻之健若曰上一爻下三爻皆剛大之賢以剛止止剛健于剛健三爻大有所正惟上之能而非巳之能何正如之何大如之是謂大畜之利貞以止健而曰尚賢原不敢以柔加剛終止之于其下家食將賢人終止于下矣中爻有兌合兌口以向五惟五是食而不家食是爲大畜不家食之吉大川而无以利涉全體乾健之道亦无大行之日矣兌見方阻而爲大川震起旋通而爲大塗合乾三爻而有天衢之利往是謂應乎天是謂大畜涉大川之利

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

大莫若天止莫若山天在山中大畜之象前言前人之德言往行往哲之德行人有全體剛健之德如天君子多識前言往行以畜其至大之

天德如山中之天蓋有其德而後前言往行皆吾畜德之資耳不然識徒多而德或病其爲多也固誇多鬬靡之學而已矣亦何所畜之大之有

初九有厲利巳象曰有厲利巳不犯災也巳夷止切

初欲上行四爲下止止之不能若將毀之如之何其无巳有厲利巳之象巳之利在初則知有厲之災初自犯之四于初无災也象故明不犯災

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也輹伏兔軸上承輿者車不行則說之

輹車軸轉行縛止說與小畜之輻別小畜之輻說以人大畜之輹自爲說健而自止于中五于二復何尤象故明中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也上時掌切

乾三爻皆馬以有畜而諦伏爲良上亦三之群三見上在前喜于得群撰震而起良馬逐之象三上正止三以進爲艱止爲貞有貞无逐利艱貞之象三合二四雜撰兌口爲曰乾體在下爲輿止體在上爲衛上下相習爲閑至是交相告語若謂爾輿旣閑于爾後爾衛又閑于爾前合爲上往惟此時爲然曰閑輿衛利有攸往之象利艱貞與上止之之志合利攸往與上養之之志合象故明上合志

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也牿古毒切

牛以角觸角著横木所以告人四以止初之交

雜撰震動而順有動无觸爲童牛上横設于四前四依上成止爲牿未角之牛觸性未發而豫加之以牿牿在四告在初四初之畜成而禁于未發之理得童牛之牿元吉之象四原不爲災于初原是剛柔相得象故明有喜

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也豶符云切豶犗也音界古有犗刑豈五之四亦告曰有慶

牛順豕躁五撰震上爻動而躁爲豕止于中如以止犗去其躁性爲豶近上而止如縶豕之杙爲牙五以是義止二之健二以是義從五之止童而止與豶而止成功則一上下相成之慶更无以加此吉象故明有慶小畜之四血去惕出大畜四五牿牛牙豕不特見有巳求人无巳非人之義且見柔小終不自爲主而以剛大爲主柔小終不自爲能而歸剛大之能聖人示人剛柔大小之分嚴矣

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也何平聲

道四達爲衢上天爻合上下四剛而通爲震塗

爲天衢何與曰義相喚應下方向上而言往之利上若命下而云往于何上四通之天路也進此行往无所不通天之衢亨之象全體剛健之道惟上爲能止亦進上爲大行象故明道大行李氏詩千年古道萬年堤老牯馴馴不解迷牧子不知何處去亂山芳草鷓鴣啼最深于畜上天衢亨之旨无妄動主在初與上三剛合德純動以天動與天一惟其所動而无不祐之天命故曰得志大畜止主在上與下三剛合德純止

以天止與天一隨其所止而皆四達之天衢故曰道大行動主不在初而在二三未可如初之往而剛健三爻在上貞斯固而行斯窮止主不在上而在四五未能爲上之衢而剛健三爻在下止其時而行非其時无妄四以健應動主可貞大畜三以健應止主利往无妄之上戒行大畜之初利已无妄之五勿藥有喜大畜之二說輹无尤无妄因災疾而徵動健之貞大畜以災尤而驗止健之實俱相發

䷚

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養貞則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉（頤以之切口車輔名）

頤之義養上止下動中虛无物動原始止要終中爻虛受純乎理不動乎欲如是言頤是之謂貞是之謂吉養有所養自養不同而正則一觀頤自求口實分上下體以觀止三爻在上以養

人爲正動三爻在下以自養爲正分初上中爻以觀上止以制下動爲正初動以要上止爲正凡皆謂之觀所養中虛无實以虛受實爻自爲觀爻自有求爲正凡皆謂之觀自養天地養萬物上天下地中萬物合上下以養其中能覆載能生成是爲天地之養聖人養賢以及萬民上聖初賢中萬民以上養下養一人之賢以及于萬民是爲聖人之養天地養萬物養之必以其時聖人養賢以及萬民養之亦必以其時得其

時无不震起發生非其時止矣頤之時所以爲
大
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
頤體上止下動山下有雷山上止雷下動頤象
君子以慎言語節飲食言語不慎如謗所謂禍
從口出慎其自內出外之言語所以養德飲食
不節如謗所謂疾從口入節其自外入內之飲
食所以養身言語飲食如雷之有動爲慎爲節
如山之有止

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不
足貴也 朶丁果切樹木垂朶朶也今謂花爲朶
靈龜能不食者朶動初動主故稱朶頤四柔在
中初皆目爲靈龜以虛故靈二三虛受震陽之
光以爲靈四五虛受艮陽之光以爲靈人全其
靈而以觀初之動動皆養正爲吉人失其靈而
以觀初之動動皆徇欲爲凶初以剛正主一卦
之動有初之貞動然後有上之貞止故首以舍
爾觀我盡人而示之以正動以人而靈不如龜

无非飲食之人矣象故明亦不足貴
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失
類也 二舉爻頤恒大壯明夷家人升解損凡八
二无自養之實顛以求初即二之頤二五持坤
軸兩端二下以自養爲經五上以所養爲經二
五无應五既從上二亦顛初自養常經在所弗
執顛頤拂經之象五高山之中爲丘二如含章
幕高匪卑之顛而丘之征未得之五先失之初
凶二初一體相求能類養正之情而以征自失

象故明曰行失類
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用
道大悖也
三上應爻本正但上止三動上不爲養三固有
求動爲援上爲失已頤斯拂矣正于何有拂頤
貞凶之象十年循環上下至于十年上終不以
爲賢而用之又安得而養之十年勿用无攸利
之象以下既悖初自養之道以上又悖上所養
之道象故明道大悖

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顚頤之吉上施光也眈丁南切虎无項不能轉視眈眈專視象牛視遠意近虎視近意遠逐驅也放也庥也
二以近初爲顚四以應初爲顚二顚在下而觀自養四顚居上而觀所養所養者賢所及者民吉四承上止以制下動儼止主如虎上踞專一下視視在已而意在初四若无顚上若爲唖虎視眈眈之象能使從初正動非欲是動自養所養无不以正其欲逐逐之象如是旣吉而又无

咎象明上施光四虛不居實功施在上光在上三以下求上則曰道大悖四以上求下則曰上施光頤貞之道莫著明于斯矣
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也
五居養人尊位无養人之實不定執所養爲經惟以順從上止爲貞二應上五近上皆貞但三乃動極貞非所貞五則止中貞復能居五以貞爲居惟上是順是從上之所養何莫而非五之所養拂經居貞吉之象二无自求之實而上征不觀初動皆非正動无征不凶五无養人之實而下涉不由上止欲无底止无涉不陷不可涉大川之象頤以兩實經四虛大過以兩虛輔四實頤二以顚初爲頤大過之二以得初爲生稊爲女妻以俱與五无應而去上爲遠頤五以從上爲吉大過之五以得上爲生華爲士夫以俱與二无應而去初爲遠頤過之三皆凶頤三動極上无以止過三躁極上无以輔頤過之四皆吉頤四止體爲能制初之動過四說體爲能行初之巽此頤與大過相發之義象

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
頤以上止爲貞動以上止爲由內爲震之大塗外爲艮之徑路人可由之以爲養由頤之象高以爲居則危遠有所施則吉厲吉之象原始要終以止制動動而有止動則大川止則利涉利涉大川之象中爻有虛實相成之慶初上有聖

賢相遇之慶象明大有慶者此

䷛

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉過古卧切棟多貢切極也中也屋脊木曰棟負棟者曰梁橈乃教切屈曲也又弱也

小過震艮皆剛以柔小四爻用事外內言過大過兌巽皆柔以剛大四爻合處于中言過彖故明大者過棟以極中兩剛言橈以本末兩柔言四剛合處于中而過重兩柔分居本末而過弱不勝任載若從中傾而墜下棟橈之象旣橈惡乎亨利有攸往亨言利往則亨不利往則不亨

彖明剛過而中天下之事中焉止矣雖剛大亦何可獨過今二五處兩體之中三四處一卦之中皆可因過以求其中以中而救其過巽而說行初巽于下爲本上說于上爲末四剛在中下爲行初之巽上爲行上之說說巽相應以行如是利往初爲藉上爲輔本末不失之弱橈者遂反爲隆是爲大過之亨小過利貞柔止可以小

事故以貞爲利大過利往剛猶可以大事故以往爲利大過之時棟橈非常之失在此時利往非常之得亦在此時一失則不可復救故其時之所係爲甚大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 巽在他卦皆爲風惟在澤地水火之中皆爲木朋氏曰大過文頤獨立不懼遯世无悶養之成也

澤滅木澤上木下澤高漲而浸滅乎木大過之象君子以獨立不懼如木立于澤中雖爲澤所滅不爲澤所仆何懼之有遯世无悶如木滅于澤中愈浸灌愈融液滅與世而相忘說與澤而俱深何悶之有獨立不懼是直參天地脚跟遯世无悶是包舉宇宙心量是爲君子之大過

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也 藉慈夜切薦也古者祭祀縮酌沃灌薦牲薦黍稷皆藉以茅

白茅祭祀所共藉以初言茅以六言白以巽言自二以上皆大過之剛爻初以一柔巽承其下不但藉之如茅更又用之以白以此過愼之道承藉過重之剛枯者近之必回生橈者應之必隆起是爲初六之无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也 楊多生于澤中陰木或云白楊性勁直堪爲屋材稊田黎切音題大戴禮正月楊稊稊發孚也

稊與女妻皆以初爲象剛過故楊爲枯而夫稱老二近初從本原上動其根荄發其萌芽枯楊 荄音皆 生稊之象初本爻主二以巽撰乾能主初而不主乎初取初之過愼濟已之過剛以近相得老夫得其女妻之象生稊則自榮得妻則有輔老

夫之過旣補白茅之用益彰无不利之象二與初老少相得原非正偶象故明過以相與

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

四剛皆以木象楊惟澤有易生木棟負衆榱屋極木二五言楊救之回生三四言棟救之大廈非一木之支過剛必以柔爲克而求人以自輔今三以剛居剛首遠初柔无本可以自立在初旣不爲藉在上又何能輔全象棟橈之凶三獨當之矣象故明不可以有輔

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
四棟亦橈而有隆之吉四應初救橈先本初旣爲之藉于下上豈不爲輔于上故吉又曰有他吝終以與三竝處一隆一橈之故四隆原无所加但以有本自立末弱遂非所慮耳象故明不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 華古花字呼瓜切亦可醜解三同

華與士夫皆以上爲象二五皆過而枯匪近柔不生二近初而生生以東南方生之氣生在下爲稊五近上而生生以兊西已成之氣生在上爲華枯楊生華之象巽兊皆女體聖人目二爲老夫二以剛過之爻巽于初之上主在二不在初固與其爲夫也目五爲老婦五以剛過之爻說于上之下主在上不在五乃正言其非夫矣非夫而惟上是主上夫而五婦上說而五順老婦得其士夫之象如是者過亦可補无咎剛不足稱无譽旣枯之楊无稊而但華雖榮不久象故曰何可久夫婦旣易位老少更非偶象故曰亦可醜四過而藉初立本吉三過而援末爲輔凶二過而善巽取初以爲之補自謐于內挺然男子五過而妄說從上以爲之補致飾于外恭然婦人此可以明剛大君子補過自立之道矣 [illegible]

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
初過愼以巽藉于剛過之下若恐其墜諸地而從下以救其過之象上過涉以說引于剛過之

上若恐其隕于淵而從上以救其過之象滅頂乾首沒于澤中之象三橈大廈將傾上涉一木之支然猶藉有上之支五婦夫義澌盡上涉士若徒勇然猶賴有上之勇凶无咎之象卽无補于三之橈五之醜而匡扶剛大之過之名義具在其一段說涉眞精神自是不可磨泯象故明不可咎大過之有本末本如木之根末如木之杪中如木之榦言本末弱以明中榦猶强世有白晝能爲而屋漏則缺白刃可蹈而自勝則踈

者爲本弱之過满局皆雄而了著則錯生平砥礪而頹齡則灰者爲末弱之過從中殊絕勝人首尾俱有不稱者爲本末俱弱之過白茅之用女妻以巽道順而承藉于下能起老夫之衰能致隆棟之吉以二四撰乾于初之上剛大雖過而能爲主過涉之凶士夫以說道逆而激發于上弗蓋老婦之醜弗救橈棟之凶以三五撰乾于上之下剛大既過而不能爲主失之剛大拯之柔小失之中路拯之末路匪老爲夫而老爲

婦其辱當年羞後世有不可言矣小過柔小之過亦爲過分而逆之過大過剛大之過亦爲過時而發之過小過宜下不宜上以止二柔在下爲順動二柔在上爲逆大過拯本不拯末以生稊得妻則末无不擧生華得夫則本有不立小過以三四爲君祖教四柔合順二剛之道大過以三四爲棟二五爲楊教二柔合輔四剛之道頤大過反對艮震與兌巽相爲反對頤震艮之合大過巽兌之合震原始艮要終包坤于中如

乾包坤坤麗乾中謂之頤巽原始兌要終包乾于中如坤包乾乾陷坤中謂之大過頤上止止无爲初動而爲養民于其下故二四下而求初皆顚三五上而求上皆拂過初巽巽有入上說而惟拯過于其末故三五以上爲說皆凶二四以初爲巽皆吉頤動于下止于上皆以用剛爲養正之吉大過巽內入兌外說皆以用柔爲救過之功頤外實內虛肖離大過陽中陰外肖坎既若啓離坎之先而振上經之終又若成咸恒

之交而開下經之始是爲頤大過反對互發之義

䷜

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉習似入切坎苦感切

水之所行曰險

八重卦之上並无所加獨坎上加一習坎險也陽陷陰中有人心惟危之象何可相習而相重重則愈險是以獨名爲習坎習坎有孚二五剛

中皆原初流水之信體以合流而上下坎皆盈爲出險今兩坎相重水流于下二坎不盈險在下矣然二以剛居下之中二行下險初不失其剛中之信水流于上五坎不盈險在上矣然五以剛居上之中五行上險初不失其剛中之信信原具于坎之中亦初不失于習之中習坎是以象有孚維二五孚而成維二求小大小相維四納約剛柔相維二五雖皆處險其心之中通不啻流水之中通心何以不亨象故曰乃以剛中行二五孚而合行二不以下險爲安五不以上險爲安二行往而上通下坎何以重下而爲險五行往而下通上坎何以重上而爲險无險非可行之地无行无出險之功象故曰往有功此蓋以習坎明處險之道上坎天險高不可升此无形之險下坎地險山川丘陵各有疆域各有界限此有形之險王公設險以守其國兼設天地之險以守衛其國如城郭溝池則設地險以爲其險辨尊卑分貴賤明等威異物采以杜

絶陵僭以限隔上下則設天險以爲其險有險之時有險之用其時用所係爲甚大此蓋以習坎明用險之道坎離得乾坤之中爻坎言王公二五皆王公設險之用雖言王公二五皆王公嚮明之用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊才甸切重也再至也

大川之水原是朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而至卽洊水成重險習坎之象君子以常德

行以不失坎中之剛爲有德之行習教事以克治坎險之習爲由教之事德行无常如水自室其源教事无習如水更壅其流常德行常有得于剛中之象習教事惟恐習爲重險之象

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也（窞徒感切音萏又陵感切一曰坎中復有坎一曰旁入也或作欿）

下坎已在上坎之下于險爲重習坎之象坎初更入下坎之下坎中又有小坎入于坎窞之象如是何時能出故凶坎陷震起初有震起之道

在前而以入窞自塞求出之路象故明曰失道凶

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二以剛中居上坎之下下坎之中于險有設于國有守坎有險之象二大之間三四皆小以小撰止止而不流小之无得者以小撰動動而通流小之有得者二于五大未孚先小得之求求小得之象二能止而守之于險中未能動而出之于險外象故明未出中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也（枕章荏切本在首曰枕又枕卧而不安之謂）

三四上下坎之交往來皆震方有出險之功如在二則求其得三四乃自不求相得來則仍爲下坎之則仍爲上坎三枕二四枕三上下交相枕藉无非險矣險且枕之象一枕即是初之坎窞初入无道可拯凶三入二又何求勿用象故明其終无功

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也（小罍謂之坎酒樽貳如副貳之貳缶瓦器牖音酉穿壁以木爲交窗

古者一室一戶一牖牖開明處）

四處二大之間以撰震有得之爻承于五下爲樽爲簋爲缶以二五皆剛中原有交孚之信爲約以坎體原不內暗艮闕更可通明爲牖于是樽以盛酒簋以爲貳缶以爲用席之通明之牖間在二五原自各有信四乃輸納其約自牖而進納約自牖之象如是則二大成孚各不爲險二小間于其中交成有道亦何重險之有故終

无咎二有求四有納四二相得四五相承遂合上下而成出險之爻象故明曰剛柔際

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

五以剛中居上坎之中二撰爲動已通而能上行五撰爲止仍止而未下行坎不盈之象祇適旣盡坎本爲通不爲止止之撰體隱通之原體顯能使上下兩坎之流隨適皆通爲平五之處險之過補矣又寧有咎上坎已出下坎之上然而下坎終在五能祇而平未能統而一象明中未大者此

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也纆音墨本作纆三股曰徽兩股曰纆皆拘攣罪人索叢棘多刺坎爲叢棘旣係又寘亦重險之義

初以小入之于二下二不爲求上以小乘之于五上五不能平以近相係因係爲用若拘攣之勿使得逸欲上懲係而思解係用徽纆之象不惟有係而又有寘欲上發刺而思平寘于叢棘之象係之寘之至于三歲終不改圖而得出險之道大方求小之得小終不求大之得恐徽纆无解之日叢棘无釋之年凶坎四小皆爲險于二大之人然中爻有雜撰之體三雖无功亦不言失惟初入險最深上處險最極初不思以承二上終至于乘五象于初上皆曰失道以此

䷝

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也（離呂支切畜許六切牛語求切音尤 麗郎計切亦平聲與離同音古作丽曲禮離坐離立毋往參焉兩相麗之謂離三相成之謂參）

坎陷主中兩剛而言離麗主中兩柔而言一柔附麗于上下二剛之間其卦錯然成文而華麗故曰離麗也以上體言有日月麗天成明之象以下體言有百穀草木麗土化光之象以全體言上下以明相重五二以正相麗舉天下无一不成正麗之化有重明以麗乎正乃化天下而成文明之象離利貞亨坎剛中莫尚于五故以五為尚離柔之中正莫過于二故利二之貞惟貞故亨畜牝牛吉一剛一柔以兩相麗原无不順自三四兩剛合于其中昃突于五二之交如火燥烈梗而无順上下之明何以重上下之正何以麗二中正合三四以上巽无不畜之而成順合之為牝牛則折獲之功无煩于出征而重明之化但惟以順致坎尚行振柔靡之水性以出險離畜牝化剛燥之火性以成明所謂化成天下正此是以利貞既為離之亨而畜牝牛又為離之吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方（繼續或作㡭㡭反㡭為斷斷古絕字象稱大人惟離朱子曰若說兩明却是兩箇日頭須爭甬曰重明如言聖益聖繼明如言繼聖）

坎遙而下曰至重坎象洊至離超而上曰作重明象兩作兩作之離以柔麗于上下剛明君子之中不惟一之而又兩之其人安得不稱大其明安有不繼之時而舉四方皆在其明照之中六十四卦惟離稱大人皇犧結繩之治首取諸離文王南面而聽嚮明而治獨取諸離以是哉

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也（錯倉各切 辟古避通）

離者柔麗剛匪剛麗柔初剛在下二以為麗三昃四突于中五亦躡二跡以相麗交錯而來履錯然之象剛承柔下為敬之原初不失為无咎

初如不敬二得而咎之五亦得而咎之初何以
辟象故明履錯之敬以辟咎
六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也解夫九二亦昔曰得中道
坤以五爲中五亦地之位而下之體故坤之五
爲黄裳爲元吉離以二爲中二虛其柔中以順
麗乎上下之陽剛陽剛之明沓其明卽成大明
中天之麗故離之二爲黄離爲元吉二得一卦
正麗之中道重而爲五之明繼而成五之明沓

重此繼此象故明得中道
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰
日昃之離何可久也坎以究爲缶離以腹爲缶耋佚結切老也至也年之至也
坎以五剛爲中險自上出中兩柔皆當合二以
尚五離以二柔爲中明自下升中兩剛皆當合
五以麗二三于二爲近爻以近相得以順相麗
此正日中之離也近不相得合四上撰便離兌
而爲昃日矣日昃之離之象以兌口向終極之
爻憂喜失度惟情是徇順其情則喜喜非尋常

之喜鼓缶而歌象不可勝之喜違其情則憂憂
非尋常之憂大耋之嗟象不可解之憂不如此
則如彼或歌以喜消昃或嗟以憂消昃正麗之
道不講而苟延之計是圖晝夜不通生死俱罔
凶象言何可久者此
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來
如无所容也突徒忽切恒三亦曰无所容
三四皆以剛居離中三以與二不相得爲不順
四以與五不相得爲不順三方以兌西昃四忽

從巽東出突如之象進不可突惟有退來剛燥
弗戢隻火自焚焚如之象兌見火以澤息巽見
燼以風颺死如棄如之象突五來二皆不爲容
象故明无所容
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公
也
二明五重以正相麗以雜撰兌說爲不知出涕
爲不知戚嗟以得其正麗之本體反乎兌說之
撰體爲出涕沱若爲戚嗟若爲吉王以君天下

公以君一國皆有南面之聽繼世之照五之沱涕戚嗟如是不成繼體之王之離卽成繼體之公之離象言離而曰王公離二五皆王公嚮明出治之位與旣濟三四同義

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離四剛皆二柔所麗之人中爻離撰異兌失其所麗惟初上是麗初下爲二所麗而成履敬之于下无咎上上爲五所麗而成用出征于上有

嘉征者上伐下功之有嘉以折在四以獲在三四突稱首三昃亦曰匪類折乎四稱獲乎三入以告成于五出征烈功可嘉如是夫孰尚之是爲離上之无咎征言正三四以撰體反其麗體上承王命以正之三四正舉一邦无所不正而正匪自上爲之皆五之重明麗正出之也象故明曰王用出征以正邦坎言水洊至地用莫大于水離言明兩作天用莫大于日坎以中實象誠離以中虛象明坎言險險水性離言麗麗火

性坎重險如兄弟之國離重明如父子之國坎平國在上二當尚其平以爲平離明父在下五當繼其明以爲明坎中爻間于兩大重險之中以原體爲自陷以撰體爲善事人持衡之國而合其交離中爻間于兩大重明之中以原體爲善麗以撰體爲不善處人相繼之世而失其麗坎五不盈祇平終歧爲兩國象故曰中未大離五出涕戚嗟自通爲一家象故曰離王公坎初入窞坎性本下初以柔故原始遂爲下流離初

敬之離性本上初以剛故旁初便知上麗坎上係用以近言係終險之人近于五故五因係以成用離上出征以遠言征失麗之人遠在三四故五用上以爲征坎剛陷于兩柔之中已成險體重之兩柔更不相孚益險離柔麗于兩剛之中已成明體重之兩明復有相麗益明君子與君子並立但兩不相孚卽聯而成山川之險但兩相麗卽合而成日月之明其在小人无以陷君子之剛且麗之于君子之中其在君子有以

容小人之麗且亨之于小人之中坎離之能事備矣

像象管見下

明毘陵錢一本國端甫著

䷞

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣咸古禪切動也觸也又誠也

咸感以兩相交感而各不容心故能感而動于人動人而成感卦體兌柔上而艮剛下此物交則感之象上下敵應不相與艮之止而寂二氣感應以相與咸之感而通是以亨下止上說止主感說主應所感斯无不正而有攸利是以利貞婚姻之道无女先男者男止以下交女說而上應咸如是更有何失是以取女吉天地感而萬物化生天地萬物原一氣也說言乎兌何物不化何物不生然終萬物始萬物莫盛于艮天地何容心于其間是爲天地感萬物之道聖人

感人心而天下和平聖人之心與天下之人之心原一心也人心說應何用不和何用不平然天下之心有說聖人之心惟止聖人何容心于其間是爲聖人感人心之道感者說无不通天下之故所感者止常自寂然不動觀其所感而天地萬物之情可見所感咸也天地萬物相與之情盡于咸可見非咸不成其爲感皆妄感與容感而已矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人左氏曰澤竭則山崩全氏曰萬物之象凡中而有容者虛也凡和而有聲者虛也人心惟虛故靈山谷惟虛故應又曰聲外有聲以虛而傳影外無影麗實而止

山上有澤山高澤下而于山上言有澤便是咸之象君子以虛受人山有澤豈不以受其受豈不以虛凡人處已高受人必隘君子以不自有其高爲虛體以无所不說消流皆吾澤潤爲受量

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇莫厚切足將指

初四感應相與艮之初于趾象止巽在前于拇象動咸其拇之象艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體外有入內亦出止志便象不在初象故明志在外

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也腓足肚房非切音肥

二雜巽撰入之始不能止惟有入初猶足指之動二乃足肚之動凶夫二止之中巽順之德居謂以止居巽寓順應于廓然之中于正感正應寧有所害故吉象故明順不害

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也股髀公戶切脛本曰股輔下體者或作股亦作[illegible][illegible]之入切本作執古作㧹

三以止主而爲巽股腓動隨動咸其股之象以止言主在三以巽言主不在三執且在二二執三隨三爲二執何以上往往必爲上所少執其隨往吝之象二弗居三且全失其止所象故明亦不處无專主自執之志在隨人所執爲志三股僅如初拇矣往安得不吝象故明曰下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也憧尺容切音衝意不定也

初止无遷四說以正以正說應正止止惟山凝說惟淵靜非无往來不役于往來非无思不役于思貞吉悔亡之象四如不貞合二三爲雜巽之爻巽爲進退爲不果心念紛飛全不定疊來不爲止往不爲說憧憧往來之象失止主而得巽朋朋爲從惟爾所思爾爲思惟朋所從全捭不下朋從爾思之象貞是止說正感巽不能害

象故言未感害憧憧往來巽朋來止主亡非剛止剛說篤實光明淵深靜密之思而陰巽轉颺浮散之思非日月寒暑往來屈信之思而朋類牽引循環不窮之思非一无得總屬私小象故言未光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢武罪切又音枚夾脊肉一曰心上口下或作脄感无所入之物

五剛說之中與二感應相與以其止匪以其巽況五已處巽外雖巽亦不爲入安得爲應咸其脢之象无悔言五自无失而致悔五二正應二言順不害五卽爲入物來順應非有害也必于不入抑末矣象故曰志末

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也輔上頰又在頰兩旁骨頰象協切滕水超涌張口騁辭也

輔口輔頰舌皆所以言艮輔而言有序咸輔而口爲多不惟見上有頰而又見上有舌咸其輔頰舌之象五不爲二入志固是末上欲貞二止口亦徒多象故明曰滕口說

䷟恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣恒胡登切廣韻玉篇皆下有一畫惟易无下一畫與无字同古作恆其說象一舟兩頭着岸徹首徹尾

恒久恒是久之道不恒非久道也卦體剛上柔下以分正而可久雷風相與以不相悖而可久巽動之德以合而可久剛柔之交以皆應而可久卦所以名恒恒亨无咎上下相與皆久之道久于道愈久而推之愈通是以亨既亨恒又何咎利貞以道正巽正動之利利有攸往以道內巽外動之利天地之道恒故久而不已人之道恒豈其久而遂已柔巽于內剛動于外柔巽有終剛動有始方將與天地之久道同其不已故恒亨既无咎而又有貞之利有攸往之利也日

月以得天爲恒故能久照四時以變化爲恒故能久成聖人久于所恒之道以天地之道爲道與日月合其久照與四時合其久成故天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見所恒剛上柔下內巽外動雷風相與剛柔相應皆久道也一失其恒天地立見其翻覆萬物立見其消滅矣如之何而可以久

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風雷動而上風巽而下雷聲常在外風氣常在內長男常震動于外而无所牽于內長女常巽順于內而无所與于外是惟天下常久之定理恒象物理之所不可易者爲方如雷風雖相薄常不相悖是爲立不易方是爲君子之恒

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也浚私閏切音峻通作濬李氏曰入情物理由浚而深其深必久

初四應與之始四震動以爲外主初巽順以爲內主本可恒之道恒初將以內主外以巽主動四以雜撰失動初以巽性務入有不當必求之

有不入務深之浚恒之象以此爲貞全非巽順之正故凶所求乎四亦何以善其動故无攸利象明始求深應與之始不以巽爲道而以求爲主深于求人淺于責已究必以柔凌剛以婦制夫凶其宜矣

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

二五應爻以二之中巽五之動失或在五得常在二悔亡之象二巽以中爲能隨所應與无不可久象故明曰能久中

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

下以巽上爲恒德三雜撰兑毀之始无復能巽不恒其德之象三德不恒上固不爲應下亦何所承或以巽而能相承祗見其可羞耳或承之羞之象初貞于爲浚凶三貞貞于不恒吝上下皆似不爲容象故明无所容

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田男子事四因入有浚而出爲田非震之田而兑之田馳之于毀折之埸逐之于附決之地雖久何獲田无禽之象象明久非其位安得禽三言德四言位以震撰兑主位便象不在四故特明非其位而不可以久又安望其有得乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五二剛柔正應恒其德之象于德既恒宜若可貞以相從然以二言貞巽婦德也貞于從五是一于從夫以終其事吉以五言貞震夫德也貞于從二如惟婦是從而莫適爲主凶咸二居艮男得其止恒五貞震男失其動咸吝于隨人敎二定執于内止恒凶于從婦訓五制義于外動相發

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也 中庸振河海孟子王

振凡師出曰治兵入曰振旅之振皆收義 俞氏曰恒上師三皆以大无功解凶字

四田震之始出之象上振震之終收之象二爲巽五惟知有順夫義无制凶三弗恒于巽上遂窮于動夫功盡喪凶四田猶能震而出上振止

惟妝而入象故明其大无功上經首乾坤乾成男專明夫道坤成女專明婦道下經首咸恒合言男女夫婦之道咸二少相與人道之交女不可以先男故以下女訓男于內所以論一時交感之情恒二長相承人道之綱夫不可以從婦故以制義訓男于外所以論萬世處家之道咸男居女下撰巽而牵女多不得其所止恒夫處婦外撰兌而說婦每不善其所動咸撰巽自二始男全失猶得之于女恒撰兌自五始婦猶得

盡失之于夫咸三主男也執不在三上口爲勝男斯爲下恒初主婦也深之在初四禽无獲夫何以稱是故止志无遷可以求說思之先大震動罔功勿但羞巽德之无恒得止男下說女之義而知所以爲感得震夫制巽婦之義而思所以可久其于咸恒思過半矣

䷠

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉遯徒損切

浸子鴆切臨曰剛浸而長遯止曰浸而長不言柔臨曰八月有凶遯曰小利貞又似以剛浸爲有凶而柔浸爲小利聖人之意深矣

復一剛始反朋來无咎姤一柔始遇遂不利賓臨二剛浸長其于四柔无不以咸爲道遯二柔浸長其于四剛遂无並立之理卦所以名遯遯亨以遯故亨五剛當中正之位二柔在方應之

時乃當其方應而先行非待其不應而後行止之時既在二行之時便在五當行而行當遯而遯遯與時行合乾三爻而无不全之健无不正之志皆此遯是以亨小利貞二以爻言則浸而長以卦言則止之中自止于中以止爲正止其在小于大无侵正其在小于大无犯亨固在于剛大利亦歸于柔小小利貞之象有遯之時一失則不可復行有遯之義一失則不可復決遯之時在小人下而能止之先不在小人上而无

止之後遯之義原與小人相應而去非與小人相失而去其時義所關爲甚大象所以深贊其大也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遠于願切

天在山中天若爲山所止天下有山山何能以止天山下止天上遷若其相去之遼絶遯象山視天爲小故稱小人天與山迥不相及故稱遠天无不覆故稱不惡剛不可屈健不可撓故稱嚴

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

剛非自遯以柔尾之而遯初爲四剛之尾傾危之顯禍未加于君子而陰伺之殺根已種于小人是爲遯之尾是爲尾之厲遯尾厲之象勿用有攸往二執之在前若自二止初之辭象曰不往何災遯初之心卽姤初羸豕蹢躅孚災君子之心二居中用事方巽承以止君子之行亦不與初之尾乎君子也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也勝音升說吐活切

二五正應之爻五健而上遷二止而下固旣用順道以應五又用中道以順五以順爲牛以中爲黃牛以艮手爲執以巽繩爲要束之固執之用黃牛之革莫之勝說之象二以固留君子爲志而无以通君子之志象故曰固志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也係絜束也聯綴也通作繫憊步拜切疲極曰憊通作𤺋豐三亦曰不可大事

三剛止之主雖乾欲上行而遯雖巽又不果而係係則合二四爲與下有牽于二執疾生于小人上有累于四好疾生于君子如之何不危係遯有疾厲之象姤二爲五剛之首能包初爲魚遯三爲四剛之首豈无畜二與初之道止初而畜之爲臣君道在三止二而畜之爲妾夫道在三如是行止惟三所制止則光明之君子行則勇決之君子吉一係大小兩失人已兩失力不

能攴象故言德雖曰畜之而吉得其臣僕之恭妾婦之順然柔小既不利遠止體又屬无爲與之大事終非其人亦非其時象故曰不可大事姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀我生剝上君子得輿此可以明君子待小人之道矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也（好如字否部鄙切塞也斷也）

四三同德以近相得合而上行初其應爻亦不相惡好遯之象四未遯三有係君子小人未分四遯四剛上行兩柔下止君子小人截然遂分爲二以君子言遯不失時君子吉之象以小人言无諸君子爲其交與遂將閉塞成否小人否之象象故直曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五二剛柔正應二方爲應五惟有行二固執牛五原不惡原是覆之如天覩之如偶遯如是是之謂嘉是之謂貞而得其吉象言以正志正以

已亦正以人志必如是而後爲正若爲小人所固亦不足以語君子之正矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也三升（亦曰无所疑遯決于退升決于進）

遯上肥既象處身山外又象決天之至爲冥冥飛鴻爲千仞翔鳳不惟與三剛爲一體而有君子之吉亦未嘗不與二柔爲一體而无疾厲之憂肥遯无不利之象上于二柔爲遯愈遠愈貴初往固遠不及上上亦疑不及初二執亦遠不及上上亦疑不及二象明无所疑纔疑便是疑根便是惡機便于天覆之量不无虧蝕即能幽棲高隱僅可以稱山澤之癯而于遯肥之義固殊遠也

䷡大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣壯莊亮切感猛强盛之名又氣力浸强之名易傳當雷不雷太陽弱也

大壯大者壯也以四剛爻言壯剛以動故壯以兩體言壯大壯遯之反體遯主五言大壯利貞主二言貞四剛在內壯之君子二柔在外壯之小人君子貞其動无罔于小人小人順其動且輿于君子夫是之謂大者之正而无所不

利遯而係二柔則德大壯而觸二柔則羸天地之情至大至正剛大而以柔小爲觸非正大之動而傾危之動何得爲大何得爲正君子利貞貞其健勿輕于動正其已勿求于人于上二柔如天之无不覆如地之无不載極其大極其正方可見出一箇天地之情來故曰正大而天地之情可見不然非其无情總爲人之私小之情非盡无見總爲人情私小之見而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中其聲未動爲復在山上雷聲動而尚小爲小過在天上雷聲動而益大爲大壯君子以非禮弗履動皆天理无履非禮不愧剛健之天常有轟雷之勇此所以爲君子之大壯

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

九居壯初正應四動壯于趾之象四爲動主于乾剛之上震動二柔而使之知退知亡者四之能事也初不能貞而以壯趾征无論不能及二柔四初之有孚之爻也四且惡其迫己而不與其征是之謂凶有孚是之謂窮象故曰其孚窮

九二貞吉象曰九二貞吉以中也九二貞吉大壯解未盡凡三言之

二剛中以中爲貞貞其剛于已俟其動于四天地正大之情藹然有可見是爲壯二貞吉之象大者之壯大者之正盡于二中之用象故明以中

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也罔網通用羝都奚切藩音限羸力追切藩籬也或

作樊角俗作角非

遯三合內二柔爲一體有止于二柔无惡于二柔壯四合外二柔爲一體有震于二柔无罔于二柔三上應爻上小人三君子君子小人或不相能以上動爲柔危惟力是逞小人用壯之象以三動爲毁決其于上柔不爲震動于先遠欲毁決于後非罔而何君子用罔之象小人不足責君子如是以貞必危將无動非藩隨動成觸胥爲羝羊稔其鬬怒未獲震動之利先罹兌毁

之憂羝羊觸藩羸其角之象遯四行合三撰乾而爲君子壯三罔合四撰兌以反震動四動雷動而上爲春爲生三動澤動而下爲秋爲殺姤四之于初民遠之且未可壯三之于上民罔之奚可爲上用壯若因于三之用罔象故曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也說卦傳坤爲大輿

四剛動之主二以剛中爲貞四以剛動爲貞

于合二大者合爲壯之君小者分爲壯之民內外有辨大小成用何動不正何悔不亡貞吉悔亡之象三罔成藩四貞震行而藩自決三觸有羸四貞不觸而角何羸藩決不羸之象剛以貞動柔以順承五上爲輿四爲輹未動惟輹解說而止方動惟輹運轉而行一體配合而成大輿之壯用壯于大輿之輹之象初以趾征則凶三以角觸則羸四以輹往二柔惟其所御且喜其進而尊尚之象故曰尚往

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也易以豉切六居五曰位不當惟壯五

五羊不言羝雖亦危動之柔不逞鬬觸之性二四皆貞乾易之體合于四兌羊之體亡于五喪羊于易之象如是四震五行何動而不爲君子之輿故无所失而致悔象言位不當五以撰羊之柔首當四剛之前匪欲以外柔摧君子之剛卽將以內狠反君子之動如之何其爲當是以必喪而後爲无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也埤雅大壯之極疑于羝猶坤之上六疑于龍震大塗加之乾易之上君子稪小人視何莫非坦坦之周道自羝羊雖撰于中爻非震行之動而兊毀之動三以上當其進前之路為藩而觸之上亦以三當其退後之路為藩而觸之三上觸剛以銳自折羸其角之象上下觸柔以荏兩靡不能退不能遂之象如此安得有攸利五知

喪上克艱罔或在三艱且在上觸或在三艱且在上一艱處壯之終有吾動故三厲而上吉艱則吉之象象言不詳二柔居于遯內為長君子先時而行二柔處于壯外為消小人後時不退是以謂之不詳言咎不長上本為四剛之咎但一知艱以震動癸其在剛大以驚懼圖其在柔小咎安從長遯初曰何災災仍在壯上曰咎不長咎仍在彼固不可以為遯之尾此固不可以為壯之首遯之上三爻皆以遯為亨惟三可畜

二柔為臣妾以一體合止之故壯之下三爻皆以貞為利惟四可輹二柔為大輿以一體合動之故遯三畜臣妾便吉主君之義在我惟我所行而大者之遯成壯四輹大輿更壯運轉之軸在我惟我所動而大者之壯成人情難退故遯上而後為肥人情好進故壯初便著其凶遯三无係小人已遠于下壯四貞小人亦分于上君子之于小人雖共為一體未甞无止而遠之之道未甞无動而分之之道而又未甞无所以畜

之无所以用之是故在大壯則見天地正大之情而在遯則為不惡之量也

䷢晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也晉即忍切俗作晋非康侯安康之侯德考工記所謂寧侯著

屯豫言侯以震晉言侯以坤民功曰康坤衆為蕃庶之馬大明中天為晝日艮手從中下接三陰為三接晉進明出地上以明出地言進順而麗乎大明以順麗明言下之進柔進而上行又

以柔上行言上之進睽以說麗明旅以止麗明止言明晉以順麗明合萬國之順以順麗一人之明明以順麗而益見其大是以特謂之大明柔進而上行自出地上謂之明自下順而麗之謂之大明自五進而上行乃謂之柔不自有其明更不自有其大上以柔進寘大明當天之主何以不逮乎下下以順麗皆康民安國之侯何以不獲乎上自其錫遇之隆有錫馬蕃庶之象自其接見之勤有晝日三接之象其云康侯之用主二言用猶明夷艱貞之利主五言利明出地二為正麗之主明入地五為正晦之主反對一義

象曰明出地上晉君子以自昭明德德去其蔽曰昭

曰以出地而明故明出地上謂之晉明德君子所自有自有此明德而自不失其明曰自昭晉自昭君子出地之明乾自強君子行天之健

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也摧罪雷切退也擠也折也

下三爻皆以順麗大明為晉順初麗始遂逢四阨如山摧初而初自貞以貞則吉既摧四固不合衆亦未允于五何孚坤體寬廣可進可退居之以裕是以无咎晉莫重于始正衆進獨退正自在初象故曰獨行正初下未當五任象故曰未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二以中正順麗于五安復有愁以四阨為險于

中二因而加憂鼫鼠一日未去二憂一日未已
是爲晉如愁如貞而得吉之象大明上行之君
順麗當天不見有君之尊惟見有毋之親二以
愁晉能勿貽五之恤豈不介五之福蕃庶之錫
晝日之接二藉合三爻以成順亦藉合三爻以
受福受茲介福于其王母之象
六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也允信余準切俗作允
非
初推二愁皆以四故三與四如以近相得天下

皆疑爲鼫鼠之儔矣悔安得亡五上行三在坤
衆之先首能以順前導二柔合以上行衆是以
允悔是以亡三非中爻雖艮所能止雖坎所能
陷象故明衆允之志爲上行
九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也鼫通作碩伍不當以九四言晉夬萃豐小過凡五
艮爲鼠離之下坤之上艮伏其中下據三柔之
上則雖艮而見上近大明之五又雖坎而隱夜
行晝伏首鼠兩端晉如鼫鼠之象初裕逸而休

四鼫勞而拙貞厲之象四居以順麗明之間于
下順有阻于上明有揜象故特明其不當
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤
往有慶也
三悔亡以衆允五悔亡以虛中而明无不孚坎
加憂離明之體顯坎憂之體隱順而麗者爲康
侯明足以來之不憂失竊而據者爲鼫鼠明足
以照之不憂得失得勿恤之象如是而往以近
則相得吉以遠則无所不順无不利五麗四成

明下麗四成順上下皆陰陽會合之慶象故明
曰往有慶
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用
伐邑道未光也
角剛乎上九居晉極晉其角之象邑鼫鼠所據
上與四皆五麗明之爻四爲鼫鼠邑于晉中揜
蔽大明之光上三應爻衆志允孚于三合而繫
屬于上上下相維角之用行明之體全邑之鼫
清維用伐邑之象投近明之鼫其事危寬明君

之恤其義吉善補剛進之過无咎貞而无伐吝上大明下順麗而容一馳晕之四隱伏貪據于其中于晉道安得爲光必至伐邑之用行然後无不光之患象故曰維用伐邑道未光也

☷☲

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之（箕子囚奴在文王羑里之後方演易時箕子之明未夷也言箕子明夷彖言箕子以之自是周公孔子合言其事以發明易義利艱貞卦惟明夷文則噬嗑九四大畜九三兩言之）

晉大明之主在五坤在下以下麗上其事順故言順言麗明夷文明之主在二坤在上以上晦下其事艱故言艱言貞晉離坎在上從二視之則愁從五視之已出坎上故勿恤明夷離坎在下從二視之爲大難之蒙從五視之正覆坎上爲內難非極其艱貞則不利故繫之曰利艱貞文王以之孔子之發明言文王柔順以蒙大難此文王處明夷之事文王不自繫于易也箕子以之是正發文王利艱貞之繫利艱貞而曰晦其明言處明夷之時爲微子比干之貞猶易爲箕子之貞甚艱箕子之佯狂忍辱不爲微子之去不爲比干之死豈徒曰晦一已之明當極暗

之世僅存有一明侯之明以爲明乃以明在下暗在上勢不相容故勉留箕子之一身若爲從中晦之晦其已所以晦二之明存上之明使二明不至傷于下上暗不速亡于上其事甚艱而志甚正故特明之曰内難而能正其志此艱貞之所以利也不然箕子或與微子同去比干同死文王之蒙大難誠不知所終紂亡亦恐遂无日雖貞未得爲艱此豈箕子之所利如无箕子艱貞之利人道无復存于明夷之世矣

象曰明入地中明夷君子以涖衆用晦而明游氏曰明一也自治用昭察惡戢蠹之義涖衆用晦太宗无徒之義

明入地中以明自入地爲象故不曰夷明而曰明夷明出地則明君子以明自昭明入地則晦君子以晦涖衆用晦而明用坤之晦藏離之明離明藏于坤晦之中原无不明只不察察爲明而生衆心之睽疑耳此所以爲涖衆之善道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

初與三皆二明所麗如飛之有翼自二爲離坎下爻初翼若爲坎水所濡无能翼二以飛明夷于飛垂其翼之象君子于行二以離坎蒙難初以无麗遠避伏坎三爻之下海濱无養絶守其困三日不食之象有攸往三如狩二而南初遂麗二而往遂將歷坎而震爲出地之明之象主人指二有言言其无可往之處言宜以坎下爲安以時正當入地而晦所謂内文明外柔順以蒙大難所謂三分天下有其二以服事殷其義

象正如此

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也六二之吉家人與此同李氏曰順以則聖人舉措純乎天理文王之出患難自循天理之外不容一毫私意司馬遷作史記乃謂閎散等以計出文王如此立言其得罪于聖人甚矣

股下體輔震爲左故稱左股文初出震爲侯惟紂是輔從上視二支往殷家左股半壁天下令不幸而有坎難之蒙是爲左股之夷明夷夷于左股之象離雖坎則陷離震則起二用何道以

拯此難惟有馬壯是二之吉雖震三爻以三則周旋大難之中以四五則維持暗主之側皆馬皆壯无一不有坤順之則在二惟則是順象故明其順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也 四時之田在冬曰狩又火田曰狩凡帝王之出亦皆曰狩明夷于南狩蓋文王得出羑里之象

二象大難惟以離雜坎之故至三復雜震撰動坎則北反爲離則南坎則陷起爲震則狩羑里之難于是乎解明夷于南狩之象三狩方拯二于上初往遂歸二于下其始不食超然遠引之高鴻其繼就養巍然盍歸之大老得其大首之象雖南狩而得大首時方入地以入地爲安明夷之貞也以出地爲志于貞害矣主人之所不可不可疾貞之象三之南狩之志志在拯二乃得初而明益大象故曰乃大得日非麗无明晉上伐而四既清五明固盛于地上明夷之三狩而初首得二明亦熾于地中二惟以有麗成明

上惟以无麗成晦稽明晦之故者考焉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

坤爲腹合震象左腹坎爲明夷之心心絡于腹左四五一體有内難而四居外卦之初象其門庭之可出四五一體爲腹心而五爲晦明之主象有心意之可圖四以坎陷象左腹之入旋以震動象門庭之出入謀五與之同心出自靖以去爲道是爲入于左腹獲明夷之心于出門庭之象意者心所之四以乘三成坎如不爲出二之大難固不解五之内難又益深四與五同繫心晦主各行其意以晦二明去留不同而心意同象故明其獲心意

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也 胡氏曰爻不言觀言箕子則可知其歟

五四俱迫内難四有震奎可出則去五以坎難爲安遂奴以與二明爲正晦是爲箕子之明夷夷其已所以存其上于已有一日之貞卽于上

有一日之利是爲箕子之利貞坤本无明有箕子之貞以坤撰震離若返照明遂不息于上衆故曰明不可息明出地上順而麗是爲康侯之進明入地中順而晦是爲箕子之貞如上便要息滅二明而卒自罹于悔此所以爲失則

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上无明以有二明爲明上去二遠終于不明極于自晦不明晦之象明入地中四如初夜時五如未央時上如將旦時初如旣濟初吉之爲初至三震起而將出于東初登于天之象後如比上後夫之爲後至上晦極而將隕于西後入于地之象初登天不止顯于西土而且光于四方合四方之國而皆在所臨照象故曰照四國後入地初在下而登天上在上而入地象故曰失則則是坤順承天之則二順則順爲下之則便是順天者存上失則失爲上之則便是逆天者亡商周之際文王與紂之事順則與失則之間

而已矣

䷤

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣人所居稱家又室內謂之家

家人巽離二女長上中下四二兩爻又得正位皆女正之象天下惟女不易正女正家无不正矣故家人之利利在女正夫子發彖推明女不自正女正位乎內以二言女之正男正位乎外以五言女之所由正一家男女之正便是一箇天地之正故曰天地之大義旣言男女之各正又言家人有嚴君始于爲男女終于爲父母一家惟父母爲尊父母尊嚴以君主乎上若子若婦若兄若弟肅然如臣民之承事乎下則一家父子兄弟夫婦正而天下之爲父子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定夫以天下之定而係于一家之正家正又自女正始此家人所以惟利女貞也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒邵子經世火爲風風者火氣之所化

風自火出卽烹飪之火凡烹飪必以火火以風熾如以橐籥鼓風常鼓得許多風從火裏出此便是父子兄弟夫婦合而相生相養以成一家之象故爲家人君子以言有物而行有恒身之所出惟言與行口无擇言无言不物于明德而可以風一家之人身无擇行无行不恒于明德而可以風一家之人此爲知風之自

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也古云教子嬰孩教婦初來中孚之初亦曰志未變

初家之始家曰有家有父子有兄弟有夫婦有父子兄弟夫婦相生相養之道閑以離坎在前爲象初閑坎下如水有防閑二以明乎內閑四以巽乎外以有而立爲閑因閑而成其有悔是以亡象曰志未變閑是閑其未變之志二四離坎二將變其明四將變其巽志已變雖有閑无所用之矣詩載驅敝笱之刺春秋祝丘之享齊

師之如之書謹禮于微慮患于早皆此意
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽
也饋求位切進食于尊者曰饋通作餽或作歸鼎火亨飪于外曰享帝養賢家人之火亨飪于內曰在中饋文周象爻之義之精如此兪氏曰蒙五順以巽事師之道漸四順以巽事君之道家人之二順以巽事夫之道
遂成凡事得專行而擅成皆謂之遂以二婦五
後有閑前有節一无專行擅成之事无攸遂之
亨普庚切
象坎之下離之中水火亨飪之交唯酒食是議
唯尊者是進是餽在中饋之象壹𣪒之外非所

與門庭之外非所履女貞之利何以加此象曰
順以巽順二所自有取其承上之德巽五所爲
感美其與四同功
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人
嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也嗃河各切嘻喜悲切
初持剛正于二四之下象有閑三持剛正于二
四之間象有節嗃嗃聲言之高嚴爲呵禁之辭
是安能无悔亦安得无危然于家節初无所失
悔厲吉之象嘻嘻笑言之狎離陷成坎溺情于

兩柔之間火性去而水性成以二或有逐以初
若无閑婦子嘻嘻之象若然雖有上之身教在
恐終有不孚恐終有不威終吝之象
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也富方副切豐于財也又臣能世祿曰富記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥與富同義
四何以能富其家二正離四又離撰爲一離上
下相麗而成明應初事不踰閑近三事不陵節
合二承五女貞有利婦順有成虛在一己實在
一家富家之象二于家无遂之事正其在己貞

吉四于家有富之功相其在大大吉五在家人
尊位四爲巽順主爻四順五上行下效无一不
順富莫尚吉莫大矣象故明曰順在位
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假庚白切
五二正應內順外巽順以成巽巽以成順合一
家而胥巽之乎中正王假有家之象坎在下爲
憂爲恤正巽之體顯離坎之體隱假之來假勿
恤吉之象富順之所召假愛之所流象曰交相

愛匪止夫夫婦婦之交而盡父父子子兄兄弟
弟之交
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
自初至五男女之位无一不得其正上處其上
以剛實要終合一家而无不孚有孚之象三嗃
嗃則大嚴厲上則剛爻巽體无其威而如有其
威威如之象孚曰有以父則信足以爲子之法
以兄則信足以爲弟之法以夫則信足以爲婦
之法威曰如以子則畏父而愛之則而象之以

弟則畏兄而愛之則而象之以婦則畏夫而愛
之則而象之家人之要終如此是爲上九之終
吉初閑三節如火是家法上威以假要終樹之
風聲是身教象曰反身之謂若不謂徒有初閑
三節而遂已者

䷥
睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居、
其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而
其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
睽苦圭切目不相視也
家人利女貞利二與四之貞而二明爲內主睽
小事吉事五與三之小而五明爲外主卦之所
以睽火動而上澤動而下火澤一氣无睽以動
之上下而成異此睽象之一二女同居其志不
同行二女同居无睽以志不同行而成異此睽

象之二因其睽而事之以下之說麗上之明則
自下而上合柔進上行得明之柔中應說之剛
中則自上而下合鼎以木巽火巽之自長其亨
亨撫庚切
大睽以說麗明麗之自少其事小革澤中有火
剛柔得位其變大睽上火下澤剛柔失位其事
小皆小事吉之象非謂睽但可以吉小事也又
以三才推廣卦義俱无不睽而合之理初上天

地二三四五男女萬物天尊地卑爲睽而同以生爲事男陽女陰爲睽而志通于相應萬物群分爲睽而事各以類聚當睽之時得睽之用時所當睽用所當睽盡乎天地男女萬物之變象所以深賛其大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上天下澤上下有定辨爲履上火下澤上下不同行爲睽君子以同而異同如兩象合體以爲同異如火澤上下之各異同中不能无異異處

不害其同此所以爲君子之睽

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初四敵應爲悔剛爻說體獨得其正爲亡馬所以行四初所麗明之爻而以離坎隱于前爲喪五二以應而遇上三以應而遇四无所往豈其不還而遇初勿逐自復之象四初所合德之人而以離坎反乎明四若反而不目視乎初初亦反而不目視乎四爲惡終于惡而不見咎不在四而在初復在四原明之體見在初正麗之道自睽之咎方得免見惡人无咎之象以同德相惡而成睽于何不至見惡人不使之甚也象故曰以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也 巷胡絳切說文里中道

五柔進上行之主合三四而雜撰爲坎象隱伏下行不勝側席有事旁求爲在巷二離說應之爻五如充而无下何可以遇五下行二上應如

是而遇正明自在五正說自在二遇主于巷无咎之象象故明未失道世有迂身成君之說皆失道之爲說遇之遇非于巷之遇也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也 曳餘制切有黙誤掣尺制切天剠頞刑劓截鼻刑音義

三上應爻以說上行麗不以正故見亦不正坎其輿既見其曳而難進離其牛又見其掣而難駕上其婚媾之人自爲疑忌而不合不惟見眚

而于巳爲天且若截鼻而于巳有劓初目四曰
惡人三目上曰其人其之爲言亦惡之之意是
爲无初不知由巳所居與正明之五不當故自
生曳掣夫劓之見无曳見三巳有與可乘何不
可駕而進无掣見以離牛駕坎與前引後推何
所不順无天劓之見其人卽三之婚媾與上遇
雨之吉同是爲有終三柔上剛柔往之見難化
剛來之見易融象故以有終爲遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志

行也

四者雜坎中爻從初對四言若與初目不相覿
象惡從四自處言與初不合夫誰爲合亦象孤
初不與四絶惡足體元而長人稱元夫四初遇
而有交四初交而成孚雖有孤危善補睽過无
咎初見四但辟自睽之咎四孚初遂成合睽之
功象故明志行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

初悔亡守說之正五悔亡進明之中二以分尊
五稱遇主五以情親二稱厥宗四以雜坎間于
上明下說中一膚之隔幾成秦越如何可往膚
在兌口之上正說應而雜坎隱象厥宗之能噬
二有噬以正說麗正明五有往以正明應正說
二遇未失五往何咎二遇須五在巷五往須二
噬膚是謂交相求而交相盡二眞得主五眞得
宗象故明有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之

弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡
也 塗泥作塗路非

六爻惟上與四稱睽又稱孤四以離雜坎上履
其上有盡反其明而成瞶之象故在睽中獨爲
孤上孤无往而不見三爲可疑疑其非所負而
負爲豕爲曳滿眼穢濁若有以汚巳疑其非所
載而載爲輪爲隱伏白日魍魎若有以祟巳又
疑其關弓上下之間從前覘之則矯而張若爲
之射巳從後覘之則伏而說若爲之伺巳夫三

上剛柔正應原爲婚媾而以蓄疑成見无見非
疑何時可往何時爲遇上三匪寇而婚媾從兹
以往雖坎既解爲雨正離盡顯其明從下遇之
則上合從上遇之則下合纔遇雨便舉一卦之
睽而无所不合是爲上九遇雨則吉之象家人
之中有坎其爻位正初得之而爲閑如水有防
盡成上下交流之愛象曰志未變明者不變而
之暗睽中有坎其爻位不正上匪化之而爲雨
如雲蔽日盡成上下間隔之疑象曰群疑亡暗

者盡亡而之明家人父子兄弟夫婦同居于内
家天下人中國固即此家此人睽君臣朋友異
處于外君臣原睽朋友原睽而以乖異離散言
睽非義家人離必起于婦人君臣合必上有明
主家上而无反身之令儀无以必之于子婦睽
初而棄同德之惡人何能得之于朋友家初閑
内有則睽上雨外有成此二卦反對互發之義

䷦

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也
險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位
貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉蹇紀免切行步艱難也難平聲
屯言難生震動之始險在動上如草生出地之
難故曰難生蹇直言難艮止之終險在止前行
不能進故直言其難也卦象險在前止在後見
險能止可稱知然一于止而无往蹇何以濟蹇

利西南三五合往而雜撰離明于其中則坎體
隱坤體見進居五中坎險盡夷爲平地是爲利
西南之象如三五不爲合往艮既終止于下險
何以濟于上蹇道遂窮是爲不利東北之象五
以中正當尊位故諸爻皆利見大人五貞舉一
邦之蹇難而无不正故吉當蹇之時得蹇之用
蹇无有不濟者蹇之時用所以爲大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山既峻阻其上又有水以爲險陷跬

步難以行進蹇象君子遇蹇必反求諸身以自修其德反身如山不動之象修德改其所未善勉其所未至如修治山水而毋使壅塞山上之象

退二字

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也待徒亥切來往郎進

蹇諸爻以利見九五爲有功初遠五无可進而往與四敵故宜止而來來與二依三以止見險能止之知首稱在初往蹇來譽之象三未反而入坎初止以待三待所宜待象故明宜待

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

也二乘初動之剛初居貞二合以待字稱女貞蹇二承三止之剛三來反二合以上應稱王臣進居重坎之下以五之蹇爲蹇而曾不諉其難王臣蹇蹇之象二稱臣見初未爲臣未爲臣不有躬匪知既爲臣又有躬匪忠二蹇蹇艮躬不獲匪躬之故之象臣人盡力不論成敗有二之蹇蹇要終而獲吉者此象故明其終无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也反平聲孚袁切

五立險中惟三有剛實之才可與共濟往亦蹇四未爲連來乃反義如平反之反三爲止主反身不轉便象終止令以艮離坎如入身坎中以平反其險五險以三反得平往蹇來反之象三反豈惟外險爲瘳二獲匪躬之助初亦不爲徒待內兩爻皆喜其得所主象故明曰內喜之

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四往五亦蹇以未合三來則連五三同功四體其中連成一體之象也四求初爲婚媾蹇四合三爲來連連與婚媾同義四柔虛連成剛止之實位于五下爲當矣象故明當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五位險中以大人履大難匪視爲一丘一壑未拯之險而視若懷山襄陵宇宙陷溺之險眞有遺大投艱而一日不容安止之意大蹇之象也五也胥以遠初動初居貞不來蹇五朋來以同

功三止三反則來朋來之象三爲內所喜四所
連上所應三來合衆爻俱來取節于五之中以
五之中爲節往有節不失于過難來有節不失
于過止蹇雖大无有不濟象曰以中節若不以
能止歸三而尢以當位正邦之功歸五也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在
內也利見大人以從貴也鼎初亦曰以從貴

初本无所來以不往爲來上亦无所往以不來
爲往凡往皆以坎言凡來皆以艮言上往安于

乘五故蹇來則獨與三應四連巳實上應尢碩
故吉利見大人能來三然後能從五然後爲有
功之象上巳出于卦外有不來不見之象以其
獨與三應志在應三而從五象故明其所從之
可貴也動險之主在初故屯四以求初爲明蹇
止險之主在三故蹇上以應三爲碩初待而譽
初下與五遠而无應此而不止不稱知上從而
貴與五近而有應此而終止其道窮凡止所當
止而于蹇難无犯止所能止而于蹇難有濟皆

處蹇之時用也

䷧

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

解佳買切音蟹坼丑格切裂也本作㘳又作斥坼同解甲坼一陽生坎中爲戊土主生萬物出于震震坎相重便是生信之已孚故坼華已日一陰生離中爲己土主成萬物成于兌兌離相重便是成信之已孚故華董子曰北方之中內產陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養起之不至于和之所不能生長之不至于和之所不能成亦似深于解革之旨

解坎險能以震動上動而免乎下險故爲解蹇解俱以西南爲利蹇西南以三五撰離而坎隱于上五一爻乃象无險之中地爲西南解西南以四二撰離而坎隱于下合諸爻俱象无險之衆地爲西南蹇險重于上如君上之險三五同功以往以下止止上險往五則君上之重險已濟于上象故言得中解險重于下如民衆之險四二同功以往以上動動下險往四則民衆之重險已免于下象故言得衆未解之先以西南合往爲利既解之後又以東北分往爲功蹇止在險下不可偏止解動在險上可以動可以止蹇節五爲主解四二皆臣道尊位又在五也无所往其來復二歸坎之體險已盡解无待于往其來復于坎中如雷伏于地中惟有休息慰勞以輯寧衆志不待有動而无不免乎險而无不得其中言有攸往夙四震動之體險如猶有未

解之處非四莫往夙與止反蹇止之難如山之艮而有待解動之夙如雷之迅而有功吉來復恐其數動在外之故是爲解後有常之雨露往夙絶以有險在內之故是爲解後不測之雷霆卦體下坎上震震蕃鮮爲百果草木方天地閉塞成冬之時百果草木皆孚甲于歸坎中坎以震出天地解而雷雨作百果草木无不甲坼而發生民物之遇解雨而生皆此象所以深贊解時之大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雲雷為屯故雷雨作象解雷天之威雨天之澤
威中有澤刑獄中有赦宥之象有過恕其不及
而赦之不問有罪矜其无知而宥之從輕赦者
不但宥宥則止于寬之而不盡赦
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
解初不繫一辭初應四動剛柔相際若无險之
可解而自有補過之善之象得初義而存之何
至于終而猶有悖之未解象故曰義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中
道也劉彝傳曰狐性疑而情奸晝伏夜動小人之道也
三所居連合上下撰為重坎是為狐窟故曰三
狐四動而下二合為離三麗于中廾上下俱不
成坎而窟中之狐搜獲殆盡无一隱伏田獲三
狐之象重坎之體隱黃離之用顯匪以已為中
而合四為中何動不中何動不直以貞則吉得
黃矢貞吉之象獲三狐小人狐媚之險至二而
无不解得黃矢君子中直之道至二而无不行

即解終猶用二之中以解悖象故明曰得中道
六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也
自我致戎又誰咎也
坎為輪故言乘三居二四之間如上方以四為
負而下又以二為乘負且乘之象負為上慢乘
為下暴以坎撰坎致寇至之象如三所為何待
二田上射政恐不免自為寇盗所奪貞吝之象
單負單乘猶是一路小人負且乘負則狐媚乘
則隼鷙象故曰亦可醜致寇盗也三不為咎致

戎合君子而兵之匪遇二田必逢上射三歆于
誰為咎象故曰又誰咎
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也拇茂后切而次也未當位與位不當有別
四為震足初險附之為拇四初應爻一舉足于
初險遂有免解而拇之象既解初險合二成麗
同功並驅獲狐以斯獲隼以斯解維而孚小人
以斯无解而无不孚朋至斯孚之象四解方止
初拇于已所居之位尚盡不來象故明未當位

朋至斯孚合二以動中道旣得无險不解其爲
當位不待言矣
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解
小人退也
解二四以君子解小人如離網之張爲君子之
維以君子之維張設于小人之地久而不解亦
是險結小人如之何其爲孚五動之中正震之
體旣顯而捩離之體亦解解如是安往而非蕩
平正直之大塗吉君子之維旣解正捩坎之險

若皆遠去而胥化爲雨有孚于小人之象君子
之朋不至固无以解小人君子之維不解亦无
以孚小人止于解而不孚于天地雷雨生成之
分量尚未爲盡象明君子有解小人退示人深
矣
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公
用射隼以解悖也射食亦切隼息允切或作鶽音荀鵻鸇九鳥搏噬不能无失惟隼爲有準每發必中即今所謂鶻崔仲凫曰易解狀小人之情四狐言媚惑衆言借竊挴言依附隼言悍

震三爻皆以動免下險上出重坎之外獨持乎
一卦之上爲公從二視三乃原坎隱伏之體象
狐從上視三以重險之體發揆明之用外強戾
內悍鷙趐出狐媚小人一等象高墉之上之隼
上三應爻揆坎弓離矢之具當終動極解之時
有其器遇其時見之于用无高不射无射不獲
公用射隼于高墉之上獲之之象凡動皆无所
括无不利之象夫雷怒霆擊豈无摧折然皆造
化之生機也以隼爲道直以殺心爲搏噬罪无

浮于險媢之狐以是爲解終之悖上亦无他道
解之惟黃矢是用而已象故曰公用射隼以解
悖蹇解待中皆以坎中爲中蹇以往五爲得中
解之來復坎中不以行往爲尚而无不中故曰
乃得中蹇諸爻惟三連合上下而有實故蹇終
以應三爲碩吉解諸爻惟三穩爲狐隼而致寇
故解終以獲三爲无不利蹇三五同功中在五
故蹇終猶曰利見大人解二四同功中在二故
解終猶曰公用蹇初止體入于重坎之下故宜

待解上動體出乎重坎之上故能射此二卦反對互發之義

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行簋居有切外圓內方曰簋簋盛稻梁簠盛黍稷奉上之謂享獻也又享以訓共儉享有禮貌設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食宴則折俎相與共食

損上止下說上止多安于无爲下說多喜于上應所損在于下體之說所益在于上體之止以下之說道而成上之止道匪損民之有餘以益君之不足故曰損下益上其道上行損有孚以說止成乎損而有孚五爻之以中元吉二行之以中无咎彖說在三可貞剛止在上利有攸往又言曷之用二簋可用享正謂損下益上說以道匪說以物以物言如以下享上之禮凡享禮八簋爲盛二簋爲約二合三四兩柔撰爲震筐列于五下爲二簋二如用享于五下原不可竭其有上亦自不盡其求以二虛由一實三爲簋

函上以爲實四爲虛函初以爲實虛者爲器實
者爲意陳以二簋便可成享二簋可用享之象
彖言時上下異時時在上以多儀爲應時在下
以二簋爲應故曰二簋應有時下本柔兌而曰
損剛主二言剛上本艮剛而曰益柔主五言柔
剛言損柔言益惟剛說在下而柔止在上之時
爲然故曰損剛益柔有時剛在二常體可以言
盈柔在五常之可以言虛損以其盈益以其虛
亦惟剛值其盈而柔值其虛之時爲然故曰損
益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾
山上有澤山體上受而日有所潤爲咸山下有
澤山體下夷而日有所虧爲損忿尤人如澤之
有震蕩慾溺己如澤之有沒溺凡人忿恨多其
貪慾亦必熾貪慾甚其忿恨亦必深一病二痛
皆正秋殺氣之所感君子視忿與慾如澤之幾
撼乎上山以懲以窒如山之底定乎下澤
初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合

志也 遄淳沿切
下卦三人同以益上爲事初有二三在前有如
不認四事爲已或止而不往雖往未必遄卽不
免于咎初四應爻認得爲已初前有震動往之
速如是又寧有咎已事遄往无咎之象二剛中
言弗損三柔不中正言損初不能爲二之弗損
亦不能爲三之損以剛正居初承二若裁其過
于三就其中于二以行其損于四酌損之之象
二貞中以爲志初酌損能以二志爲志象故明
尚合志

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲
志也
二以剛中之說爲貞以撰震而起爲征以中自
貞惟貞斯利利貞之象三既自損二再有征以
動旣爲妄動以說必爲妄說如之何其无失征
凶之象二弗自損惟貞其自有之剛中五承上
佑已進于剛克之柔中損不見其在二益已見
其在五弗損益之之象二五合中中志先自二

貞中道无不上行矣象故明中以爲志
六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也友交友也三上相交故稱友攡柔張子曰兌三索得女坤道之所成艮三索得男乾道之所成所以有天地絪縕男女構精之象
三人行三與二初无一不上行三以說撰坤合五成順坤體見兌體虧兩剛如故一柔有損三人行則損一人之象一人行三已合五爲坤不見說之得爲在巳惟見止之得爲在上不見三之說五爲足貴惟見上之止五爲有功一人行則得其友之象五是篤實光明止體致一以成之則順雜進而說之必拂一人行專致一人說感之精意以順乎五與五合爲一體而惟依上成止是致一之說若是三人各致其說剛柔雜進動止兩眩貞不在二止不在上疑且在五十朋之龜將以有之于五不可得已象故曰一人行三則疑
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四本止初之體雜撰則爲動極之爻故言疾四能自損其疾與三合而成順使遄往之初相說以解而有喜則危動之疾瘳而原止之體復是爲損四之无咎止體无爲多不受人居說之上有益之事固爲可喜益之未能而疾之務損去諱疾忌醫者亦遠象故曰亦可喜
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也漢書志元龜爲大貝十朋注兩貝爲朋又五貝爲朋十朋之龜大寶龜也爾雅龜名十神龜靈龜攝龜寶龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜

五止三說撰坤朋于上二之間止合說順全之說合止順成之有順道之說无違道之說喜起在端拱之朝堂太和在平寧之宇宙是惟元后篤實光明之大寶爲十朋之龜三損无其功二上弗損不知益之所自故于益象或止常不遷盧更有受惟見其克合不見其克違或益之十朋之龜弗克違之象善孰如之吉孰如之五之元吉有三說以成之實上止以助之也象故明曰自上祐

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也（益九五升六五亦皆曰大得志）

上二皆曰弗損益之有三爲損于中與五合成順體二惟弗損是謂以剛中貞之于下而于五爲益之上惟弗損是謂以剛止祐之于上而于五爲益之如是不惟上過善補而更无失二貞无咎貞吉之象不惟遄往有初而无利往有上利有攸往之象三對上曰得友三不以說爲得而歸止于上若曰垂紳正笏以成君德惟上上對三曰得臣上不以止爲得而歸說于三若曰有安社稷臣以安社稷爲說惟三三說而言損不以損爲諱旣以无巳上止而无爲不居止之功又寧有家得臣无家之象損下益上原初遂宜有損至上更言弗損乃知損道有上行而損志无下失此剛之終得其爲剛大之終得其爲大而損一人則三之柔小之爲耳象曰弗損益之大得志損一人亦二人之所弗爲如无二人于下更弗得上友于上一人之志荒矣

䷩

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行（利涉大川言木者三益渙中孚丁氏曰君猶舟民猶水水能載舟亦得覆舟旣能益下所以利涉）

益上巽下動動在下有不上順巽在上无不下順以上巽益下動所巽在于五君所益在于二民惠在君原无窮感在民寧有窮故曰損上益下民說无疆損主上止而三爲之說益主初動而四爲之巽四上佐五下交初匪以巳下初乃以五下初五中正申命之主初出震長民之公四以道合之上下之交五大得于上而君道光于上初大作于下而臣道光于下故曰自上下下其道大光進于二五中正之中上下交成利益之慶是以利有益之攸往震巽二木皆涉川之道三无凶事之用震木之道不行上有或擊之凶巽木之道不行是以利涉益之大川損體

說而止斂藏之時日損日退退故二篇之用爲有時益體動而巽長養之時日益日進進故利往利涉而无疆損以剛柔損益言有時益以天地施生言无方損以損乎下酌盈虛而與時偕行益以益乎下无盈无虛而與時偕行益道在天无有不施之時益道在地无有不生之時益道在人无時而无往之利无時而无涉之利故曰凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷風恒以內外不易之位言風雷益以內外交助之勢言君子以見善則遷有過則改但見必遷但有必改善遷而過益寡過改而善益增既如風飛而雷厲又如雷迅而風烈恒雷外風內益風外雷內二物易位而相從便是遷與改之象與損對言巽震春夏之令長養之時爲遷爲改皆以爲善艮兌秋冬之令斂藏之時爲懲爲窒皆以去惡

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

損上止于君上爲成君之友益初動于民下爲成民之公四初正應主爻四本五意以風初初合四巽以出震所爲所作非小可利益事必盡坤土而耒耨之又盡坤衆而吉凶與同患之雷厲而長養之風既大行風飛而恐懼之雷益大震使人无不遂其生无不復其性所爲如是謂之大作有此利用從初无失是爲元吉利因于民惠出自上事有大作初无厚也是爲无咎象特明之曰下不厚事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

二動四巽撰坤朋于五初之間以雷動之民成風靡之順既動動以力作又巽順以行事是惟民生利用出入之大寶爲十朋之龜四巽无其形五勿問初不厚不知益之所自故于益亦象或中爻坤艮雜撰動而以順爲道既合而不違順而遇艮成止又貞而有永是爲在二弗違永

貞之吉下有永貞之民心上有永當之帝命五
爲履艮而升中掃地而用犢以下民之无不順
上帝之无不享是爲在五王用享于帝之吉
損五上止與止忘乎說之功象故曰自上祐益
二初動與動不知風之自象故曰自外來
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰
益用凶事固有之也周禮公執桓圭
二與三皆初出震之民二遜初動卽叶吉三遠
初以止反動動不成順初作无敢不作是爲迅

雷之震篤上偏莫益以中是爲烈風之譴告有
此凶事之用方有補過之善益之用凶事无咎
之象圭震爲玉象初所執命圭三有凶事之用
遂于中行之四爲有孚五之勿問之心如是爲
慰初之大作之功至是爲成四若告初可以用
圭告成于五有孚中行告公用圭之象隕霜不
殺物之生機不潛凶事不用民之動機易室益
用凶事三之震動而巽入者完固而无失矣象
故曰固有之

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以
益志也
四以柔下行合二撰順順于五下惟五之中是
行五勿問四故有告四有告初卽有從所告所
從皆五之中而不與以巳中行告公從之象爲
依四告風行初從雷動民生其間上下皆依遷
國初從爲四輿闢國政能行五中而爲民依四
從爲初開國爲公能行五中而爲民依心一道
同易地能爲无用不利利用爲依遷國之象四

與初皆能以五志于勿問外象故曰以益志
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚
惠心勿問之矣惠我德大得志也
損二无可損之剛益五无可益之惠惟爲天下
得四與初是爲五之惠下心四告初從則孚有
孚惠心之象五惟穆然順止于中而成民享帝
之理巳得勿問元吉之象五雖勿問天下不孚
四初之惠之德而惟孚五之惠之德我不見德
民巳成乎有孚惠我德之象象故明其大得志

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上與四皆五近爻然四巽五下能以五中爲行上出五上无能以五中爲行旣不行五之中爲能爲下之益不下益惟自爲益但自益人孰與益莫益之之象民心不與坤衆震動艮手反施或擊之之象風以從雷爲恒巽以順震爲恒以風雷則不相與以剛柔則不相應立心如此恒義何有凶上不以五中爲行无辭于公而可告

可從象故以爲偏辭或益之益在君上二弗知其自來或擊之擊在民下上亦弗知其自來象故皆曰自外來損主三說合五撰坤惟五是順順君而說爲損益主四巽合二撰坤惟民是順順民而入爲益損三乘二有弗用二中之象故損爲自損益四承五有能用五中之象故行曰中行損三得友以上止能勿下遷益四遷國以初動亦能上出損上得臣无家不泯三說之功益初下事不厚若惟四巽是主弗損損下之道

无失勿問益下之利无方損初之前爲撰震巳事遄往初三一志益上之下爲撰艮立心勿恒上四兩心爲上而安止每荒于嬉兌上說以說上行是爲益上爲下而好動多行不順巽下順以巽下行是爲益下損下以忠事上益上以愛惠下損非損下之有以益上之无如剝民奉君之事益非損上之有以益下之无爲分人以財之惠但爲上而待下之益斯謂之損爲上而惟下之益斯謂之益言損上爲不足衰之始言益

上爲有餘盛之始又損益爲咸恒之反猶泰否爲乾坤之合乾坤後更十卦而天地交咸恒後更十卦而損益見上經首乾次坤故先泰後否下經首咸次恒故先損後益自乾坤至小畜履剛柔皆三十畫而泰否之三剛三柔繼之自咸恒至蹇解剛柔亦皆三十畫而損益之三剛三柔繼之乾坤泰否之間經歷六坎之險而以巽兌合乾爲畜履咸恒損益之間亦經歷四雜坎二正坎之險而以艮震合乾爲遯壯君子所居

而安者易之序卦非聖人莫能序信矣

䷪夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也夬古邁切號平聲決古穴切行流也又斷也破也相分別也从夬誤加鳥旁爲鴂或作鴃又作鵙春分鳴則衆芳生秋分鳴則衆芳歇又苦種之穴五日鵙始鳴反舌无聲鵙不鳴佞奸壅偪反舌餘有聲佞人在君側

剝曰剝小人于君子常如剝果而使之墜落夬曰決君子于小人第如決潰而使之行流便見君子小人用心不同卦體下健上說有君子健于內而小人說于外之象是以有壅則決而无決不和交合五剛決一柔主二言決以五爲王庭以初與三爲自邑以兌口爲揚爲號爲告王庭君子彙征之地上以一柔乘五上此登王庭之可容上有乘二有揚以䏈五剛之交則揚以申五剛之氣則揚俾一柔不得乘陵而肆其說于上五剛不至閼抑而屈其健于下揚于王庭

之象五上一體以近而相得爲安二視不勝其危二號而五孚五乃一日不容以自安如之何而无夬夬決道于是有光孚號有厲之象初壯趾三壯頄是爲卽戎有如輕卽于始必然取敗于終二旣號五而知危亦復告初與三而加警使知治其在我之爲先窮其在彼之不利告自邑不利卽戎之象揚庭如是孚號如是自邑之告如是于剛爲長于柔爲消君子全其健小人說于去何夬不知何往不利利有攸往之象彖明剛長乃終以剛決柔之分量如是爲盡如是爲止故曰乃終非是定到六爻皆剛然後爲長爲終

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

雲上于天須待然後成雨爲需澤上于天決注便卽成雨爲夬君子以施祿及下如澤之必下于天居德則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

壯初曰壯于趾視二柔已无難去夬初曰壯于前趾視一柔更爲易決初爲趾四應爻四欠且初直前將操戈王庭以去君側之佞壯于前趾之象如是而往四當其前未可躐四何能卽上徒以輕率躁動取咎于四往不勝爲咎之象初无躐四勝上之理夬以雨不以戎期于勝定是不勝象故曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也 莫莫故切

卦曰孚號以五二旣孚言爻曰惕號以二方號

五言兌西于日爲莫乾西北于時爲夜上宵人五近之二不獨以日乾之道爲號且以夕惕之道爲號惕號莫夜之象能保自邑之不卽戎不保上之不爲戎首上如自我致戎君子自利攸往不期其勝而无不勝之憂不期其決而无不決之憂有戎勿恤之象二以剛健之中孚剛說之中全卦夬道之中惟二爲得象故明其得中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍

无咎象曰君子夬夬終无咎也頄巨鳩切濡人朱切慍於問切

初下壯見于趾爲咎爲輕率之咎三上壯見于頄有凶有淺露之凶三五同功撰爲重乾欲夬上先夬已足以稱君子矣君子夬夬之象三在五剛中以應爲決不假用衆獨行之象正與說合遇雨之象睽遇雨上在雨外夬遇雨三在雨中若濡之象以二之中而見雨必曰決而和矣以初之壯而見雨必曰恨不免之有慍之象濡非眞濡慍者自慍而三之壯頄之過已善補要終无卽戎之患有攸往之利象故明其終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也臀徒敦切次七私切且七餘切

四上一體之人以應壯趾之初近壯頄之三有欲坐不安欲行不決之悔二于五有號號卽牽羊之言羊性喜于前行凡牽之之道當其前則却隨其後則行四隨上後是謂能牽无膚次且之悔俱可以亡牽羊悔亡之象五中說于下撰于二有孚四不中說于上見于二无孚聞言不信之象牽羊以前爲得計雖去亦說四以健爲自邑看坐必安此便是夬之雨如无四之信發覺成夬之戎而恤及夬之邑象故深惜四聰而謂之不明

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也莧澤草蔯胴切莖葉皆高大而見故名孟喜以莧爲山羊殊先牽羊之義晉上道未光萃五志未光與夬五中未光大同小異

莧澤草全感陰氣以生者五高乎之陸以君子爲征之王庭而鞠爲變生之澤草莧陸之象五三同功撰爲重乾不上之夬而先自夬夬夬之象三夬夬獨行五夬夬中行以剛說之中合剛健之中于夬方和而過善補中行无咎之象履五說自下和不疚夬五說從上乘雖中恐有牽私愛昵近習之心潛注不斷處未得爲光象明中未光與彖其危乃光正相發

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上爲夬終爲澤口以決而通流如口之有號以

壅而不決如口之无號上以說乘五決口障塞无號之象一柔之說不勝五剛之健五如極而通一必潰而裂終有凶之象夬體以大壯成故初與三猶存壯名壯上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夬上柔說之體柔不自決終有決之凶大壯以撰體爲羊震之原體顯則喪夬以本體爲羊乾之撰體成則決仍爲兌便不決故不可以五莧爲山羊剝上不食喜君子之僅存然終于剝廬象故曰終不可用夬上无號危小人之不去然終于有凶象故曰終不可長

䷫姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉（姤古豆切 取七喩切）

聖人內君子外小人剛來謂之復復稱反若故居之還若君子之當然喜之之辭柔來謂之姤姤稱遇若不期之會若小人之天幸戚之之辭合四剛成大之壯姤一柔遠衆女壯遠戒人之勿取大壯震男動于外而男爲主女壯巽女入于內而女爲主內女爲主外男爲取與之配合而長處主在女賓在男壯在女消在男非如小畜之乾爲主于內其于巽女可以妻而可以婦象故特明曰不可與長然則无姤之時无姤之義乎復一陽生子中反于萬物歸坎之時姤一陰生午中遇于萬物見離之時乾巽交而天地遇五陽生一陰成品物匪陽固不生匪陰亦不成由姤然後有成之章故曰天地相遇品物咸章是爲姤之時二五皆剛五位中正二五合而

君臣遇二既包初而成其爲魚五更包初而成其爲瓜中正相遇之剛即成爲生合天下而无所不成原合天下而无所不生故曰剛遇中正天下大行是爲姤之義天地无遇品物无章天地何可以无姤之時中正无遇天下无行君臣何可以无姤之義知其時明其義于物何所不可遇于人何所不可遇包魚遇包瓜遇而取女難長則失其所以遇姤之時與義象所以深贊其大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方誥古到切以文言告曉之告上曰告發下曰誥物命誥四方邵子曰履霜之慎在此李氏曰誥命出于后則无姤之變

風行地上自地而行各以其方爲觀天下有風自天而下周遍四方處處有風則无一物不與風遇莫不鼓舞而有感動爲姤天之風君之命四布而告曉之謂之誥觀省方躬爲之省姤誥四方施命而已以四方萬民之遠后无能一一而與之遇惟命自后出而告戒及于四方如風自天行而周遍及于萬物是爲后之天下之風是爲后之姤

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也繫維也柅女紀切止也定也或以爲止車物或以爲繫絲物羸力追切羸豕謂牝豕假強牝弱故謂之羸蹢直炙切躅直錄切曆宗通議四月乾之切曆謂之小蒲姤切羸豕蹢躅坤初履霜堅氷羸蹢其小蹢躅蹢其滿霜敘其小堅氷蹢其滿易言于一陰既生之後曆言于陰方萌之初爲之深防之豫也

金柅以重乾在前爲象初巽二下二如柅之前止初如繩之下繫二不爲動初无所往繫于金柅之象以繫爲貞以貞則吉有攸往是无繫而

有往覿顛與五剛相見挺首與五剛相抗此則昭于人所共見凶在顯肆之處豕本坎止艮之中爲牡爲豬豕伏巽之下爲牝爲羸豕孚蹢躅謂陰入而與爲孚自此跳躑不可復制此則伏于人所不見禍在陰孚之處剛道決柔道牽一失貞繫之道必捻五剛牽引无窮之禍象故曰柔道牽

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

二初同體之人首柅初柔而使之貞全在二二以巽攫乾有天覆之量爲包近而能爲之包包而未嘗不近惟見初之爲美不見初之爲惡惟見初之可生不見初之可遠爲有魚包有魚无咎之象月建午曰姤實一陰用事陽已爲實二如无包初柔在內而爲主五剛皆在外而爲賓便有不利不利賓之象二有包義方不及賓象曰義不及賓惟恐其及惟恐其賓惟恐其失有魚之包之義也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三亦與初同體而居二四之中二包有魚三何以爲坐臀无膚之象四包无魚三何以遂行其行次且之象无膚危于坐何以弗若二次且危于行何以復爲四包義合二四皆有成于二四皆无過厲无大咎之象如三所行无入于初亦无遠于初有剛道之決无柔道之牽象故明未牽

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二包攫乾而爲包四正乾之體且與初爲應爻豈其无包但中正不存旣若隔之以二又若睽之以三殊不見初之可近而但見初之可遠包无魚之象三行且次且四如何爲起初爲見四爲起見在初誠自蔑其繫之貞凶起在四亦自斬其生之意凶无魚而起惟有上行別不下睨若疾之已甚而遠之不暇象故不曰遠小人而特謂之遠民然則君子不遠小人乎曰避相去可稱遠然猶云不惡姤相遇原與之近近而使之无所容必亂之道此則全是人謀不臧更不論命

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（杞柳屬廣韻巽爲杞瓜味甘蔵美于中過時則敗夬三月卦莧生三月故夬以莧爲象姤五月卦瓜生五月故姤以瓜爲象中正井五同此皆直言卦德无以字）

杞高大之良材初在下易蔓爲瓜二于初已能包五中正合下三剛而攫爲重乾更能以五左

右三剛以包一柔高爲之覆陰而大爲之容茹
以杞包瓜之象一柔在初遂成天地品物之章
含章之象如是而又有隕五存之而不足一消
之而有餘既如魚之有爛又如瓜之有潰是乃
莫之爲而爲莫之致而致天實命之匪人之故
天行一剝卽復一夬亦姤自夬上反爲姤初初
之一柔原從天降有隕自天之象含章者志有
隕者命九五之志卽无以回天而易命終不付
諸天命之自然而舍之象故明曰志不舍命

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也
二言魚人固不如魚之多五言瓜蔓愈遠而生
愈多生之无窮无所不生是爲姤五大行之章
而同天地品物之章上與初有初終之義稱姤
上剛亢與初角立而不相入稱角无魚推而遠
之姤角引而自亢趑凶自爲之趑无與于初吝
无咎吝自在上于初何咎无魚絕人姤角自絕
姤義于是爲窮象故曰上窮吝夬姤反體夬初
以趾壯窮姤上以角姤窮夬欲解之爲雨姤欲

含之爲章夬之二五乎亦既有光然在二謂之
有戎戎雖不卽不得謂之无戎以垂盡一小人
在外決之難故危其辭以慮終姤之二五遇可
稱大行然在五謂之有隕包雖不麽不得謂之
无隕以始生一小人在内遇之難故危其辭以
謹始夬上已當成功之底故決姤初原是含生
之民故遇姤二但上撰主便不在初不然終是
賓夬五但下撰雨便已在上不然終是莧姤非
絕初而棄之方爲勿用取女夬非截上而去之

方是利有攸往此二卦反對互發之義

䷬

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃秦醉切草貌聚才句切會也又邑落曰聚又大曰鄉小曰聚廟貌也所以彷彿先入之容貌古作廟致孝享項平甫曰古語謂享之豐者爲致孝

萃聚澤衆水所聚說衆物所聚正秋揫斂地氣所聚以卦言下順能以上說旣說矣能无聚乎以爻言五爲剛說之中下有坤順之應說旣得其應矣能无聚乎卦所以名萃萃亨主五言亨艮門闕雜撰于兌附坤藏之中爲王廟五主于中下爲順孝由此致上爲說享由此致衆王者聚萬國之懽心以事其祖考是爲萃五之亨而廟由此假王假有廟之象利見大人亨利貞以四言亨言貞下三爻由四以聚四合下三爻以利見九五象人臣聚萬國之懽心以事其上是爲萃四之亨而萃无不正利見大人亨利貞之

象用大牲合上下以用全坤在下爲大牲之用之象撰巽在中爲天命之順之象自上用之以假有廟以大人稷大順其于天命爲能大順于其上萃之亨不待言是以吉自下用之以見大人以大順應大人其于天命爲能大順于其下萃之正亦不待言是以利有攸往觀其所聚而天地萬物之情可見聚者說所聚者順天地絪縕萬物化醇以說召順會順成說天地萬物之情盡然蓋未有不順不說而得其所聚未有不得其所聚而可以言天地之位而可以言萬物之育者

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞除一作儲又作脩治修治又去聲除舊置新曰除

澤是聚水上于天散溢而自上下流決象上于地合豬而四面爲歸萃象衆之所聚爭之所起君子以除戎器如澤之爲水所聚戒不虞如地常爲澤之防

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往

无咎象曰乃亂乃萃其志亂也握烏學切解頻起齒曰笑或作咲亦作矣从大非初曰號三曰嗟如夬之言號言告皆以兌口在上爲象

萃主在五初遠五與四應爻象有孚疑四不當象不終乃緩辭亦難辭乎而不終志不專一象乃亂不萃不可遽萃不可象乃萃二之四雜撰艮手爲握兌說爲笑若號凡四之所萃皆爲五萃之其號原无不順初四以順相號以說相應如是則握手之間一笑契合勿用憂恤乎必有終萃必以正往无不利是爲萃初之无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也引余忍切禴夏殷春祭名周夏祭名或曰禴只祭祀之占不成去祭者人活人去享人之祭殊不然使民如承大祭亦豈祭其民乎大抵古人事君事親皆如事天地事神明蓋以爲誠于上不假文餙爲象耳

引謂四孚謂五二之萃五必涉乎四四雜撰巽繩于二前爲引二待引後應不失其巳吉引于四惟以應于五无咎四引五孚坤質下將說意上流雖禴祭无不成享矣乃利用禴之象二大順之中雖爲四所引非爲四所變象故曰中未

變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三四以近相得應上齎咨之口疑三萃不以正輙發而有嗟其何以利往萃如嗟如无攸利之象往合四上巽是以无咎大順不足是以小吝四本巽五之爻以三巽四往則何咎象故明上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

下三爻皆由四以萃五四非大吉若將分五之民矣安能无咎二引吉原待四引爲吉四大吉原是大有引進于二使初三皆得合以上往爲吉四有如是大吉又有何咎象明位不當以疑五也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

聖人之大寶曰位位五所自有而言有四貳五將无以有之于巳也五有位以當天下之萃又

有何咎然剛中說體之光終恐爲四所揜故匪孚而有悔元剛德首出位在德元永貞盡坤衆皆員于萃五而永以大順成孚匪孚之悔于是乎亡矣五已得健說之中係累之者上象故明中未光萃五已成順說之志疑貳之者四象故明志未光

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也齎將池切咨音諮嗟嘆聲涕目液洟音夷鼻液

齎咨艮手上持發于兌口之象涕洟兌澤下流出自艮鼻之象上說主何以反說爲憂以四位不當于五下威福雖在五常若憂其下移于四天下之政雖不見其多門常若憂其不出于一齎咨未已涕洟繼之欲使五聞而知懼雖有位未以爲安欲使四聞而加警雖大吉未以爲安是爲萃上之无咎象明未安上者此

䷭

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

坤巽皆柔柔宜在下惟巽柔而遇坤順在上則巽而上入正惟其時故曰柔以時升升元亨卦象下巽而上順爻象二中而五應升以其時升豈有不亨亨豈有不大是以元亨萃大人在五曰利見利在下升大人在二曰用見見在上二爲剛中而巽之大人五用大順之道見之得剛柔相濟之理有明良相遇之慶何用憂恤五正南之位五用見二南征升志至是而无不行故五以用見大人爲勿恤二以南征爲吉凡巽柔在下卦上合乾剛惟以初柔爲主曰柔遇剛姤是合震艮之剛皆曰剛上而柔下恒蠱是合兌柔則曰巽而說行大過是合離柔則曰柔進而上行鼎是在上卦下合乾剛則曰柔得位小畜是合艮剛則曰進得位漸是合坎剛則曰柔得

位乎外渙是合兌柔則曰柔在內中孚是純巽則曰柔皆順乎剛于位不復言得以五在剛中之位之故

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木曰升木始生于地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日惟以順故君子以順德積小以高大人有小不順積成大不順君子從其順之小小者積之爲德无不成其爲木之高无不成其爲木之大如木之生地

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也上時掌切

初雖巽主中在二剛二五孚允及于初大人南征初從以征吉莫大矣允升大吉之象升志至五大得初合二亦得以上象故明上合志損初合二以剛合剛曰尚升初合二以柔合剛曰上小畜四合五與升初同大畜三合上雖皆剛以異體又隔兩柔爻故亦曰上

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二五正應以三在前爲有疑孚五應二之實心禴二巽五之精意孚乃用禴无巽而无不順是之謂利而爲升二之无咎象言有喜自五用見于二爲有慶象以君道言自二用禴于五爲有喜爻以臣道言

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二三皆以剛實下巽自三合四五撰爲震塗上有通道下无遺賢其邑遂虛虛邑之象三虛二五成孚允及于初象故明无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山

順事也

山二達爲岐四首順之體但以中爻雜撰論四如爲兌之上爻則于岐爲阻上无由以順下下无由以巽上四如爲震之中爻則于岐爲亨上由四以下達用見之塗既廣下由四以上達南征之路更闢王用亨于岐山之象五貞吉四上爲五用是以吉二禴无咎四下與二孚是以无咎四以順事五爲能首通天下賢人升進之岐路象故以爲順事

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
三爲虛邑四爲亨岐五貞于上惟南征大人是
順是應貞吉之象然言邑言岐尚未進于階前
至五則明良相遇之堂而揖遜以升之階升階
之象象謂有慶志行皆此象故明大得志
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富
也
升志至五大得升極于上以階言則盡級以木
言則末杪以地言則極北匪震之出而允之臨

爲背明向暗冥升之象不息言消上但有消知
退知亡雖冥終不失正而无不利利于不息之
貞之象柰以應剛爲富上消匪三是應是富二
豈不知退亡三虛以避彙征之賢路上消以貞
升極之冥塗原始以進升爲亨要終以退消爲
貞合一卦之升義以上之知消知息爲有終象
故特明之曰冥升在上消不富萃諸爻以合萃
九五剛中之大人爲亨爲貞升諸爻以合升九
二剛中之大人爲利爲貞萃下順萃于上說上

弗說下雖順何以萃升下巽升以上順上弗順
下雖巽何以升萃主五四貳之匪孚初亂三嗟
上咨皆以四故升主二三貳之爲疑上消四亨
初允皆以三故萃至上爲未安以說主要終升
從初爲大吉以巽主原始此二卦反對互發之
義

䷮

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也困苦悶切饒氏曰困是窮而不通四面都窒塞行不去之意

困下坎剛上兌柔然不稱柔又不曰揜剛而但曰剛揜以二上爻主二剛上柔不當相揜之位四五兩剛與二同德豈其揜二特坎爲流水之體兌爲止水之體流水在止水之下象其阻抑不通坎爲雨潤之體兌爲秋斂之體雨澤當收斂之時象其閼鬱不暢以是謂之剛揜故困困亨處坎之險有兌之說險雖處非其所說則自常不失困所无失卽困爲通故亨其惟君子明非初與三之可與貞大人二固處困之君子五无貞二之困之大人二五以剛中相與豈惟于困无失更又因困有得與五成不言之信吉无尚口之窮无咎不貞乎五有言乎上二有言二先不信上有言上安得信困以不失其所以剛

險之中貞剛說之中亶實有得于已无病于心爲大人之貞爲貞大人之吉上乃壅流之澤口揜剛之佞言二尚口思援乎上不有大人之貞將无君子之亨上尚口欲拯乎二騰揚之口有餘拯援之實不足象明尚口乃窮窮便終困而无復有亨之日矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水水在澤上爲盈而有水在澤下爲涸而无困象致命行險非命致之于天有時无水之象遂志以說爲志遂其在我澤常自如之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也株木根入土曰根在土上曰株覿見也或作覿亦作覿

下三爻皆受困之人然有君子小人之分二君子能不失所亨與初皆小人處困而不能无失所者初有離巽雜撰之體在其前巽則喬木離則明庭以六居初无能撰巽而趣以根株之木爲安坐臀困于株木之象又无能撰離而趣以隱伏之底爲竄穴入于幽谷之象四雖應爻安

于坐而其于入歷三爻而之四終无所見三歲不覿之象初如是惟有日入于幽象故深惜其不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也（紱音弗冕服之韠蔽膝也本作韍傳以紱書與王子行也）

二剛中有酒食天下之具以搶成困有酒不可以飲有食不可以食困于酒食之象朱紱諸侯貴朱天子純朱離朱巽繩雜撰于前四五若合以下交朱紱方來之象言方來來二耳未及初與三也有如不用通祀二之酒食何以薦于主公何以羞于鬼神何以爲天下飲何以爲天下食何所用而有攸利二所謂亨匪以一己爲亨發巫在前合而祀之胥君子小人之困誠欲使之无一失所方无不利利用亨祀之象征貞之反无大人之貞有君子之亨亨在己矣人之失所有弗顧也行而去之安得爲吉故凶以亨又不可咎二中與五祭祀受福之心同象故明有

慶

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

初在二下止有自入之困三在二上更有乘人之困三以二爲乘將進四五不可巽如石之壓其上困于石之象欲退二又不宜乘如蒺蔾之刺其下據于蒺蔾之象以其所處爲宮非困而安于困非據而安于據上是說應妻爻離爲目坎蔽之妻亦不可得而見入于其宮不見其妻之象進退與處无一而可凶小人在困自入止于不明乘人益其險惡即妻亦不以祥而與之是死道也象故特警其不祥

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

上三爻皆困下三爻之人然惟上爲困下之主亦即拯下三爻之人然拯之能事在四五兩剛其拯之所及君子誠急小人失所亦未可獨緩四二位不相當以應來初謂非其與則徐以近

來三謂非其與又徐來徐徐之象夫初與三皆如二之將車之人將之无人二車徒以金飾而弗庸四又孰與之共載困不在二亦在四困于金車之象是之謂吝然既謂之來已有下志豈其无終四果于來上无不行初三之困終无不拯以此而况二四合德之與吝有終之象象明志在下雖不當位有與以此

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也（刖魚厥切朱紱指四五赤紱指二再命士三命大夫皆赤紱或曰朱正色赤間色并三亦云受福）

上下三柔若有合困君子之象然在二謂之剛揜何曾以小人爲罪惟有以小人之失所爲憫耳五如以巽究之躁厲毀折之威上爲劓下爲刖獨拯二于困則棄絕妄施于小人罹體弗擇于君子朱紱固无以來下亦紱亦何以交上五之困亦滋甚矣劓刖困于赤紱之象乃徐剛中之說在五以蕩平正直无作好惡之心等拯君子小人之困无用不直五中之用行君子貞于說不待言且能使四之徐徐兩爻亦有以自振不終于戚戚乃徐有說之象前巫後史晉五祭祀之用祭則上假祀則下享不見兌坎之相揜惟見險說之成孚何用不利利用祭祀之象君子說有酒飲我有食食我而困亨小人說明生于初谷祥集于三宮而困亦亨二利用亨祀亨匪一巳慶在其中五利用祭祀晉君子小人之困而无不亨福及上下象明利用祭祀爲受福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也（葛古達切蔓草藟力軌切臲五結切卼五忽切）

葛藟非木无附非附无生坎堅木三上應爻上附三而生上下相爲纏繞束縛无以困二而秖取自困困于葛藟之象上木杪杪上窮附將无施于臲卼之象上兌口以危動處困終自不能安故自言自悔曰動悔之象如是而誠有悔卽无拯君子之能事亦非說君子之徒口上壅有

決下流爲通何征不吉有悔征吉之象象曰未
當見二之擧而成困皆以上故曰吉行言其吉
在于行如決澤之上壅以通坎之下流不惟陽
剛之泉爲通流即陰柔之險亦自无壅而合爲
通流故總于上而特謂之征吉也

䷯

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘
井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮
也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有
功也羸其瓶是以凶也井子郢切周書黃帝穿井世本化益作井繘餘律切
音羸汲井索關東謂之綆關西謂之繘汔許訖切水涸也養去聲从羊俗作養非
井巽乎水而上水以巽木穴地成坎巽入乎水
而上出其水巽水井之體立上水井之用行彖
故言井井而曰養而不窮言井又言邑五井之
主位邑其所居如四坎性下流井欲上出坎體
隱伏井宜觸明二剛一巽四以兌改改下流之
水爲止水三剛再巽四以離改改隱伏之體爲
明體五之所居之邑則有改五之剛中之體原
无改改邑不改井之象惟改邑不改井故專以
井體言不以邑之有改而象喪不以井之不改
而象得兼以井用言來于內巽水而井其井如
人繫井而言井往于外上水而井其井如人汲
井而言井井養如何有窮井井以繘繘即巽繩

繘井以瓶瓶卽坎缶巽木上水直通上收方爲
繘井有功中爻有兌或值多汲之後如八月之
水始涸汔至之象爻惟三上應以初四則敵而
不應以二五則敵而不應上之收无以通于初
之巽便象井深繘短與未繘井同亦未繘井之
象坎巽之交瓶繘相屬之處兌附其中爲毁爲
決又有羸其瓶之象繘不能至汔井方深瓶又
有羸井井之用于是遂窮凶象明乃以剛中井
與坎同坎井二五皆剛中上下相以以之難故

曰乃以剛中止言以剛中者蒙二初筮之震爲
以比五原筮之艮爲以困二二五合以匪以則
坎固險中之體而不[illegible]以爲剛中之用卦明象
爻明變凡剛柔相磨之義例皆如此

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞郎到切叙其勤以慰勞之曰勞勸巽勉也

木上有水凡木液必自下上升從根達于木杪
故古之穴地爲井者旣以木入井底而爲之穴
又以木居井底使之巽水而上此木上有水所
以爲井之象勞民坎爲勞卦如使民鑿井而飮
之類勸相巽爲申命如使民同井相養之類

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也泥乃計切滯也時舍與乾九二文言傳同俱上聲淮南子八方風至浚井取新泉四時皆服之管子鑽燧改火杼井易水古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣

初巽木之主但以中爻雜撰言初居兌毁之下
若窒其泉之所自來井泥之象无以上于兌口
之上不食之象初泥而三爲渫四爲甃則新不
則泥无以去水无以改新泉无以取爲舊舊井

之象禽卽井收通作鹿盧故爲禽初旣泥而不
食上必棄而无收无禽之象象言下謂巽不能
上言時舍謂非可以用汲之時

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也射神夜切鮒符遇切小魚旅行以相卽謂之鮒以相附謂之鮒井魚不識巨海鮒其井魚之類乎或曰宜作蝌爲蠃蝸蝓郭璞曰蝸牛古今註曰陵螺叙俱德甕烏送切甕也本作甕可以驚井亦可以爲汲瓶兪氏曰困之水欲下曰有與退而有與也井之水欲上曰无與進而无與也

泉出注谿曰谷巽爲魚初潛井底爲鮒井上出
谷下注二剛與五合中本井泉雜撰爲兌便无

能巽而上出惟有反而下注井谷之象所養惟陰潛細微之初射鮒之象卦言羸汲器從中下而有毀爲羸爻言甕敝具從中折而未修爲敝敝則泥之端不在初滲之隙且在四甃敝漏之象二四同功四井未甃王明之體未成兌毀之體尚在象明无與以此

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也渫私列切治井也通

二三以剛巽水皆井泉二以下注爲谷三以上澄爲渫然猶未能爲五之食井渫不食之象不食便是五之責三以同功加憂爲我心惻之象有上爲應可用汲之象合五撰離暗徹于北方明生于南面王明之象王明下巽上收入井其井以不窮之養爲天下養竝受其福之象巽水上水之中在二二未上五三若塞之憂其爲兌之塞仍欲尚其爲坎之行象故謂之行惻五明非三不成象故謂之求非枉已之求而王明之

求竝二竝五而井養俱无所失象故謂之受福也

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也甃側救切音皺結砌

四爲巽木上水之交以正麗于五三之間敝則修而補之漏則修而塞之使上者既不下滲而下者又絶上出是爲井甃无咎之象井以四之修甃方始常完而无敝漏常渫而无污常新而无舊象故明修井

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也洌水清也又冷

三二近相求有澄之功巳渫五二正相巽一清上溢更洌井洌之象五居坎壯正體離不能炎兌不能涼寒泉之象初不食三不食五獨上水于兌口之上食之象五雖象食巽而入水當在下收而上水仍在上五何爲哉惟有不失其中不失其正受成于上下而不窮之養在天下矣象故曰中正

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

洌與洌異

收去聲鹿盧收繘者冪莫各切帷在上曰冪覆物亦曰冪

井泉至五而食上位五上旋坎輪以收巽繩汲
水而上井收之象亦而不闔勿冪之象與三以
應爲孚不窮于汲與五以近爲孚不窮于食有
孚之象是爲井上之元吉象言大成見井井之
功止于渫猶爲小成必極于收然後爲大成未
繘羸瓶之凶不言可知矣坎之剛中一爻在困
二爲君子養人之酒食在井五爲君子養人之
寒泉困戒上口不欲說之匪人井舍初泥不欲

巽之匪人困五祭祀以三上爲未合之通流方
以甃二井二敝漏以四初爲未合之巽木无以
上五困四來下踬上決二何以不亨井三渫上
收下繘五何以不食困初幽困三死爲合捨君
子之小人而君子之慶自在井四甃井上孚爲
合承君子之小人而小人之施亦宏困有悔于
終且爲征吉之上井无改其舊卒爲時舍之初
人顧自處何如于困井觀之尤信

䷰

革巳日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二
女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文
明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四
時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

巳音紀天有十日甲至戊爲前五日巳至癸爲後五日巳後庚庚因巳故曰巳日乃孚卦未有言悔亡者惟革言之水火相息胡氏曰坎離有相濟之義兌離曰革圖書七九易位之象

革上澤下火坎水在火上坎水陽離火陰一陰
一陽不相射則相濟澤水在火上澤水陰離火

陰兩陰不相濟非水滅火卽火涸水則相息此
革彖之一二女同居中上少下序則不紊但志
不同行而爲睽少上中下序則已紊遂志不相
得而爲革此革彖之二卦象五行震東方木蠱
中爻雜震爲甲曰兌西方金巽中爻雜兌爲庚
曰坎離天地之中戊巳十干之中中土之位土
中之數戊陽土陽主生陽生子中坎中一陽爲
戊曰上合震是爲陽生之信之巳至故解曰革
木甲拆巳陰土陰主成陰生午中離中一陰爲

巳日上合兌是為陰成之信之巳至故革曰巳日乃孚文明以說文明主革以說從革以之用行何革而不得其孚何革而不得其貞革所當革何悔不亡以天地言之春夏為陽盡于離秋冬為陰起于兌此天地革而四時成之象下離明德受命上兌天人俱說此湯武革命順乎天而應乎人之象天地之革以時湯武之革以時革之時所以為大

象曰澤中有火革君子以治歷明時

古者考天象授人時皆以火為證三月火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火伏于亥曆宗通議自古迄今六十六曆上古莫詳于周髀兩漢莫善于太初六朝莫善于皇極唐以大衍為善五代以欽天為善宋元以來則惟授時為善也其立法之興者太初本于律太行本于授時本于晷元郭守敬造授時曆考知七政運行于天進退自有常度專以考測為主晉杜預云治曆者當順天以求合非為合以驗天楊燮仲曰天道不可窮盡可窮盡者非天道也故曆當數變以求合其中何承天曰圖極常動七曜運行離合去來雖有定勢以新故相涉自然有毫末之差違日累歲積微成著是以廣書蓍數著之與周易明治曆之訓

天時之推遷變革无不以火為候火出于震藏于兌澤中有火火藏澤中寒當革暑陰當革陽時序變遷革象曆日月躔次君子以治曆明時曆日月而迎送推日月而定四時一歲四時一日十二時就一日而治之明之有賓有餞有作有息无一時之不明統一歲而治之明之春析夏因秋夷冬隩合四時而為明治在己明以己治在人明以人時時治時時明此所以為君子之革

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

鞏居竦切音束也固也久艮馮氏曰变革與皮革異

革以二中為主二極其中又極其順在離謂之黃離在革謂之黃牛初與三即黃牛之革初非革時下无革位初三合為牛革初四合為巽繩以固束黃牛為用无使強陽得以用事而中順得以成孚鞏用黃牛之革之象初四皆君子牛革无鞏于初豹文安蔚于終欲進而襄大人虎變之治不可欲進而成小人革面之化不可惟不為然後可有為不為初之革義也象故曰不可以有為

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

二以離柔居中五以兌剛正應成信著于二之中是爲巳日巳而後庚庚因于巳革其時矣乃革之之象征如伊之相湯如呂之亮武无征不吉吉又何咎二五正應而革行如陰陽正配而偶成象故明曰行有嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

離三爻皆主革三以二巳爲有牛初用鞏三用征離巳以言革以何爲孚凶兌三爻皆從革五君上民四君子上小人三以上應爲有民雖不征但有貞巳日而不革何時爲革厲三必如何而有孚三與上口相應爲革言三有革上未從故言歷三爻而後說意流通人无間言革言三就之象莫難孚者民之多議之口至于三就文明直通爲上說巳日乃孚孚此是爲革三之有孚有三就之革言而猶无上之革面无之象故曰又何之

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

三四時位皆處巳日之後爻皆離撰爲巽巽爲進退爲不果故三必革言三就而後有孚四亦悔亡而後有孚巳日既孚說以承五出之納之惟求至當說以先上因之革之惟求至當巽命改而兌說行惟其所改而无不孚吉象故言信志

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

乾五兼象龍虎以乾重乾革五單象虎以兌撰乾五兌秋肅殺之體撰乾于巳日之上冶鑄一過神武不殺合飛龍之德造飛龍之位首出以爲天下主大人虎變之象虎變于上風從于下信在言前不待以言占孚信在命前不待以改占孚未占有孚之象五二以巳相孚誠中形外炳爲南面中天大明之光華象故曰其文炳象于象比言筮爻于革言占是爲易筮易占

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也豹从勺很貪豹豪有所程量而食古詩餓狼食不足餓豹食有餘面向也前也背爲違而去面爲向而來象故明順以從君

革至上而成故合言君子小人无不從革之象豹似虎圜文虎有文而能神豹有文而不能神此虎豹之别以四言從五之變以爲變下孚二之巳上著五之文君子豹變之象以上言畏五之威而遠罪巳雖與二異面亦與二同小人革

面之象君子之變既如豹君子何所征巳革而又征小人也上柔質異于剛德之徹底變化方爲面而來又復背而去凶能以貞爲居革面之化亦與豹變之文同吉從革之君主五四上又皆從五之革以爲革四爻剛位柔雖未如五之炳隱然有五之文象故曰其文蔚小人无其心有其面亦如風之必從乎虎无敢不巽順无敢不說從象故曰順以從君能使小人有順從之象便是革道之成君子小人異質小人僅可以

革面固未可以變豹望之也

䷱

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（鼎都挺切三足兩耳和五味之寶器飪如甚切本作餁亨飪聖人亨大亨俱披庚切與烹通用以木巽火亨飪也燧人氏觀星辰祭五行知空有火麗木則明于是鑽木取火教民亨飪）

鼎言象以六爻爲象初趾二三四腹五耳上鉉皆鼎象以木巽火亨飪也以下木上火以木巽火爲亨飪之象亨飪所重祭祀賓客二事祭祀莫尊于享上帝賓客莫大于養聖賢享上帝惟一故止曰亨養聖賢匪一故曰大亨聖人亨以享上帝又推享帝之心大有所亨以養天下之爲聖爲賢此古之聖人制鼎亨飪之大用五本離目于鼎爲耳巽火而得聖人享帝養賢之用不以一人之耳爲耳而以天下之耳爲耳以耳必極天下之聰不以一人之目爲目而以天下之目爲目以目必極天下之明盖以巽初之柔進而上行于五爲離中之柔旣合天下之耳目

以廣一人之聰明上得中下應剛又悉一人之聰明以盡天下之耳目亨飪之功旣備聰明之用无窮是以吉爲元吉而亨爲元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎亨飪之器木上有火以木入火火發于木而成亨飪之用鼎象君子以正位凝命定亨飪之鼎而正生養之位人所以凝壽命定國家之鼎而正嚮明之位君所以凝天命

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也（初言趾四言足无事曰趾陳設曰足）

初鼎趾鼎以剛爲實初柔與剛實反非所可食爲否鼎有趾不能自行惟以耳行中爻雜撰兌毁耳若倒于上則趾便顚于下因之傾出舊否即鼎初之利用鼎顚趾利出否之象五二之正配故初于二爲妾古者妾于嫡君夫人俱稱子亨飪中饋之事當主之自子初以顚趾言有否可出以正時而巽言有得有以初首巽二而得爲妾便亦通五而從其子能以巽火之功左右

鼎五而亨飪成得妾以其子之象如是安得有登鼎趾原宜正峙然當新實未納而舊否未出之初顛豈爲悖象故言未悖革上從五而應二之火則變革成鼎初巽二而通五之火則亨飪成象故曰從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 仇速同詩赳赳武夫公侯好仇

二剛居鼎腹中是爲有實旣有實則行鼎以耳全在正應之五今五合三四撰爲兌毀四覆若

有疾即四三革若有疾即三二則撰兌不及與五正應疾不相即而實相應故吉二有實非可復如初趾之顛象故曰愼所之疾不即二實行于五矣五終不爲二所尤象故曰終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也 虧去爲切从雐从虛非

凡物之行以足惟鼎之行以耳鼎之三木巽過中鼎沸火烈耳雖在五不可以舉鼎耳革之象趾雖在初不可以行其行塞之象離雉之膏合

四與二已液爲一方合而液于離火未上而通于兌口雉膏不食之象兌乾離撰澤上于天決之爲雨鉉之以玉方有水火均調之意然後炎勢息鼎沸平故若虧革者正塞者通故若悔方雨虧悔之象其始不食終无不食終吉之象三有雉膏以食人爲義而以耳革失之象故曰失其義

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶象曰覆公餗信如何也 覆方六切反也倒也餗桑谷切八珍之具渥烏谷切厚漬也程廻曰膏澤于已者獨厚也

雉膏公餗皆鼎實三實而液于內象士人文德之腴故云雉膏四珍而列于外象公家大亨之養故云公餗四與上皆鉉五耳之交四以撰兌自爲毀折初趾止于顛四足至于折行非其行塞不足言鼎折足之象顛趾方以初爲否而出之折足且以初爲應而與之以公養聖賢之珍爲私昵一人之食覆公餗之象上何以對聰明之主下何以對巽伏之賢不勝愿赧其刑渥之象是爲鼎四莫大之失故凶象曰信如何聖賢

巽伏于下无一非五所當養五應二不及三便象不能以一人之耳目周天下全以麗四爲明目達聰之任四如是如五信任之意何蓋深爲四媿之辭

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也 鉉胡畎切舉鼎具

五行鼎之主以不失其中爲黃耳以上四兩剛爲金鉉以愼于信四貞于受上而後二之鼎實得爲人食匪一己之利而天下之利爲利貞五虛中受二以行二之實爲其實象故明中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也 玉魚欲切玉中畫近上王三畫匀玉和氣所凝溫潤而栗剛柔適均五金莫得而蝕君子所以比德于玉崔仲鳧曰金鉉君之道也玉鉉臣之道也

五耳柔匪剛不堅五火烈匪玉不和五言鉉兩耳之鉉以一柔麗于兩剛之間柔以剛克爲金上言鉉全鼎之鉉以上剛加于五柔之上剛柔有節爲玉上以玉鉉五雉膏食而天下文明公餗施而聖賢爲養靡任不勝大吉靡行有塞无不利有上之鉉而水火于是乎均齊陰陽于是乎適調鼎五耳目聰明之用于是不偏象故明曰剛柔節革二上爻主火透至上曰革面鼎初之妾質鼎五初爻主火通于初曰得妾革上之貞面革五變虎革命之事功鼎二有實凝命之學術革三四俱有化民之任故三曰革言四曰改命鼎三四俱有食人之實故三曰雉膏四曰公餗革初君子有不爲之日鼎上君子既成功之時革之剛爻而以上自處君子而墜爲小人鼎之剛爻而以初自處夫夫而甘爲妾婦觀革鼎之卦象玩鼎革之爻變或上之質而豹之皮或初之裏而雉之表吁媿矣

䷲震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也虩許逆切䖘虎啞於革切匕卑履切所以載鼎實鬯香酒鄭氏曰人君于祭禮匕牲體為鬯而已其餘不親為也

震以一剛動于二柔之下在天為陽氣迅發之雷聲在人為天理迅萌之動機洊震卦初四兩爻皆震主震亨剛居震初勞頭震動初震二柔于內四震二柔于外合四柔俱以恐震如虩之虩周環顧慮不遑自寧是為致福震來虩虩之象震无過動動後有止剛柔適調陰陽用和載笑載言盡欣善鳴是為有則笑言啞啞之象震之出以乾長子主坤國邑畢坤成數有國百里來為自震出為震人歷百里而同震遠者驚邇者懼震驚百里之象匕坎之棘鬯坎之酒宗廟社稷艮闕坎隱坤土震稼皆有其象初出而為之守以祭則為之主以坎棘為匕以坎酒為鬯

以艮手載之濯之于中長守其宗廟以為宗廟祭主長守其社稷以為社稷祭主不喪匕鬯之象震亨亨此

象曰洊雷震君子以恐懼修省省息井切觀也察也審也

人心非動无震兩雷洊至益有所動震象恐懼作于心修省見于事修克治之功省審察之力惟恐懼而後有修省之端惟修省而後見恐懼之實恐懼初雷象修省洊雷象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也項平甫曰爻辭加一後字明吉在成震之後

初洊震主爻全體震動无前後之間但從未震言為來來以震人竦動之以恐懼之心俾不自寧震來虩虩之象從已震言為後後无所泥暢達之以歡欣之意俾各有得笑言啞啞之象是為震初之吉人心无恐卽息一息百殃俱至一恐百祥俱至震而恐之无非致以福也象故曰恐致福四遂泥便无則初笑言有止則无泥失

象故曰後有則

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也（貝博蓋切海介蟲古者貨貝月令震氣不出藏中少雷萬物不實人民災）

初震來震人二震來震于人二以柔乘剛以止乘動剛遏而震柔適而懼震來厲之象人所貴惟此心此理然多埋沒匪震不出震是人之无盡寶藏爲貝不啻巨萬爲億震之出首初震之中在二五之合五艮山之巓爲九陵二五合爲

七日二爰震于初若大失其巳億喪貝之象柔不利遠二五未易合二懼初一登而躋五躋于九陵之象躋而能止于陵爲有得于貝原无失不過七日恐懼修省合而洊震之體成即喪即得即躋即得勿逐七日得之象

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

二邇初震來爲迅三遠初震不能來雖來亦綫震蘇蘇之象纔蘇蘇便有坎之多眚三承四初震方終四震洊至間不容止夫是以有震之行

而无坎之眚震行无眚之象三非二之位上无五之中象故于三曰位不當于上曰中未得

九四震遂泥象曰震遂泥未光也（泥乃計切）

初首震四洊震中爻艮有止四震爲行坎有陷四震爲遂遂之象止在行終不果陷在遂終不力泥之象剛明震動之光遂極其勢泥非其威前有震恐後无笑言象故明未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五洊震之中初震未往四震洊來震初既恐懼而不自安震四益修省而不敢安震往來厲之象三行止于无眚上索益爲未得五危厲得中鉅萬實貝即心在心實能恐懼而有于心即事在事實能修省而有于事億无喪有事之象三以止于坎下爲眚五以行于坎上爲危匪啻危震之心實有危震之行象故曰危行其事在洊震之中惟有初震之吉更无四震之泥億貝以震首出如五可言大得象故曰大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也 索蘇各切 矍居縛切

上履震極極其震恐去艮巳无止則復坎又爲加憂以氣則窮震索索之象以目則眩視矍矍之象如是之動无征不凶夫往來皆厲有事之戒儼然在于五隣奚啻如初之有則震于其躬窮而无得震于其隣來厲實有恐懼之事往厲實有修省之事畜五之隣虛畜而實之則畜戒

震上之隣中抑過就中則過補凶无咎之象震初虩虩啞啞震終索索矍矍初終不合剛柔相戾是謂震无婚媾索索氣窮息喘不能言矍矍目眩心戰不能言是謂婚媾无言索索矍矍之過補虩虩啞啞之意遹初笑言上合遠邇震驚之爻而俱言其言婚媾有言之象笑言啞啞震人之則婚媾有言驚遠懼邇遠邇和同震于人之則不喪匕鬯宗社之福事神之則婚媾有言生靈之福長人之則

䷳

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮震反體震中爻艮坎雜撰艮動中之止坎動中之泥艮中爻震坎雜撰震止中之動坎止中之限艮之義止匪以單止言止乃以時止時行言止止乎時之所當止止固謂之止行乎時之

所當行行亦謂之止動而不失時行之止靜而不失時止之止行止動靜一以其時而无失止非時止時行時動時靜之止便是止失其所安道豈不爲光明艮之三上皆爻主然三象艮限得无咎艮背則得其止二剛主止四柔從其所止无一不止其所矣何以爲艮其背上以剛上止主止于上上下不復相應曰敵行止各以其時曰不相與故以時止而止言止三止二柔于下上止二柔于上上下合止不相應與以止既

如背之有止更无身之可獲是爲其艮其背不獲其身之象以時行而行言止三反爲震而行乎下上止自如而止于上下行上止不相應與以行三于艮庭有行上于行人无見是爲行其庭不見其人之象必獲其身身背何以異是爲身限不獲其身限相不在身背之有艮皆時止而止之止必見其人人已何以異是爲人限不見其人限相不在人庭之有行皆時行而行之止止如是以時則不失陽明著見于外陰冥得而

掩蔽之以道則光明六爻各止其所萬物各止其所皆此又有何咎震以四泥辨初而來有雖雷以闢坎通之象故曰无艮以三限要上而止有移山以補坎陷之象故曰无咎不可以止于无咎謂艮非盡善之道

象曰兼山艮君子以思不出其位兼古甜切并也兼併二兼總併

二彖曰兼

止爲山兼則兩山對峙合而成止艮象君子以思不出其位天下之理即位而存能使心之所思各止其位位是思之理思是位之理思之又思无非止之又止是爲艮思是爲不出局淺陋言思滯方寸言位而謂之不出去君子之艮思千里

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

六居艮初趾象從初立定脚跟止乎時之所當止无咎然有限象在前雖止患不貞雖貞患不永艮止而貞貞而永有初之始有上之終利永貞之象初以時止非以限止有止无行正未之

失象故曰未失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也拯之慶切音整上舉也

趾之上爲腓艮其腓之象三限二前能拯時行則行在我不隨時止則止在我方是快心之艮如无以拯三之限但以三之限爲隨行止若爲三所限爲加憂爲心病皆此其心不快之象不曰我而曰其主不在二而在三二進而聽三有之三退而聽二未也象故曰未退聽

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也限胡簡切身上下之際腰膂也列良薛切分解也夤引貞切入夤曰維夤維也

三下止爲艮反上成震正時止時行之爻如有止无行上下體便若腰膂僵直不可屈伸艮其限之象四五兩爻又若背脊分列不相連屬列其夤之象震行不能坎心爲病以限加危以列益焚厲薰心之象心一身止主不快不可而況有薰象故直明其爲危

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也傴背爲躬

全象不獲其身四何以象艮其身身以全體言能止能行能屈能伸三下惟止三上兼行三象行止兩截限身四象行止兼獲艮身艮其身无咎之象身屈爲躬身猶伸躬猶恭四以震行方伸而行于三上旋屈而止于上下伸屈兩得其止象故明曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

咸相向輔頰舌俱見艮反立惟輔從後可見五中當輔之位靜爲喙止艮其輔之象動爲善鳴言有序之象言者心聲有序如是寧有不快危厲之失悔是以亡初未失止之正五中行止俱不失正正莫過于五中象故曰以中正

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也爾雅丘再成爲敦

上爲兼艮主爻加于三上三下惟止時止而止止固加之以止三上兼行時行而行行亦加之以止是爲敦艮之吉初止始上止終始以貞求終以敦厚萬物之所成終而成始此矣象故曰以厚終震從初動艮至上止震原始匪初无始

如宗廟社稷之有主艮要終匪上无終如身之有背如家之有庭動中之止躋陵之事止中之動行庭之事動失其動喪貝之事止失其止不快之事動得其動如初之虩虩啞啞原非有動无止原是動止兩得偏動則泥止得其止如上之敦亦非有止无動亦原是止動兩得偏止則限此二卦反對互發之義

䷴漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也漸慈染切次也進也

漸之進內止外巽以巽主往進于止主之上之得其道進乃不驟不然則欲速不達直无所之何可以進故云之進與晉進之義別卦體內男外女主四言女以三為歸三以止下之于內四以巽歸之于外女歸如是漸莫尚矣夫復何失

女歸吉之象四柔三剛以柔乘剛疑不得位疑若非正不知四本柔正之位位不得不可以進四以位言進為得位非其无功而徒往故曰進得位往有功雖得位不正不可以進四又進不失正原可以正一邦之不正故曰進以正可以正邦此即爻主之進之貞以明其利然四言得位所得者柔正之位非剛中之位其位固在四柔之得正无在五剛之得中故曰其位剛得中此即卦主之進之貞以明其利以內之止合外之巽止而後巽巽于止後三五為剛動之正二四為柔動之正初柔為原始之動之正上剛為要終之動之正動无不正動寧有窮此又合六爻之進之貞以明其利漸所利之貞凡若此利貞之象

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木木之高因乎山之高原非一蹴而驟長漸象君子以居賢德善俗以居以善如漸生之山木惟以賢德為居然後俗可望善亦如漸生之山木

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也埤雅鴻受陽而惡陰夜泊洲者令一鴻奴圍而警察

鴻陽鳥雲飛水宿至以時飛以序從陽不忒一偶不再中爻離巽坎離故六爻皆以鴻為象干水涯初本艮山之足以居坎水之下故為干鴻漸于干之象少男幼鴻為小子鴻群夫婦之序一定而不可亂三四雜坎象寇四初應爻初預以四之失道為危向四而喙且以為寇至而警

之使禦小子厲有言之象圖小子之危禦夫婦之寇漸之初遂可盡一卦得位進正之義而善補失道之過象故曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也李氏曰鴻食則呼衆衎衎和鳴也

磐石之安平者居水中人患不及之爲安平二五中正相應進于極安極平之地鴻漸于磐之象水火雜撰之交爲飲爲食各隨分而止无非分之求飲食衎衎之象二漸如是夫復何失故

吉五正邦之主二之一飲一食皆正邦之助雖若止于在下飲之食之于在下非空飽飲食之人象故明不素飽

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也醜昌九切可惡也離上復匪其醜類也

地之高平者爲陸磐進于干既安且平陸進于磐雖高亦不失其平鴻漸于陸之象以止體言則陸以中爻言則坎夫婦易位相率而陷于坎中爲寇夫征婦下不宜征三如向坎以征何能復有二五之正夫征不復之象婦加夫上不宜孕四如妊坎而孕恐不勝其眚病之多婦孕不育之象以夫婦而爲寇如是凶三以艮止四以順巽而坎不能爲之寇夫婦方始順序而相保夫不離止之群何征不復婦不失巽之道何孕不育利禦寇之象卦言女歸吉以四歸三爻言夫婦凶以四乘三乘即是寇是亂初言危終明不可亂皆此

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也桷音角椽方曰桷淮南子曰木不可以爲桷

柔不乘剛如鴻不木棲桷榱之方而直者即木之横平柯四乘風之鴻以漸不遽進迴翔風中擇木而止或得横平之處亦无木棲之咎四漸五下以四視五五爲木大而中正如榦如棟四爲木小而平直如柯如桷或得其桷以小之正附大之中若柯依榦若榱依棟既知上順以巽五豈復下乘以寇三與三順序而相保正此又

有何咎三四原不失正三禦冦止于二上則順四得桷巽于五下則順惟其順有可待象故于三曰順相保于四曰順以巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也爾雅大陸曰阜大阜曰陵又高曰丘平曰陵

五進居尊位極其高極其平鴻漸于陵之象卦惟一婦乘夫而孕爲不順五二正應以五夫夫之正率二婦婦之正以五二夫婦之正率人夫婦之正四爲婦能以巽正之體成順麗之爻既

歷三歲但見如離之中虛而不見如坎之有孕終不敢以柔乘剛以婦加夫婦三歲不孕終莫之勝之象如是便舉一邦之夫婦而无不正吉天下之爲夫婦莫不有相保之願五所願正于天下惟此象故明得所願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也羽王矩切晉註羽音之羽上聲毛羽之羽去聲或以逵儀爲韻欽攷陸爲逵木楓陵孕亦豈韻乎皆郭京擧正之類也

上三應爻三言陸猶在水中盖地之高平者上言陸已進山上盖山之高平者上進雖極其高以漸終无過亢故有依前導陸之象其羽可用爲儀初之言危厲孕婦之凶可用以爲四之省上之羽肅肅征夫之表可用以爲三之儀漸位雖若无五之正中鴻儀殊足褒五之所願吉三四以坎冦亂夫婦之進之正上不言而有儀用上爲儀三禦冦而无亂夫誰爲亂象故始義初言終嘉上羽特明之曰不可亂也

䷵

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

漸巽爲女艮爲歸女自外歸内歸于下止之家如民下取女之事歸妹兌爲女震爲歸女自下歸上歸于上動之主如君上取女之事人人以天地爲一家而大義尤主于君上君上而歸妹以天氣則下交以地氣則上交萬物如之何不

興歸妹卦體震長男有天交于地之始義兌少女有地交于天之終義其在六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之大義但以人道言少女歸而配匹之事由此終長男動而生育之事由此始故歸妹又爲人之終始說以動所歸妹又以主爻之說言妹柔說既失其正用動尤易于征征謂不待男而自行居三之位而征以

三之說爲動近不相得上又非應其何所歸征凶之象二剛而三爲之乘卽无征之凶必有乘之害无攸利之象漸四正三下之四自外歸之曰吉曰利貞歸妹之三不正四不爲下三向外以征曰凶曰无攸利皆卽主爻以致致戒之辭

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝楊馮兪氏等以歸妹爲兄嫁妹之象說易至此謬之甚矣

澤上有雷澤從雷動澤爲女雷爲男便是下歸上女歸男之象故爲歸妹君子以永終知敝長女從長男爲恒之久何不終之有少男下少女爲咸之吉何敝之有惟以下女歸上男以說女歸動男上有易動之失下有易說之失其終易隙君子是以圖永其終其敝易乘君子是以當知其敝終且敝兌澤毀折之象永且知震雷恐懼之象

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也娣女弟徒禮切

五歸二日其君君行恒以娣媵則初與三皆當

勝二而爲娣二歸五初惟二所左右從以歸五歸妹以娣之象初本毀體附于震足跛象承二而行能履之象以跛自處以正承二征則必爲良娣之秩征吉之象恒夫婦之久道娣之勝君止于其分亦恒理也象故曰以恒承二在初能使初承在二象故言吉而曰相承

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

二妹君爲三所乘任三有説而不輕于動與五

正應惟五所歸而不自爲主初跛履中行在二以承嫡行二眇視離目不全以待男明二如有明坎即有滅匪貞非利二深隱澤中一毫説意不形于動是之謂幽是之謂貞而无不利利幽人之貞之象初以承二爲恒二以承五爲常但以説動媵妾之正非君后之正二體陰而性陽質柔而德剛初非二説所變象故明曰未變常

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也天文有須女四星須賤妾之稱

三四近而不相交三上敵而不相歸亦如初之娣二爲當今爲離攖坎離之爻説一失動成陷娣一失爽爲須歸妹以須之象離坎陷而无反離離麗而有反反以麗二便亦能爲初承反歸以娣之象三須无反且恐不可娣二以進御于五象故明未當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也遲直利切待也又欲速而以彼爲綏曰遲使侯彼行以待此亦曰遲

五言帝四上近爻上士四諸侯諸侯下取歸亦

必君從亦以娣二君既以歸五初娣原非其偶无與爲期故愆歸妹愆期之象以時又方歸坎而未出震爲遲有期之人自有歸之時遲歸有時之象帝有天下侯有國國君夫人亦不啻帝后之重如二五之中有以貴其行則行无以貴其行則不行象故表四之志特明其有待而行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也袂彌獘切袖也

五以柔中尊履帝位與二正應期无可愆當春之仲特无可遲上動下說自下歸上帝乙歸妹之象方歸曰妹已歸曰君君行則娣從可知五之歸二惟以婦德爲貴不以婦容爲貴二之歸五非以承上爲良更以逮下爲良五以中相取二以正遜初以反倭三如損其在已而飾其在娣其君之袂不如其娣之袂良之象震兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之教理于外陽之輝出于震曰之光昱于晝二偕娣進五女之教理于內陰之美見于兌月之華昱于夜月幾望之象帝乙歸妹如是何得如之故吉五二之位皆在中匪以說動有貴其歸象故曰其位在中以貴行

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也筐去羊切方曰筐刲苦圭切

士女相歸女有承筐之禮士有刲羊之禮震筐在上三承之以柔虛无實之象兌羊在三上刲之以反歸无血之象无實之筐不可承无血之羊不可刲无攸利之象四以初爲應爻不動于說上以三爲應爻動于說矣女反有歸士動二行四志无失上實不存象故明其爲虛筐漸曰女歸如民家娶婦事四婦三夫五父二毋上老初少惟民一夫一婦得一巽正之婦夫婦和父毋順老安少懷賢德者于家風俗善于國如是而止于巽下豈无于磐之安故女歸之吉歸于四歸妹曰其君如帝室納后事二后五帝初與三近君皆媵二之娣四與上近帝四如國中未妻之候上如國中未婦之士惟帝有君有娣如君有貞娣无良以說爲動帝心惑后寵移賤妨貴妾奪嫡終何由來敝何由知如是而動于說上是爲杌楻之國故征凶之戒嚴于三漸以三四兩爻盡邦國男女夫婦之變五莫勝遍正婦軌二衎衎默喻征夫上爲儀逵樹夫刑初有言憂危孕婦以剛中在五上下亦皆正進之故歸妹以五二兩爻明帝后匹配之交初以敵四而不相歸三以敵上而不相歸非其合爲女娣媵

二以歸五初三皆无所終之故漸三四交巳成之夫婦以雜坎爲征爲寇歸妹三四不交非敵之配偶以雜坎爲須爲愆漸三復四順方不亂其爲男女歸妹三反四遲亦各自正其婚姻漸初小子有義以居止巽之始妹上士乃无實以居說動之終此二卦反對互發之義

䷶

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎（豐芳忠切豆之豐滿者一曰器名假庚白切）

豐大明在內動在外主明用動日以震東生明明以出震成大故豐豐亨王假之明動二主不當相應之位中爻雜撰巽兑明不照于天下明斯小矣豐何以亨五中天之位與二以中相尙

以動之中來明之中而成大明于中天王假之之象勿憂五以震體處豐何得无憂然徒憂无益只在假通二明常有中天之大合天下而无不照是乃五之所宜他何用憂王有假日中有宜豐是以亨彖又發明盈虛消息之理以示宜日中之道日之爲言照也日中之爲言常照也故日方進于中斯謂之宜若巳進于中便不謂之宜日纔中撰爲兑西昃又至矣此一日之盈虛而有消息之象月纔盈撰爲兑毁食又至矣

此一月之盈虛而有消息之象天地盈虛无不與時消息而況于人豈可獨昧此與時消息之理況于鬼神又豈不日著此與時消息之理處豐而知日中之宜又遠知昃食之消息无時而无震之恐懼修省如是其有憂乃可以言勿憂于王假之之道爲庶幾而豐常不失其亨亨此

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至電光發于內雷聲震于外電迅大雷亦迅大豐象折獄是非曲直欲得其情非電无折致刑輕重大小欲當其罪非雷无致雷至而電不至刑可致无以折獄電至而雷不至獄可折无以致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

豐之明主雖在二然初者二之首麗之爻惟四動可以配初明而成大初四應爻遇其配主之象十日爲旬二麗初日出之陽初遇四動主之合初于動主得合日旦之體在初出震之用在初雖與二相須遍及十日惟有動而生二之明別不豐而爲二之部雖旬无咎之象往是巽二進五成五中天之章五豈不加尊尚往有尚之象一月三旬積旬成月初二相麗象上旬十日然旬亦十之盈數故言雖以示不可過之意過乎初二巽兌雜撰昃食隨至象故明曰過旬災

六二豐其部日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也 部蒲戸切又薄口切草名斗當口切斗爲帝車運乎中天豐之斗以五爲象

初日出之陽无部二日中之光與四雜撰成巽巽爲陰木爲高長所大者不過如部草之蔽翳然豐其部之象二明既蔽五章不成雖在日中大明之照不顯斗燦之光僅存日中見斗之象二以巽蔽五以兌毀以巳昏昏安能使五昭昭往得疑疾之象然二五皆虛中之體二四本明動之合所志原无不相信者匪孚故部有孚明動之正體既顯巽兌之撰體自隱何部不發發則明相合志相信何疑何疾吉象故曰信以發

志
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也沫音昧如涎沫濡沫流沫乃細雨不成水之意肱古弘切
二四雜巽巽陰髙長大爲蔽日之深恭曰豐蔀三五雜兌兌澤瀰漫大爲浴日之巨浸曰豐沛豐蔀五存小爍之明于日中爲見斗豐沛上飛微濛之雨于日中爲見沬震左兌右三以兌横于二前象右肱兌有毀象折三肱折于右四動善乎左二麗三以爲明三合四而上往將至動終而无不明无咎豐尚大大事如日之晅如雷雨之作豐沛見沬旣不能如日之晅又不能如雷雨之作大事從玆已去象故明不可大事三四如五二之左右肱右肱用左肱廢日且西沉无能東出象故明終不可用
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
豐蔀見斗四與二同二失其明四失其動五斗之見四致之矣初遇四正動之主稱配四遇初非正明之主下二一等稱夷四得合初初麗二尚往于下四襄五來章于上吉四與二不當明動正應之位象故特言其位不當二明旣蔀五章何來四若幽之象故特言其幽不明遇初辯初便爲東方之明進于中天自明无不照而動无不善五章以四遇而行象故言吉而明之曰行

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
五日中之位二四雜巽成蔀五爲假之于上尙四之動以爲動尙二之明以爲明明動合而章皆五中天之章來章之象旅二即三止以爲次懷五明以爲賚豐五復四動而有慶孚二明而有譽如是眞可以言勿憂矣有慶譽吉之象譽因于慶象故明有慶
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也闃虛入聲寂靜意从門狊狊犬視扃鶪切

豐至上爲豐大之極以處昃日之終務窮極之動動不足以生明動愈高廣明愈暗塞豐其屋部其家之象二明主象上之有家既以巽部三應爻象上之有戶又以兌闔戶闔則內不可出外不可入從外闚之明蔽于內上非夷主之遇之人從內闚之動窮于外上非配主之遇之人富炎炎隆隆之候戩而群動頓息聲響俱寂闃其戶闃其无人之象至于三歲巽陰之部不撤兌闔之戶不闢終于无人可覿凶上天爻爲昃

日邊際以動體合飛體驕心盈氣猶鷙于高翔象故曰天際翔四初兩剛有遇五二兩柔能來上柔三剛稱應爻而曰无人曰不覿非三故爲絕之乃上以柔暗自高獨于三爲不遇獨于三不能來眞所謂自暴而自棄矣象故曰自藏

䷷

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅力舉切衆也衆出則旅寓故凡寄于外者皆爲旅又蓀旅蓀菉也野生故曰旅

離明在下震以動尚之于上爲豐離明在上艮以止麗之于下爲旅卦體上明下止明旅主止旅人豐五來二則亨以五動于明上故言尚大旅二麗五則亨以二止于明下故雖亨言小五柔得中乎外卦原于內卦艮止之剛无所不順

能以下之艮止麗上之離明則雖一寄寓閒而于正道俱无所失是爲旅貞而无不吉難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大象所以深贊其時義之大也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

凡入而舉火于內者居家之人止而舉火于外者旅寓之人山上有火火寓于山旅象君子以明愼用刑而不留獄明如火愼如山君子所以用刑山有火留則延燒獄有罪人留則淹繫君

子所以不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也 瑣悉果切

旅之初即豐之上豐上不克來二之章動而上翔極其窮大旅初不克麗五之明止而下墜不勝猥細旅瑣瑣之象所止所斯斧析止之所初之自有以瑣瑣不勝四斧之裁若逢四斧之析斯其所之象焚巢焚次之殃從上而降必及于初无取非災取災之象旅初就无麗明之志身未必窮而志先窮初之災志窮取之象故明曰志窮災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也 次七四切从二从欠作次非凡師再宿爲信過信爲次

三止主二依三成止旅即次之象以止撰巽巽而上入于五明遂有所麗懷其資之象二有即有懷初于二亦且守如閽寺得童僕之象旅言貞貞此瑣瑣之旅不貞爲尤二貞要暨命之終而終于无喪象故明其終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三五明止不相當雜撰究毀正明不麗燥火爲焚旅焚其次之象止主如是二且无即初又何依喪其童僕之象以貞則危窮與初同三焚延及二初象故曰亦以傷上麗不能下爲與矣主義不立初弗爲僕象故曰以旅與下其義喪

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也 處上聲居定居處者止而已司馬君實曰

利釰在手不敢飲酒

五中能順下剛之麗四未得五中順之位能爲旅人暫止之所无能爲旅人即安之次旅于處之象四亦離牛有順體雜撰而爲究躁之爻則剛銳犀利如巽工所持之斧得其資斧之象于初有斯未能拯人之窮且恐益人之災我心不快之象四位未得心已一體旅人爲我但以剛爲斧即善操恐銛不可犯而鋒不可嬰一失所傷必多殊不似五雖之中順象故直明四心之

未快
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
豐五來童童在二惟五能來旅五射雉雉在五惟二所射三以止麗明主爻剛直如矢雖巽撰入則止體亡而麗體成一矢亡之象五以明爲旅舍惟人所止如懸雉以立射的惟人所射一矢命中于二手中爻之有巽兊巽如上之順下而申命兊如下之說上而有譽譽未易得命未

易行五合與命而兼得合譽命以來終終以譽命之象明在上麗在下合止三爻而俱上逮于五明象故言上逮四不快五終譽明在我不明在人以斧斯之則窮子之雉而惟其所射則麗如諺所謂順不明人是爲得中順剛之旨
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也鳥在穴曰窠在木上曰巢
柔中順剛惟五四上皆剛而上尤亢四言處猶能爲人所寓上言巢止可爲鳥所憑上加離火兊毀之上鳥焚其巢之象止三爻皆旅人先乎射雉兊口向上以有所麗而笑後乎焚巢兊口向上以无所麗而號咷旅人先笑後號咷之象離三爻皆牛順于剛止之上皆平地止之易地原无不在離之順德以焚蕩然四斧猶言得上牛乃盡喪凶上以剛亢出柔中之上于順義爲反象故曰以旅在上其義焚旅終喪牛任人之有笑號休戚不關其心漠然付之罔聞象故曰

終莫之聞豐明以動動而明配主夷主遇豐有常照之日旅明順止止麗明一矢亡旅有命中之雉豐四動體動于明上兩主有遇方爲行明動不相遇便蔀旅三止體止于明下一矢无亡是終止止明不相麗便焚豐上遠二明窮于外動旅初遠五明窮于內止動之明主在內是爲豐家蔀則內无所歸縱以爲居闃其无人奚啻退幽止之明主在外是爲旅次焚則外无所往縱有所往无一爲僕有同孤鳥反覆豐旅之義

隨動隨止明與不明可以審所自處矣

☴☴

巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽以一柔入于二剛之下而剛能令之在天象風常以長養之令鼓舞萬物在君象命常以長養之令鼓舞萬民重巽卦上下以順相入一命方入于前再命又入于後重復申戒則柔順而入人也易故曰重巽以申命巽五極其中正以

二之剛中巽五之中正胥天下而入于中胥天下而入于正剛巽之志如是亨可知故曰剛巽乎中正而志行初順二而入四順五而入主小言巽其亨在小是以小亨小得其亨无往不順故利有攸往見五則利故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

隨風前後相從而至于物无所不順于物无所不入巽象君子以申命行事命即所行之事事即所申之命申命申之于未行之先行事行之

干既申之後卽命卽事卽申卽行相隨順入是
爲君子之隨風是爲君子之巽
初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人
貞志治也
五申命之主初去五遠以陰巽不果小民居申
命之初承二爲進敵四爲退疑而未定進退之
象兌以秋肅爲武四者以巽撰兌之爻象武人
四田有獲能齊一民志以胥巽于五中象武人
之貞初有四之武有四之貞遂能果決上進以

從五惟大人中正之命是順是巽則利利武人
之貞之象進退志在貳五之令象故言疑武貞
志於受五之庚象故言治
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之
吉得中也
古人皆席地坐惟尊者坐于牀五主申命二爲
行以致于民爻剛位柔避去尊位弗居使初民
儼然知有五位之居尊五命之當順巽在牀下
之象四雜撰兌離之爻兌爲巫如祭禮之有祝

蝦古馬切

祝以孝上告離爲史如祭禮之有蝦蝦以慈下
告二四同功用史紛若多方傳上意以告于初
民用巫紛若多方傳下情以告于五上巽牀如
是剛无不行之志吉命自五申天下之政又无
不出于一无咎巽五正中惟二合而得其中而
可使天下之民皆无不中象故言得中
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也
巽以柔順剛三剛四柔近不相得以剛巽柔不
可非四无以巽五不巽不可旣巽又違旣違又

巽是以吝巽上窮三與之合象故明志窮
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也
以一柔居四剛之中不能无悔得正故亡初言
武四言田田卽治兵講武之事四以主巽先初
以兌合二以離合三皆田象主初而有武貞之
利合二而成史巫之用合三而无頻吝之窮齊
之一之區之別之悉獲以歸五獲三品之象五
先後有庚四三品悉獲非四之田五庚亦不獨
成象故明有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五居巽之正中以中爲貞貞是執此所申之命堅如金石行此所申之命信如四時故吉而悔亡且于上下无所不利无初未能不令而從初有進退之象有終終无令而不從剛中志行之象五以巽臨兌自東南之長養要兌說之西成民志无不說无不庚以五爲之先從五下視内有三日之庚以五爲之後從初上視内有三日之庚先之以三日之庚後之以三日之庚民心罔中若爲徹底從新鑄造一過而无不合歸于五中故貞既吉而庚又吉凡言先後三日即六日曰之于十支十二相錯爲六十其間甲之日六庚之日六巽五變即蠱蠱事之壞事物始必飭終必蠱先甲後甲以中爻震木爲象震之出日之甲春之始反終而原其始所以飭蠱蠱五變即巽巽事之權事物過中必有庚先庚後庚以中爻兌金爲象兌之說日之庚秋之中裁其過以歸于中所以制巽此蠱巽相通甲庚取象之別蠱之甲言于卦合上下而共有事巽之庚言于爻申命行事之主獨在五也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽上亦曰牀下二巽于五前上巽于五後以剛居柔皆有避五弗居之象然二在牀下得巽之中上在牀下窮于无入窮則遂宜有所斷制四撰離兌于中爻從初視之則武從五視之則庚自二用之則爲史巫自上得之則爲資斧巽究躁越五之中反四之順故四獲而上喪喪則過中失正何所斷制既无以巽乎君而入乎民且无以審其退而善其處其巽愈卑其身愈危止存得一個傴僂之軀視三之窮尤甚貞凶之象以上爲正凶之道象故曰正乎凶

䷹

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（兌杜外切 先西薦切 難乃旦切）

兌說也是不言之說人心義理之說不在言語口舌故說去言爲兌而兌所以爲說兌巽反體巽體柔之卦兌用柔之卦四柔居于巽中有功巽小亨主柔小言亨而以能順九五之剛爲利往爲利見三柔居于兌中不當兌亨主剛大言

亨而以能正六三之柔爲利貞夫子發彖推明兌之所以爲說在于剛中而柔外剛中自二以合五柔外爲上不爲三說以利貞无但不爲三來且更光于上引說如是以上則順乎天以下則應乎人有事而爲民先之則勞而忘勞有難而與民犯之則死而忘死使民自勸于說而不自知與勸民而說不同說言乎兌豈不甚大上天爻上有說順天之象三人爻下有說應人之象兌爲毀折爲附決說以行之以三言民毀折

于中忘勞之象以上言民附決于外忘死之象

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兩澤相麗互相滋益兌象君子以朋友講習以同方之朋合志之友相爲講其所未明習其所未熟其互相滋益爲何如是爲君子麗澤之兌震兼恐懼修省修省又爲恐懼之實兌兼講習習又爲講之實

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初四應爻同德相求調之成聲以和爲說吉三

內說之主雖巽撰入剝在上不在下初行進亦无疑于入小人之說象故言行未疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

二五剛中合志以孚成說已无不吉與三相近自守不失亦不爲入悔是以亡象故明信志

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

兌以剛中柔外爲正三以柔居中以巽上入合上爲來无能爲以柔順剛之說而但爲援剛入柔之說左右逢迎說不以道君子寧爲其所說

凶剛中說主在五三獨不如二之孚象故特明
其位曰不當
九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
商度也猶商賈之商又金行之聲曰商傷也其氣遒勁彫落萬物與商不同商音的介畫也又側畔
四三以近相說而有入初未疑四已疑二信志
四有感志商兌未寧之象四剛正以三爲介柔
疾不累斯剛正无傷以已既瘳未寧之疾以五
亦免于剝之厲其交慶而說爲何如介疾有喜
之象喜在四慶在五象故明有慶

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
四切近乎三曰疾五視三以一柔巽伏于中將
決裂四剛說體而從中以變曰剝四正有介之
象五二以中成孚如中孚之孚三固將剝而入
之五若欲化而孚之孚于剝之象但兌五說體
與復五健體不同復五健恐其和之難危在夬
兌五說不覺其入之易危在孚有厲之象兌中
有剝于四五皆易入而正位如五足以當之決
不爲所入也象故明位正當

上六引兌象曰上六引兌未光也
三來兌來上而下以剝剛中之說有胥相陷溺
之非上引兌引三而上以爲柔外之說有拯援
扶翼之意但以柔口爲引與四剛正之介不同
四介足爲五喜上引未爲五光象故明未光巽
東南生物之氣雖生尚宜有庚中爻離撰爲兌
兌見巽中于上下皆有所庚撰之是兌正秋成
物之氣既成不宜有剝中爻離撰爲巽巽伏兌
中于上下又有所剝撰之非巽以一柔入二剛

之下順而承皆助剛之柔四獲初不特二柔相
巽以順剛二三兩剛在四初之間无不上巽乎
中正象故獨明四之功兌以一柔見二剛之上
逆而乘皆剝剛之柔三來上不特二柔相說而
不知有剛五四兩剛在上三之間且將剝變而
爲柔象故獨凶三之來兌反巽爲長至五而庚
即兌之成巽反兌爲消至五而剝即巽之入巽
以四初二柔爲民四剛皆君以君巽于民上而
惟民情是順是以一申再申而无不入此巽之

所以爲入兌以三上二柔爲民四剛皆君以君下于民下而惟民意是說是以忘勞忘死而无不說此兌之所以爲說是爲二卦反對互發之義

䷺ 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙亨在二四同功二來險中不出則窮以同功風散主爻遂有震起而无坎陷曰不窮四柔得位乎外惟剛中之五是同而非險陷兩柔之與同五有二四同功之用何險不爲流散渙所以亨艮門闕離撰于巽隱坎幽之中爲王廟二來

于内四同于外二四合内外以爲之相五剛實有乎乃穆穆以主于中王假有廟之象坎固大川巽則順木以順涉險卽險成順豈无利涉之功利涉大川之象假廟巽德上入風運于无形涉川巽木下行險散于有象皆亨之道而匪貞不固利貞之象

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

雷水爲解解爲雨風行水上爲渙渙次兌後水過兌秋以後曰始涸曰始冰曰水澤腹堅皆凝

結之義至東南巽風行于其上則无不融液泮釋而成流散之波文渙象先王以享于帝立廟上帝之于萬物如水之原原本本惟一長養之風一行遂流散爲萬而至于不可窮先王深于渙配得上帝來故帝以渙享祖考之于子孫如水之原原本本惟一長養之風一行亦流散爲萬而至于不可窮先王深于渙對得祖考來故廟以渙立

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

渙初不言渙坎之底川之淵風流波靡險難結塞正在初也前有震爲壯馬初用壯馬以拯有上入无下陷何險不出吉四巽順主爻初與正應象故明其順

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也（机居履切凡人所凭坐通作机）

机尊者所憑以四得位于五前爲象二來坎中孰使之來若自五遣之使來以解散天下之險難也二报命稍緩寧无即緩成陷之悔二四同

功状以震出四如疾風之吹二如急流之奔五憑四爲机二因机爲奔速返上同之列還貽一人之安悔是以亡四願上同二正得之象故明得願

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

二四皆三之近爻二机方有所奔四更不以爲群三何所措其躬群四不可乘二不可以下則俯身以屈于二二奔與奔以上則委身以順于四四同爲同渙如三以風則不能靡以波則不

能流何悔之有渙其躬无悔之象三不以內險爲安象故明其志在外

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉光大也

二奔机合初與三而俱上于四四有上同无下附天下无一非其群天下无一爲其群渙其群元吉之象渙爲水之散丘爲山之聚舉天下之人无一而爲四之群惟欲合天下之人无一不以五爲同不見四之有群惟成五之有丘渙有

丘之象坎三爻在下爲心巽深入故又言所思四第不係之爲群未嘗不慮以下人以誠心必開以衆思必集如有隱伏一謀憂病一籌亦必有颺而无閼有詢而无鄙匪夷所思之象象故特明其光大

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也號戶報切

四渙曰群上渙曰血所渙者險體五渙曰汗坎爲心五二通爲一心卽心爲號卽號爲心凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液遍一身之皮毛爪甲无不霑透渙汗其大號之象又曰渙王居四群渙而尊事一人之業顯五號渙而恭已南面之理得五王之正位位在德元五以爲居夫何爲哉惟見王之尊居端拱而與天下共補險陷之過渙王居无咎之象象曰王居无咎正位與象王乃在中正相發

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

全坎皆爲血卦獨言于上三專乘險乘剛之爻上是成功不居之時有如以應係三三固欲出而外上固欲入而內安得无血去逖出去不復來逖不復近出不復入其于坎血遠而又遠何咎之有上四皆渙五之佐四有高世之功上當風散之成惟有去與逖出不涉險害爲善補過象故明遠害

䷻
節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節亨主五言亨坎剛兌柔分以爲節而五剛尤爲得中坎水流兌水止坎欲流以兌而有所止兌爲止坎嘗不失其流五得中非其一于流而无止又非一于止而无流所爲節而止者柔險所爲通而流者剛中是以亨纔過中卽失正出乎五入乎上兩柔相敵而止苦節之象有止无流但能以澤止窒人險陷之意无能以坎通導人泉流之機節道遂窮不可貞之象夫子發彖推明節是行險之道人心險于山川易縱難節非說无以行險非當位无以節非中正无以通五當節之尊位既中又正无乎不節无乎不通故有亨之道卦體出震說兌勞坎成艮天地節而四時成之象五中正節以制度節在上說在下不傷財不害民之象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行數色句切度徒故切

風行水上風乘水水受風氣有所散而无壅滯川谷通爲渙澤上有水水滙澤澤納水氣有所節而不散越數澤鍾爲節君子以制數度多寡有數而不敢淆隆殺有度而不敢紊議德行內檢其心而有可存之德外檢其身而有可徵之行數度德行皆流水之象以制以議皆澤有限止之象

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也戶侯古切護也半門曰戶又外曰門內曰戶又民居曰戶庭謂門戶內外開賅之地无室閤之處

兌三爻皆以說節止上險而二爲說主九居節初非特不恃口舌以爲功更先慎其言語以自防二列初前爲戶庭初居二內如戶重扃而慎之又慎如口三緘而密之又密不出戶庭之象習坎重險渙變上一畫爲巽象散坎上出之險節變下一畫爲兌象止坎下流之險渙上逖出于坎之險害自遠无咎節初不出于坎之通塞

自知无咎初非有塞无通第知行險之危而尙
口之易一或不愼不審豈惟无以節險抑恐險
禍立至故以極其愼密爲不出非以一于閉塞
爲不出象故明曰知通塞

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也 節文雙辭

曰門

初以二爲戶庭庭在戶內初方下四又柔險之
爻閉戶適當其可二以三爲門庭庭在門外二
已上五又得中之剛出門正惟其時今五固中

正以通二固敵應不出以說應之爻而不出不
勝其畏險以撰震之爻而不出何時爲善動于
已一例閉塞于五亦若不許其通流如之何其
无失凶當通之時極塞之道將止其泛溢之險
弃窒其通流之源象故曰失時極

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎
也

四安五甘原无不節初二不出亦无所言三上
應爻上言苦便是不節若之象三有口便是則

嗟若之象不節而嗟本直懲之說意形痛惜之
悼聲四安五甘自不以三之嗟爲咎上苦而悔
又誰以三之嗟爲咎象故曰又誰咎

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四居剛柔分節之間固无俟初之出戶亦不待
三之有嗟自能安意下受而爲澤之止以說上
行而承坎之通安節亨之象中正之通在五四
以近上承不以徒止爲功更以通行爲道象故
明曰承上道也

九五甘節吉往有尙象曰甘節之吉居位中也

四安已无勉強五甘益進于中一門无所容其
出三口无所容其嗟甘由于衷節以其中甘節
吉之象往謂通之以節天下節在己甘在己節
在天下甘在天下能使坎流合爲澤止而无泛
溢之險又使澤止通爲坎流而无壅閼之虞剛
柔分節上下合德人人說而尙之往有尙之象
居節尊位而又有節中德象故曰居位中

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上以流水之體居澤口之上乃易流之處非能節之處以與嗟若之爻主正應雖欲不節而不可得无四之承故无四之安无五之中故无五之甘苦節之象以貞則凶能止而不能通以悔則亡與不節者爲遠貞凶悔亡之象苦節不可貞彖以處人言不可使之有苦節苦于人將必有不堪苦節貞凶爻以自處言不可自以爲苦節苦于己亦必有難久貞凶小人斯濫塹中悔亡君子固窮路上渙風散主爻在四初拯二奔

三躬皆以從四節澤止主爻在三四安五甘上苦皆以受三渙之三在二四同功之間上交下交皆以禮曰躬節之四在剛柔分節之間上順下受皆以道曰安渙五汗險體洽爲暢四肢之液節五通險體疏爲放四海之源渙上逖出居功難寵利无非害血恐即渙即險之故節初不出放言易口舌无非亂階恐即節即險之故此二卦反對互發之義

䷼

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

孚从爪从子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物也

中孚二柔在內說主巽主近不相得何以孚惟二得剛說之中惟五得剛巽之中二說而五巽兩柔在內遂无不孚兩柔成孚有一邦成化之象彖故曰乃化邦豚魚吉孚主在五如風四以

巽魚之體雜震撰動與三俱動于五下惟五意所向先風爲應乎如是更有何失豚魚吉之象利涉大川四幾望巽順之木三得敵震蕩之川三以大川之體雜艮撰止與四俱止于五下風波既夷木川兩虛惟五所舟何涉不利利涉大川之象五二皆有剛中之貞二貞已順乎人五貞更應乎天人有其貞无不利矣是爲中孚之利貞姤初象魚又象豕二物中孚豚魚一物豚魚生大澤中每作隨風爲向舟人稱爲風信風

之南北未形魚之向悖先應人之有信豈其反
出豚魚下象故明曰豚魚吉信及豚魚風澤相
遭踅風作浪皆心之敵風恬浪靜木為順木川
為澄川此人心寂感一致之虛體又人心莫孚
于同舟象故明曰利涉大川乘木舟虛下說人
心孚于下之象上巽天意孚于上之象孚如是
成矣貞矣象故明曰中孚以利貞乃應乎天
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
坎流水風行其上散而流渙之象澤止水其上

有風寂而感虛而通中孚之象君子以議獄緩
死獄與死兌秋之肅殺議與緩巽風之長養獄
曰議求入中之出而況其未入死曰緩求死中
之生而況其未死心術隱微中絕无一毫殺根
即對獄死之人益然生意之流形此所以為澤
上之風而為君子之中孚
初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也（燕玄鳥也杜秋燕已如客）
虞屯山虞中孚澤虞一名固澤鳥時常在澤象

主守之官中孚兩柔在內成敵下和二上攣五
然後孚初四應爻有應无敵四以巽來初以說
應只守其在初便无不孚便无不吉虞吉之象
月令仲春玄鳥至仲秋玄鳥歸五化邦之主初
歸燕之時初承二應四二鳴亦鳴四上亦上豈
曰无他但惟攣五實不颺去有他不燕之象說
志在初非如三四之有變動必待化而後孚象
故特明其未變
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也（鶴陽鳥而遊于陰乘金氣依火精以生十二時鳴禽經鶴為露禽八月白露降鶴即鳴而相驚和胡臥切好如字爵依人鳥亦屬陽一名家賓知更禹云燕爵皆雉鳥象靡文彼切披靡也顏也）
鶴陽鳥性愛陰感秋而鳴其鳴中律二澤之中
陰之位當正秋時動說意于成物之候撰善鳴
于陰澤之中鳴鶴在陰之象二鳴三四兩爻一
體震動上下賡鳴其子和之之象好爵謂五二
五合中无分吾我故好爵在五而謂之我靡如
從風而靡之靡五入人如風故稱靡鶴于鳴和

爾我隨風一體上巽相隨順入于五中說之至更入之深何得如之我有好爵吾與爾靡之之象三中心原願上應四中心原願下入二爲鳴隨吅隨動隨觸隨發不期其和而自无不和象故明曰中心願

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

四柔巽主爻三柔說主爻以柔遇柔近不相得得敵之象中爻雜撰震艮震行則進而上艮止

又退而却或鼓或罷之象中心无主兌口无常震行則懼而泣艮止又喜而歌或泣或歌之象三四相敵如是何以攣五而成孚皆以位不中正說與巽不相當致此象故明位不當

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

絕古作𢇍从糸从刀从卩从色非

月无光受日爲光陰匪孚從陽爲孚四陰魄之體見于兌明已生于西撰爲震遂將出于東幾與剛中之五對望得來月幾望之象四三以類相持如馬相匹四已幾于望五寧又復與類行四巽順而下入三說應而上行馬匹亡之象如是安有不孚于五之咎兩柔以類爲匹類先從四而絕敵之自三而解有不上五而成孚无之象故明絕類上也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

三四在內成敵五二以中爲孚柔說未孚剛說而和鳴以動則孚柔巽未孚剛巽而篤實以止則孚剛中交孚上維下繫若固結之而不可解

是爲有孚攣如而化成一邦人得寡過之象剛巽中正之位在五五巽二說正爲相當二柔在內安得不孚象故明位正當

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

凡鳥羽高飛皆曰翰巽爲鷄鷄鳴必振動其羽故記以鷄爲翰音上以巽鷄之體居天爻之上翰音登于天之象二鳴闇于內剛得中之鳴與三四聯爲一體而成動有倡必和之鳴上音的

于外剛不得中之鳴與三四不克聯爲一體而成動雖倡无和之音二即在陰无禦于遠上即登天无應于適以此爲貞上无以入三三无以應上必失之道貞凶之象子和之鳴夜半之雷聲有通于无聲者在登天之音外颶之風聲縱高遠有闕徒聲耳且恐如風散之不崇朝象故明曰何可長

䷽

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過亨彖明小者過而亨以柔小言如二之遇妣遇臣如五之弋穴是以亨以剛大言處三而爲之防處四而爲之遇與時偕行不失其正是以利貞可小事以二五得中不可大事以三四失位不中二剛鳥身四柔鳥翼飛兼震鳴飛鳥遺之音之象遺音謂何上兩柔乘于剛上爲逆下兩柔承于剛下爲順以剛大兩爻言不宜爲四之上動但宜爲三之下止以柔小四爻言不宜爲五上之上逆但宜爲二初之下順皆不宜上宜下之象如是小不逆大而順于大而大不失其爲大柔不逆剛而順于剛而剛不失其爲剛是以大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上雷聲震動于天上為大壯山上有雷雷聲震動于山上為小過行喪用皆艮躬之所不能无恭哀儉出于迅發之動機而非有所矯為雷過恭過哀過儉出于震奮之眞心而自不能已為山上之雷是為君子之小過

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過有飛鳥之象宜下而順者在初止而无飛亦旨在初初四應爻四動初飛起為飛鳥有不勝其越分陵上侵陽犯剛之狀飛鳥以凶之象凡師能左右之曰以初飛三四將為所以不以者也爾大失位不中小以大大不可如何柔以剛剛不可如何象故明不可如何

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三四以剛大尊居二上三如父故四稱祖二以止巽巽順乎止二四之下對祖稱妣對君稱臣就二之不宜上而言四不中二中二中勝過四之不中謂之過祖以二之中巽四之不中謂之遇妣是為過而弗過之象就二之宜下而言三剛二柔謂之不及其君以二順三謂之遇其臣又為過而弗過之象二柔得中有此二義是以无咎全卦是過二止三下獨象不及為人臣子而有過君之心便是亂賊之萌初以上戕皆所必至象將明臣不可過嚴矣

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也 防符方切隄也

三下體止主弗過言二不及君雖稱弗過亦當定主二上如山之崻而有防防則下三爻一體俱止二臣无失初鳥何飛初不為飛上亦將不獨飛如失其止主合五擬発唯啙于中為從外殺為戕止失于內動毀于外離之之凶恐不獨在上且及于三或戕之凶之象象言凶而謂之如何初不可如何大无如小何三如何小如大何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四有失位不中之咎何以无二巽三四之下于三四皆稱弗過三于二特正君臣之分爲防之四于二僅聯祖妣之交爲遇之四之无咎亦以此矣四如下无遇而上有往上三爻一體俱動五穴无弋上鳥迅飛上既爲飛初亦安能不飛以之凶遂不可如何往厲必戒之象雖勿爲往而惟有遇然過祖之妣終非婦順之正永以爲

貞貞非所貞如之何其可用勿用永貞之象必戒勿用震體迅決亦兑口在前若爲教示之辭三四皆失位而四更在五下象故特明其位不當三防四遇亦皆宜下三從或戕四往必戒亦皆不宜上大過二得初老夫女妻无不利五得上老婦士夫可醜小過四二之遇祖則老夫妣則老婦妣又爲過祖之妣豈夫婦可恒之正象故明終不可長

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

五繫小畜之彖辭五上三四之上亦欲畜三四而成雨然五雖有倡三四終不爲和陰氣凝而上結可以爲雲陽氣不散而下流不可以爲雨密雲不雨之象震本東方擬兑則西五既自我于西郊爲能震出于東方惟如二巽艮山之下安止无飛爲在穴二下稱臣五上稱公五二合明臣公君祖三四剡木爲矢巽繩爲繫以中相取去其如五之上動就其如二之下止公弋取

彼在穴之象二遇妣遇臣不宜上而不上五弋取在穴宜下而下已上之過猶庶乎可救已亢則无及矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

五已上上更亢竝无遇妣遇臣之遇但有過祖及君之過弗遇過之之象初上合而飛飛之初以凶四動或可乘以人飛之極離之三止實難撼自離艮東北如窮寒極冬飛鳥于其時或爲

厲風飄擧上飛而不得下則肌骨霙時凍裂毛羽頃刻紛墜是爲羽化上成亢動于巽風兌毀之上飛鳥離之之象凶是謂災眚是指上所爲謂若兌口以言相謂言如上所爲能逃乎天災不能不離乎人眚能免乎人眚不能不離乎天災一切凶家害國更不待言像象聖人所以警小人過亢之凶至矣推大亦有亢時然但言悔不言凶言災不言眚大亢總不失正小亢則固无所不至也中孚兩柔不相得而剛得中匪得中之剛弗孚小過兩剛皆失位而柔得中舍得中之柔无遇中孚兩柔四爲正三不當以三乘二上小過兩剛三爲正四不當以四處五下中孚二五能孚三四之柔初自孚有餘上孚人不足小過二五亦順三四之剛初始于以入上終于自離中孚孚中不孚外小過宜下不宜上中孚有五之攣一邦成化小過无三之防如水去隄大小剛柔内外賓主之辨審矣

䷾既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟取渡險險在明内險未出明未全如渡水未竟曰未濟險在明外險已出明已全如渡水已竟曰既濟既濟亨小卦有小大離柔主二稱小坎剛主五稱大五以剛大居外柔成二以柔小居内主事亨在柔小是以言亨言小五剛正位當于上二柔正位當于下五二正一卦皆正是以利貞又原初論既進則柔中日明日進嚮明爲治初吉之象要終論既以柔乘五日暗日止背明即暗反治即亂終亂之象夫子發彖究所終亂之故獨以其止坎離之交水火之際離固日麗而无止坎亦水流而无止何獨既終爲止爲以陰柔居濟終陽剛以動爲常无止陰柔以靜爲常有止發既運有既心安既終忘既初上坎不爲流水爲止水矣一爲止水于火不相濟

而相息明不上行險且下陷濟道遂窮惡得无
亂旣未濟皆取象于濟水故初終皆稱濡旣初
爲上坎所濡未初自濡旣終自濡未終仍爲下
坎所濡
象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之
火之上非水之所可在水在火上水不滅火火
不涸水以氣交相爲濟旣濟之象君子以思患
而豫防之方得其相濟之用卽思其相射之患
思患思水上火下火有熾而涸水之患水有決
而滅火之患豫防之如豫以水防火又豫防水
之滅火

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
曳餘制切
離三爻皆拯坎三爻之險而濟之坎爲輪爲狐
坎重而下初以車言亦輪以狐言上首初尾坎
輪不餙于中而亘于初曳象尾在重坎之底濡
象髣初曳輪濡尾濟險之功何在然旣初已是
到岸曳則義能圖始離性炎濡又義能首克不

言旣而義无不濟是爲濟初之義之无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道
也 七日義見震卦
二五以旣而定以二承五如家人六二一无攸
遂深明順道稱婦茀婦車前蔽設則行二方麗
三爲茀五復合二爲離象喪喪則二无所麗以
行若宜逐然自三一有鬼方之伐二五遂成重
明之治五如歸坎受成二原麗三有茀何喪非
得勿逐七日得之象二之卽喪卽得其喪也若

推三轂以進之于五其得也惟受五成而无喪
之功婦如是中道之用无以加象故明曰以中
道
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年
克之憊也
三言高宗二喪茀而无逐柔中之明不顯于二
高世之功遂成于三三五同功歸五入而受福
嚮三出而戡亂上濡首濟終獨出重明之外入
道不存象遠夷之國爲鬼方三惡其終亂合甲

貫戈兵以出征高宗伐鬼方之象歷三爻而戡定其亂三年克之之象離明常爲君子坎險常爲小人鬼方旣克上下合爲重明小人若爲遠去小人勿用之象象言憊伐鬼方而以三年計兵力豈不困之而以明去猜主于必克此所以爲困勉之成功此所以爲高宗乾坤之後經歷六險而後人道全旣未之終震伐二險而後鬼方克不伐不可望其克不克不可名爲人明陷之間人鬼之關匪直君子小人之判而已學易者欲安于一日不濟得乎

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也繻相餘切袽女居切

旣濟三四與五合而撰離皆南面嚮明之位三四又水火之交故合三四以明君道三剛正位當如戡亂用武之時利用大作四柔正位當如守成右文之世莫先謹守繻繻袽縕離之文繻之衣坎之質衣之袽方以繻爲衣衣中必有袽處文明之日預隱伏之憂自朝至昃惟恐闕坎水罅隙之滲漏致離明有滔天之沒溺繻有衣袽終日戒之象象曰有所疑剛柔位當正也以柔乘剛疑矣緣水火之性不相射四如不戒便要決水滅火以陷滅明夫安可以不戒旣濟五二定而无爲三四交以成濟三所應者上險非有三年之伐不成平險之功四所應者初明非有終日之戒不顯嚮明之治故從五視之時在三爲東隣殺牛時在四爲西隣禴祭三四旣其濟之功二勿逐五受福皆此

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

三伐四戒濟道已備五何爲哉惟在酌三四之時以用二之中五二位南北之中三屬陽屬左象東隣其體牛撰以坎血三年之伐殺牛之祭也四屬陰屬右象西隣其體水撰以文明終日之戒用禴之祭也出三入五出離入坎已收高宗之功再殺東隣之牛非其時矣故不如謹衣袽戒終日利用西隣之禴祭五禴祭實而有二

之虛二喪茀虛以成五之實實在五淵微宥密
矢亨親享帝之誠二以文明虛而助之虛在二
明光上下皆至治馨香之慶五以精意實而收
之實受其福之象象言時天時發用在離在東
歛藏在坎在西五歸坎正當西隣之時言吉大
來五大二小合二小之吉爲五大之吉是以謂
之大來小亨在二大來在五終亂永无患矣
上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也
上爲濟首何以又濡以其出于五外无復撰爲

離明到底終于坎險初爲尾而濡首在上身猶
不没上爲首而濡則尾末有不濡全身没溺濟
功盡喪皆此故厲象言何可久示人思其可久
處其所終深矣

䷿
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔
得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續
終也雖不當位剛柔應也
既未濟皆以濟坎中一剛爲主濟險皆以離柔
爲主既二得中重之而上則皆明五險遂无不
濟故主二言亨未五得中重之而下亦皆明二
險亦可望濟故主五言亨二當未濟之時居下
坎之中有五得中之柔在上時雖未濟而剛柔

之正應自在但俟其在五勿失其在二是爲未
濟之亨亨不在二汔濟在初與三是爲小狐凡
濟渡處水邊常淺水中常深初三雖坎邊以居
重坎下與坎中无異今初以與四有應視爲淺
涸水濱而急于濟三以與上有應視爲淺涸水
濱而急于濟不知二且曳輪初三何自遂能越
二而出坎之中此小狐不量淺深而妄涉水之
濟耳小狐汔濟之象凡狐涉水必揭其尾既狐
之爲尾也剛濡猶无病未狐之爲尾也柔從初

无濡終之濟否且未可量從初有濡不待晏終
而巳知其終之不續矣是爲濡其尾无攸利之
象象明雖不當位剛柔應正言二之所以亨木
同小狐汔濟之見畧與困二不失其所亨曰其
惟君子而非小人之可與同義
象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方全氏曰水火之
體不易水火之氣相交水行而火不濟則水氣淫而爲潦火行而水不濟則火氣亢而爲旱是以道
竝行而不相悖者言各一其行而濟之以氣也
火在水上火炎上水潤下上下不相爲用未濟

之象火水本一氣升而上炎曰火降而下潤曰
水遂判爲二物凡物之辨咸若是君子以未濟
愼爲之辨火行居南水行居北南北異方方有
定居凡方之居咸若是君子以未濟愼爲之居
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
既初濡尾原是離體如將近岸而濡且以剛決
不爲陷故无咎未初濡尾原是坎體如方涉淵
而濡且以柔難于不陷故吝象言亦不知極初
所極者承二應四至上爲止二方曳輪四且震

伐又何能以至之于上故无所極亦之爲言始
如是終可知甚言不能續終之辭
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
初濡尾三征凶皆小狐汔濟之見二量時度力
倒曳其輪以俟五有孚則進匪孚不進以曳爲
貞以貞則吉既之下三爻皆所以濟上三爻未
之下三爻皆待濟于上三爻剛中在二柔中在
五以正相應應然後行象故明曰中以行正
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當

也
全卦未濟獨言于三二既曳輪三復乘之二且
不駕三何可征處三而征甚于初吝陷之又陷
直墮深淵之底未濟征凶之象能起而涉承四
應上明之又明誕登大國之岸利涉大川之象
三有大川之涉二輪可以无曳四有大國之賞
五光亦无不孚畧與既濟三四之義同未濟以
濟二爲主惟三乘二象故特明其不當既三有
伐以伐上險四終日自戒其爲險无待初伐此

初輪所以可曳未四有伐以伐初險三利涉以
自出險无待上伐此上酒所以可飮人不辛而
有陷可以審所自處矣
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象
曰貞吉悔亡志行也賞書兩切賞之言尚尚其功也
未之四即既之三首處坎上而貞二與之爲同
車三承之以利涉險在入自无所溺于已明在
巳且可以拯乎人貞吉悔亡之象初濡尾坎底
獨出重明之外人道不存象鬼方四剛不如既

三之位當匪震恐不免自居重險中其何以伐
震以伐震伐三年威伏在初炎成在五合上下
初貞而能震歷重險而爲之震出以震爲用用
而晉耀之于光明正明之功歸于五四匪以爲
功重明之國閈于四五若有懋賞三年有賞于
大國之象以明撤暗之志至四方行象故曰志
行
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光
其暉吉也吳氏曰日中爲光朝日爲暉散暉及物爲光斂光在體爲暉日中之日夜間之燎其暉散則爲光朝日之日向晨之燎其光斂則爲暉
四貞貞其剛于兩柔之間而坎不能濡五貞貞
其明于兩剛之間而以二爲應四吉而悔亡悔
有待于亡五吉而无悔悔不待亡而自无君子
之光有孚二非五无行五非二无孚虛五之中
以孚二之中在二爲倒曳之輪在五爲後車之
載由是而張飮酒之筵由是而賞震伐之功合
孚于五而成君子之光是謂君子之光之有孚
故貞既吉而孚又吉日中爲光朝日爲暉暉光

相爲體用五孚二實以爲光二飮五光以成暉
吉不獨在五亦在二而末之望既皆此象故曰
其暉吉
上九有孚于飮酒无咎濡其首有孚失是象曰飮
酒濡首亦不知節也節卦之外小象言節者四家人之三失家節蹇五以中節鼎上剛柔節未濟上亦不知節
既之功莫高于三初曳輪濡尾若侯三之必克
而進未之功莫震于四上有孚飮酒若喜四之
有賞而飮四震如有餘懼上飮如爲合懼四震

必濟之兵上飲終濟之觴有孚于飲酒无咎之象但三剛皆失位而上爲之首有如以飲爲是遂忘四震則未濟之大川不在三之征且在上之飲三征于坎固未出上飲于坎又有入初濡尚爲尾之濡上飲且爲首之濡何以辨初濡之爲非而上濡之爲是何以辨三征之爲非而上飲之爲是卽于君子之光无不孚得之四失之上非五之所是濡其首有孚失是之象象言亦不知節亦之爲言因初不知極之辭初知極極

上乃既其濟上知節節五斯歸于中既未三四皆取象于伐鬼方无論氣質偏駁通身蔽塞爲鬼方以身言但有一隙明所不通處以家國天下言但有一隅明所不通處如既之上未之初通卦重得離明而此獨仍爲坎暗故特謂之鬼方三年克之三年有賞或從上伐或從下伐戰必勝攻必取方是出坎而既其濟鬼方无伐神州陸沈相率而墮于鬼幽鬼躁之歸使高宗赫濯聲靈遂湮于後世哀哉

繫辭上傳 凡十二章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此自畫前聖人因天地自然之易畫而爲卦說起天地者人心全體之易也見于畫則曰乾坤天尊于上而易畫之乾定矣地卑于下而易畫之坤定矣天地之高卑以陳易畫之貴賤位矣天地之動靜有常易畫之剛柔斷矣天地間方

必以類聚物必以群分凡卦爻類聚者皆方群分者皆物聚而得則吉失則凶分而得則吉失則凶易中之吉凶生矣天地間本一氣升而上在天則成日月星辰之象降而下在地則成水火土石之形凡卦爻剛者天之象或變而化柔柔者地之形或變而化剛易中之變化見矣聖人作易夫非教人默識心體以定乾坤位貴賤斷剛柔生吉凶上成天象下成地形變天地之變以爲變化天地之化以爲化一身中有一乾

坤人奈何其自小之凡人乾坤不定便是[illegible][illegible]
貴賤不位便是混淆剛柔不斷便是疑惑吉凶
不生便是滯物變化不見便是死塊夫子曰乾
坤毁則无以見易言人道於此滅亡也然則易
其可以一日不學哉

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風
雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知
大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡
則易從易知則有親易從則有功有親則可久有

功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易
簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣 摩交錯盪推盪始以氣言成以形言作則个切 朱子曰摩是那兩箇物事相摩盪盪則是圜旋 圜轉推盪將出來楊氏曰剛柔即兩儀自太極上 推出來曰摩自八卦上推去爲六十四卦曰盪知 主之意朱子謂此知字訓管字不當解作知見之 知又曰鼓之以雷霆等皆説易中所有此合上爲 一章

成象成形變化見矣變何變化何化剛柔以相
摩爲變化八卦以相盪爲變化剛柔八卦之摩
盪如震爲雷之鼓離爲霆之鼓巽爲風之潤坎
爲雨之潤離爲日運行于晝又爲一暑坎爲月
運行于夜又爲一寒兩相摩而成四四相摩而
成八八相盪而成六十四成天之象者乾道也
成其爲男者也成男震坎艮皆男而皆成矣成
地之形者坤道也成其爲女者也成女巽離兑
皆女而皆成矣乾道成男曰知大始不徒曰始
而曰大始物未有始乾道始之最无有可先于
其知者坤道成女曰作成物不徒曰物而曰成
物物物自成坤道惟因其成而成之絕无有做

造于其物者大始之知先天爲主宰物而不勞
心都无許多艱深險阻天下无一人不可以與
知道在易而已矣成物之作後天爲用從陽而
不造事都无許多繁擾作爲天下无一人不可
以與能道在簡而已矣乾知惟易故人人易知
人人有乾之易人人之知同也坤能惟簡故人
人易從人人有坤之簡人人之能同也易知有
親以其易者與天下共知之同心者多安得无
親易從有功以其簡者與天下共能之協力者

象安得无功有親自然日新不已德可久而賢于人有功自然富有无外業可大而賢于人知到德可久只是一易能到業可大只是一簡故曰天下之理得得則天下俱得成非一人獨成成男配天成女配地故曰成位乎其中○學者不知所以變化至于象不成其爲象而乾毁形不成其爲形而坤毁只是缺却相摩相盪一段工夫間有從事于摩盪者又无得乎易簡之理往往傾險使人不可近勞擾使人不可行以德則可暫而不可久以業則可小而不可大此乾坤所以无成位之日也○成象之謂天成人之象有天道焉謂之乾道成男成形之謂地成人之形有地道焉謂之坤道成女成男變化而盡乾道者成女變化而盡坤道者乾道不成自是无主何知之有開有所知必是細屑之知而非大始之知坤道不成自是无能何作之有開有所作必是造撰之作而非成物之作乾道不成必是不易而人難知德何可久坤道不成必是

不簡而人難從業何可大可久言德便是天尊而乾定可大言業便是地卑而坤定乾定者乾成乾位得乎易之理而已矣坤定者坤成坤位得乎簡之理而已矣○剛柔八卦皆人心之定理非人力所可安排布置非私智所可擬議增損然而聖人學易之功則實有用力之地如不以剛摩柔大柔則靡如不以柔摩剛大剛則折如不盪之以乾惡乎健如不盪之以坤惡乎順如不盪之以震惡乎動如不盪之以巽惡乎入如不盪之以坎惡乎陷如不盪之以離惡乎麗如不盪之以艮惡乎上如不盪之以兌惡乎說故謂相摩相盪爲易簡自然之定理可謂相摩相盪爲易簡當然之實功可不然聖人學易之功又孰從而稽之哉○天原尊人多卑之而不尊有君失其爲君者有父失其爲父者有夫失其爲夫者皆卑之而不尊焉者也地原卑人多高之而不卑有以臣而加君者有以子而加父者有以婦而加夫者皆高之而不卑焉者也然

則乾坤之位何能有定乎哉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利朱子曰陽化爲柔只恁地消縮去无痕迹故曰化陰變爲剛是其勢浸長有頭面故曰變楊氏曰設更置之謂義易六十四卦圖陰陽生成自然之序而畫之爲圖表有辭也今以正反相對各以兩爲次序卦畫雖伏羲之舊其次序則自今更置之故曰設卦

易者象也八卦成列象在其中原初皇羲畫卦以象爲敎不言而見吉凶文序周爻若更置而次第之謂之設卦設而象可見一卦有一卦之象一爻有一爻之象象見而辭可繫一卦有一卦之辭一爻有一爻之辭文周繫辭明吉凶爲觀象未明者設也剛柔相推而生變化剛柔兩盛則爲相摩剛柔迭勝則爲相推一剛一柔正反相推或自內而推之出外或自外而推之入內推則變變則化或剛化爲柔而柔又變剛或柔變化剛而剛又化柔是故卦象何吉變化而得便成吉象卦象何凶變化而失便成凶象故曰吉凶者得失之象卦象又何以有悔吝失而凶必憂憂成悔又自凶趨吉之象得而吉必虞與娛同虞成吝又自吉趨凶之象故曰悔吝者憂虞之象吉凶悔吝變化生生而无已又只是一剛一柔相推而爲進退之象剛柔相推又只是晝夜相禪之象觀得失之象而動吉凶必明

觀憂虞之象而動悔吝必審觀進退之象而動變化乃見觀晝夜之象而動剛柔以斷以效天道之用卦象之陰陽爻也動則天道之極立焉以效地道之用卦象之剛柔爻也動則地道之極立焉以效人道之用卦象之陽剛之仁陰柔之義之爻也動則人道之極立焉六爻之動三極之道无動非象无象非道非徒觀之以象而皆觀之以道是故易有次第都是三極之道君子所以存諸心皆易序也居之夫豈不安易有

爻辭都是三極之道君子所以說諸心皆易爻
也玩之夫豈不樂是故居則觀卦之象玩所繫
之辭而知吉凶動則觀爻之變玩所繫之占而
知吉凶居成象動成爻居旣盡乎天之理動必
合乎天之道自天祐之吉无不利不亦宜乎

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎
其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過
也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉
凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

項氏曰存乎位以六爻言存乎辭以主爻言陰爻爲小陽爻爲大或小或大之象雖有不齊而爲一卦之主則无大小之間故謂之齊齊者定也朱子曰介如界至界限之界自下體出上體自上體入下體常在三四之間此悔吝所從生張子曰辭各指其所之指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也

彖言乎象彖即彖辭統言一卦事理已具之定
體不得而變者也爻言乎變爻即爻辭錯言六
位剛柔進退之无常惟變所適者也聖人繫卦
爻之辭吉凶言人之失得悔吝言人之小疵无

咎善人之補過合彖象爻變而皆具也是故列
貴賤者存乎位又自爻變中凡在上者必爲貴
凡在下者必爲賤貴賤之有定列言齊小大者
存乎卦又自彖象中乾坤主全體震主一坎主
二艮主三巽主一離主二兌主三小大之有異
齊言貴賤之列變之象也小大之齊象之變也
辨吉凶者存乎辭吉凶者言乎其失得象有彖
辭之失得爻有爻辭之失得貴賤之位大小之
卦或吉或凶一一爲分而辨之憂悔吝者存乎

介悔吝者言乎其小疵悔未純乎吉吝未純乎
凶然其路口畧爭差些子不得全要介得分明
謹之于微不可以小疵而自恕震无咎者存乎
悔悔是天理萌動之機无咎者善補過善其悔
過眞心劈頭震動覿體呈露當下憑此一念懲
懼修省必期復于无過而後已若无如是之悔
不過念轉隨罷口說便休悔殊未之震也又安
得有補過之善乎是故卦有小大辭有險易辭
也者各指其所之使人去危就安趨吉避凶險

辭指象變所之之失而以言其凶否則亦必有小疵易辭指象變所之之得而以言其吉否則亦可以補過學易者而求補過之善其惟以悔爲震乎求小疵之不存其惟以介爲憂乎悔以震无咎介以憂悔吝則必常得而无失有吉而无凶矣

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情

狀與天地相似故不違（朱子門人竇文卿曰天地人謂之三極人才有些物欲害處便不與天地流通知何得相似識爲難事）知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體（準古文準字均平準度也乾準天坤準地九準陽六準陰彌補其不足而周之綸約其有餘而修理之問反字如何朱子曰方推原其始初却摺轉一摺來如回頭之義是反回來觀其終也卿子曰滿于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也）

易與天地準故能彌綸天地之道天地之道于何爲準以易爲準也天地之道有幽明有死生有鬼神有幽明必有幽明之故孰從而知之以易準而知之易有陰陽之畫非易之文而天之文仰觀而求其故天文吾文易有剛柔之畫非易之理而地之理俯察而求其故地理吾理此幽明之故之可知也有死生必有死生之說孰從而知之以易準而知之易原始要終以爲質乾陽爲始爲生原乾之始而吾其始始生之所從來坤陰爲終爲死反坤之終而吾其終終死

之所從去此死生之說之可知也有鬼神必有鬼神之情狀孰從而知之以易準而知之易有陰物陽物有陰變陽變陽精之氣爲神物爲神之情陰精之氣爲鬼物爲鬼之情陽魂之游爲神變爲神之狀陰魂之游爲鬼變爲鬼之狀此鬼神情狀之可知也知幽明之故幽明何故故吾易知死生之說死生何說說吾易知鬼神之情狀鬼神何情狀情狀吾易是故易者天地之準惟與天地準故與天地相似雖天地不得而

違似以易之知天地有不周易无所不周似以易之道天地有不濟易无所不濟夫何過偏旁幽曲之處推而行之无不通旁行與正行一般夫何流樂天知命在在處處皆天之所命知有天命自然无所不樂夫何憂安土敦乎仁在在處處皆吾之安土安處皆是仁如土重疊推衆來則益厚益安安人安百姓皆此夫何所不愛以範圍乎天地之化上天下地之化極其大皆入易之模範匡圍中夫何過以曲成乎萬物物

物偏旁幽曲之處極其小皆易之成能夫何遺幽明死生鬼神晝夜一道通乎幽明之故而知通乎死生之說而知通乎鬼神之情狀而知通乎晝夜之道而知一知到通乎晝夜之道而知非天下之至神其孰能與于此神則陰陽不測而无可求之以其方大哉易也斯其至矣易則惟變所適而无可執之以爲體此易所以能彌綸天地之道而與天地準也人若晝夜不通便是不知便是神有方易有體了又惡足與語神

語易哉○或問彌綸天地之道朱子曰彌如封彌之彌合萬爲一糊合无罅縫綸如綸絲之綸一實萬分各有條理彌如大德敦化綸如小德川流天地匪易无平是以謂之與天地準○或問幽明之故曰故者幽明之所以然天文爲明地理爲幽天文又自有幽明地理又自有幽明如闔户謂之坤闢户謂之乾闔處便是幽闢處便是明分闔闢而觀察之仰以觀于天文闢户之觀俯以察于地理闔户之察又合闔闢而觀

察之時時有闔闢時時有幽明時時而觀察之則知其故矣念念有闔闢念念有幽明念念而觀察之則知其故矣○或問死生之說曰始卽生之說終卽死之說原採乾始而无失其始乾道在我方謂之知生反要坤終而无失其終坤道在我方謂之知死生言坤之乾死言乾之坤生言終之始死言始之終人而有得于易生固生死亦生人而无得于易死固死生亦死○或問鬼神之情狀曰鬼神有何情狀亦指易而情

狀也耳易行乎其中易立乎其中皆人也人者
鬼神之會人身之精氣便是鬼神爲物之情狀
人身之游魂便是鬼神爲變之情狀今人說鬼
神舍却自身別去懸空求一箇鬼神如何情狀
得須是反諸人身而求之其不免爲鬼躁歟鬼
幽歟其得號爲神明歟神靈歟如其不免爲鬼
當下此身已卽是鬼豈待死而後謂之鬼如其
得號爲神當下此身已卽是神豈待死而後謂
之神情狀之以人身爲鬼爲神當下了然斷不
必求之身外與夫死生之際也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也（程子曰天只是以生爲道繼此生理者卽是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待他萬物自成其性須得）仁者見之謂之仁知
者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮
矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德
大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生
之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂
占通變之謂事陰陽不測之謂神（管登之鼓萬物而不與句聖人

同憂句鼓萬物而不與止是因物付物聖人同憂謂天地之心寄之于聖人聖人以天地之心爲心也張子曰聖人不以所可憂而同其无憂者有相之道存乎我也朱子曰象如日月星辰在天亦无箇實形只是箇懸象如此乾便畧坤便詳效如效順效忠效力一似說效犬效羊效牛效馬呈出許多物蓋乾只是成得箇大象坤便呈出那法來黃勉齋曰陰陽流行道便在其中不成別有箇道蔡氏曰不云藏諸體而云藏諸用蓋其所藏乃有用者卽所謂體也極數知來揚氏曰理之至无以加之謂極有所主管之謂知）
陰陽是兩儀一是太極到陰陽不測便是聖神
全體太極會太極動靜之全一陰一陽之謂道
一而二二而四四而八八而十六十六而三十
二三十二而六十四不過陰陽兩畫交易變易
生生无已易之道如斯而已繼之者善也這一
陰一陽端緒原是接續流行而有其繼之是之
謂善成之者性也這一陰一陽全體无不凝成
具足而有其成之是之謂性仁者見之謂之仁
知者見之謂之知曰仁曰知皆繼之成之而見
道分明者仁者有仁邊之見日用无非仁知者
有知邊之見日用无非知日用而知善斯成性
道所以有于君子百姓日用乎陰陽而一无所

見不見那陰陽繼續底道理是以于善一无所知不見那陰陽凝成底道理是以于性一无所知君子之道豈不遂鮮于天下顯諸仁藏諸用一陰一陽于仁中顯露顯卽顯其所以藏于用處密藏藏卽藏其所以顯天地以此生萬物聖人以此成萬物天地鼓之以无心止于因物付物謂之不與聖人同之以有憂能以天地之心爲心謂之同憂以聖人之同憂成天地之无心合仁知爲一道通萬物爲一身德至聖人而爲

盛之至業至聖人而爲大之至盛德大業如聖人至矣哉業言大藏而愈有德言盛顯而日新德日新一乾之大生業日富一坤之廣生不過一陰一陽之生生是以謂之易成此生生之象之謂易之乾效此生生之法之謂易之坤極生生之數而知來謂之易之占通生生之變而不至于窮謂之易之事聖人德業之至見于生生之易如此欲執一陰一陽之道以求聖人則非不有所繼且成而莫測其所以繼所以成非不有所顯與藏而莫測其所以顯所以藏仁知各有所見聖人若无庸其見百姓日用不知聖人亦有所不知非天下之至神其孰能與于斯

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德朱子曰乾一而實坤二而虛大生是渾淪无所不包廣生是廣闊能容受得那天之氣

夫易廣矣大矣廣地道无所不受大天道无所不包廣廣生大大生以言乎遠无外故不禦以言乎邇无內故靜而正以言乎天地之間邇不禦而邇靜正故无不備雖然易之廣大乾坤兩畫而已乾畫奇而一坤畫耦而兩靜而專一之體立動而直一之用行易之大生以是而已靜則翕而兩爲合動則闢而兩爲闢易之廣生以是而已專翕邇之靜正直闢遠之不禦一專一直一翕一闢天地之間之无不備是故大生莫大于天廣生莫廣于地易之廣大配之天地有四時易之

變通配之天地有日月易之陰陽之義配之天
地有至德易之易簡之善配之易所以爲廣大
而以言乎天地之間无不備備此
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其
中矣成性存存道義之門朱子曰地卑便會廣高則狹了若只揀取高底做便狹又曰世上更无卑似地底地卑是兩脚踏地從貼底謹細處做將去又曰禮纔有些不到處這便有所欠闕業便不廣矣惟是極卑无所欠闕所以廣底性是不曾做壞底成對虧而言
易其至矣乎孰能至易之至聖人之德業其至

也聖人之德之崇以其知之崇聖人之業之廣
以其禮之卑崇莫崇于天聖人之知如天上運
而極其高明故曰崇效天卑莫卑于地聖人之
禮如地下凝而極其卑順故曰卑法地知日崇
德日以崇禮日卑業日以廣天地若陳設得一
箇上下之位聖人便有崇效卑法位天位地之
德業行乎其中故曰天地設位而易行乎其中
易行其中便能成其性成性存存成性未嘗不
存只有聖人之德業便不曾作壞了而能常存

其所存如開了一箇道義之門而利用出入之
无窮故曰道義之門此聖人所以至易之至也
聖人有以見天下之賾說文賾雜亂也而擬諸其形容象
其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀
其會通本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可通而无所礙處以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至
賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之
而後言議之而後動擬議以成其變化俞氏曰前言剛柔相推而生變化卦爻之陰陽變化出于伏羲之畫故曰生此言擬議以成變化文周以辭述而成之故曰成也一曰改其舊謂之變則致于善謂之化因形而易謂之變離形而易謂之化鳴鶴

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子
居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者
乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機戶之動發于樞矢之動發于機樞機之發榮辱之主也言
行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷
而後笑子曰君子之道或出或處或語或默二人
同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白

茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之
有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術
也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而
不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也
德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍
有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所
生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失
身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子

曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者
小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子
之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨
盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也吳興唐氏曰謾藏非謂藏之不固理財正法只有量入爲出聖賢與天下爲公不令人自裒多裒來須益寡若謾然匿藏盜便思奪
易何以謂之象天下萬物雖至賾而不可勝窮
然无一之有可厭而惡凡有一物必有一箇形
容可擬必有一箇物宜可象都是道理中合有
底事自合理會如陰物有陰之形容陽物有陽
之形容陰有陰物之所宜陽有陽物之所宜雖
至賾所在皆于形容有所擬而于物宜无不象
是故謂之象得其象无象不可居而安樂而玩
言天下之至賾而不可惡以此易何以謂之爻
天下萬務雖至動而不可勝窮然无一之有可
紛而亂凡動皆有會如會府之會自彼而來面
面可至凡動皆有通如通都之通自此而往方
方可達雖至動所在合湊來都有一箇无遺缺

處貫通去都有一箇不窒礙處无不可以行其
大經大法之常禮行之而得動而合乎典禮繫
之辭以斷其吉行之而失動而悖乎典禮繫之
辭以斷其凶是故謂之爻得其爻无爻不可居
而安樂而玩言天下之至動而不可亂以此至
賾有象至動有爻擬之象爻而後言言成象言
成爻議之象爻而後動動成象動成爻一言一
動寧有不得其宜乎寧有不合于禮乎擬言而
變化成于言議動而變化成于動寧有一之可

思乎寧有一之可亂乎學易者而思擬議變化如之何得中乎之九二不必遠有所驚近在居室之間求之可以動天地者在此也得同人之九五不必泛有所交得二人與之同心精鍊如斷金契合如臭蘭可以明出處宜語默者在此也得大過之初六薄物且可重用況其重者乎是无微而不當愼也得謙之九三有功且以下人矧无功而欲上人乎是无適而不當謙也得乾之上九處高貴則思亢極之悔得節之初九

念亂階則峻戶庭之防得解之六三懼致冠則切負乘之羞以此擬言必有物而變化成于言以此議動動必有恒而變化成于動不然言非其言動非其動不觸而若怒雖一物亦見其可惡而況天下之至賾不擾而若紛雖一動亦見其可亂而況天下之至動于聖人擬象繫爻之義盡荒矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

曰知變化之道者其知神之所爲乎此夫子明河圖之數朱子曰凡變則生生則化之斷凡化則成成則變之成九家易曰陽往爲斷陰來爲酢陰往爲酬陽來爲酢陰陽倡和之象又陰陽相配即謂之助神靈川全氏曰揲蓍之法虛一太極之存主掛一太極之流行虛一太極之分乎兩義掛一兩儀之含乎太極紹興中新諸有不揲右手所分之說蓋兩儀者動靜之體天動而地靜故揲左不揲右擔取夫挂一之策皆以靜取之皆右分之策也且動揲既得其數則獲一必知其三獲二必知其二獲四之知其四知之又何必于復揲之又曰用九所以含一用六所以含四以四爲奇者用五之一以八爲偶者用十之二用四用八十二月之數月數也用九通八用六通七三十之數日數也以十二三十相乘三百六十當期之數也又曰筮不虛一則不能數不掛一則不能變掛一者掛五中之一揲四者揲五中之四一餘九故陽用九四餘六故陰用六

又曰八卦者四象之所生故策則四揲奇偶則四
計九則四九六則四六七則四七八則四八故曰
四營兵言營什伍居焉師之動靜因之卦言營九
六七八寓焉爻之動靜因之蓍之謂營猶卜之謂
兆兆坼之
方圖也

天地之數始于一中于五一一而二一二而三
一三而四一四而五一之生也五一而六五二
而七五三而八五四而九五五而十五之成也
天數五地數五五位相得而各有合合之五十
有五五而十十而五歸于中也成變化而行鬼
神鬼神不在變化之外變化卽在五而十十而

五之中如一生六成三生八成一既進而用三
八必退而用六二生七成四生九成四既退而
用二七必進而用九二三合而為五一生一成
一進一退七八九六各合為十五一生一成一
進一退凡天數之生成主進以進為變化地數
之生成主退以退為變化鬼神之屈伸往來卽
行乎其中故曰成變化而行鬼神今人不知變
化之道而妄測鬼神之情狀止可謂之言鬼神
不可謂之行鬼神大衍之數謂蓍策之數大衍

之數五十五十有五之數既衍其五其用四十
有九大衍之中又衍其一衍五參天兩地之中
數五十有五之所宗者五衍一易有太極四十
有九之所宗者一衍一以象太極分二以象兩
儀掛一以象三才揲四以象四時揲左一扐以
象一閏揲右再扐以象五歲再閏是為一變再
扐後掛獨言掛分二必掛一天地非人弗參之
義合乾坤之策當期之日合二篇之策當萬物
之數是故四營之而一變兩儀以運三才以備

四時以行歲功以成天地設位易行其中乾坤
合策易成其中三變成爻九變成卦每九變小
成之而為八卦每十有八變大成之而為六十
四卦引而伸之引謂加長之伸謂舒展之亦卽
伸于萬物之上之伸伸之則二篇之策都是道
之顯示者矣觸類而長之以此抵彼曰觸物之
相同曰類長謂增益之又長餘也多也長之則
二篇之策都是德行之通乎神明者矣天下之
能事畢天下人之所以為能天下人之所當有

事盡于此也若不爲引伸則恐局曲滯泥束其見于數之中而道何以顯不爲觸類而長則恐支離汗漫曾无得于數之妙而德行何以神惟顯道是故可與酬酢而應對萬變惟神德行是故可與佑神而贊助造化子曰知變化之道者其知神之所爲聖人立象以盡意因數而以神道設天下之教能知神之所爲一且无體四十有九又奚以用盡衍者也不知神之所爲則數而已矣是故謂之大衍之數

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故（程子曰易中故與容字學者須要黙識此易之妙旨）非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也

（占注極未形之理曰深研動微之會曰幾）惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至（張子曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不疾而速不行至也）子曰易有聖人之道四焉者此之謂也（動是幾處有善惡兩端之分器日用之謂或曰器即動之有成者制器十三卦其中之一事不可專指制物器一辭爲言朱子曰錯雜而互之綜綜而理之綜宗之也又云如織綜之綜又云錯是往來底綜是上下底王巽卿曰易者无形之聖人聖人者有形之易指易以言聖人可指聖人以言易亦可又曰辭變象占卦卦爻爻備此四者伊川易傳止尚其辭康節數學止尚其象漢上易說止尚其變晦菴本義止尚其占謂之非易不可謂得聖人之道之四則恐爲有所遺也）

易有聖人之道四易辭聖人之言也易變聖人之動也易象聖人之器之制也易占聖人之卜之筮也辭變象占卦卦爻爻无不備具故不惟精而爲天下之至精不惟變而爲天下之至變不惟神而爲天下之至神凡人之言動制器卜筮不尚聖人之辭皆妄言而已矣不尚聖人之變皆妄動而已矣不尚聖人之象奇技淫巧无益有害皆失制之器而已矣不尚聖人之占以利害爲禍福不以義理爲禍福皆淫巫瞽史之

下筮而已矣將以求至精至變至神其可得哉至精聖人所以極深至變聖人所以研幾至神聖人所以幾深而入神深不極則天下之志不通而精者麤幾不研則天下之務不成而變者滯志不通務不成則疾之未必速行之未必至而神者卒于昏昏以死寧復有所謂聖人之道乎哉○君子將有爲有行問焉以言言辭占之事而變象在其中受命如嚮如嚮應聲自人問之爲言自易受之若命以言君子有爲有行皆

以聖人之言爲問也惟問皆若聖人之前言故言皆若定命之當受此所以爲易辭此所以爲易占无有遠近幽深遂知來物來物非窈冥之朕兆乃前定之物理以今日之理與前日已定之理只是一箇理不容有二三是以心聲嚮應近不遺遠不禦幽深不能隔精之又精而爲天下之至精○參伍以變錯綜其數言變象之事而辭占在其中天地之數由于三中于五參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯以上下

相綜或曰卦以兩相對曰參伍爻以兩相互曰錯綜通參伍之變爻一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象故曰遂定天下之象變一理萬殊趣時應變變之又變故爲天下之至變○易无思无爲凡人易字不到手多是有心有心則思有思則爲易體自然无心故无思无思故无爲後人脫去易字而說无思无爲全不成義理无思爲便是寂寂然

不動參伍錯綜之數由于太極原來不動感而遂通天下之故即物物各具之太極寂然不動于其思感而遂通天下之思之故寂然不動于其爲感而遂通天下之爲之故寂而未始不感感而未始不寂寂感之故有神存非思之所可通非爲之所可能思以无思而思爲至神爲以无爲而爲爲至神至精亦從此具至變亦從此出人以有思有爲撓其寂然之體而窒其感通之用則多物于物而不神況天下之至神也哉

龜山先生言正心到寂然不動處方是極致以
此感而遂通天下之故深矣
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道
如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天
下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神蓍數奇奇
故圓畢竟周足曰圓无方不測曰神卦之德方以知卦象耦耦故方一定不移曰方
明白有別曰知六爻之義易以貢易謂變化貢謂顯出于外非告語聖人
以此洗心退藏于密程子曰密是用之源聖人之妙處又曰形而上者則是密
也朱子曰心中渾然此理別无他物又曰寂然之中象理畢具而无朕可名又曰只是不粗迹恁地

結密一曰窺之无聞渾全周密吉凶與民同患吳幼淸曰吉凶民之所患聖人爲民
患之神以知來知以藏往蓍揲未來之吉凶示人卦藏已往之吉凶示人張子
曰闢物于幾先故曰知來明患而弭其故故曰藏往其孰能與于此哉古之
聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而
察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒
以神明其德夫禮之言齊曰心不苟慮必依于道手足不苟動必依于禮齊者專致
其精明之德以交于神明也本義湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒又洗心曰齊防患曰戒月令
廣義聖賢所謂齊者齊其心之不齊戒者戒其非心妄念无一日不齊戒也今人以茹素謂之齊戒
不知平日用心何如也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾闔闢以一

歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一時言之出入之息也一闔一闢謂之變
往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法利用出入民咸用之謂之神易中之變通象
器法神皆就卦爻上見是故易有太極朱子曰極是道理之極至總天地萬物之
理便是太極又曰太極不是一物无方所頓放但以物論之便如木之有根又曰自見在事物之間
則陰陽由太極推其本則太極生陰陽又曰天地之間只有動靜兩端循環不已更无餘事此之謂
易而其動其靜則必有所以動靜之理是則所謂太極者也是生兩儀兩儀生
四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業張子曰有
吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高
莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大
乎聖人探賾索隱朱子曰賾不是紛亂時隱是奧也鉤深致遠
以定天下之吉凶成天下之亹亹者朱子曰亹亹猶催迫天下
人勉之爲善相似莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之
天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河
出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭
焉所以告也定之以吉凶所以斷也朱子曰繫辭所以告理從
辭上發出定猶言必然斷剖決也

夫易開物成務冒天下之道天地間有形者皆物也物不開則塞何以通天下隱而未發之志有爲者皆務也務不成則毀何以定天下爲而未成之業志不通而疑愈疑而愈不通業不定而疑愈疑而愈不定何以斷天下然而未然之疑是故易之所爲作也聖人開物以通天下之志成務以定天下之業通志定業又皆以斷天下之疑易所以冒天下之道也然聖人所以斷天下之疑者豈徒以蓍爲神卦而知爻而貢哉

天生神物則有蓍蓍是卦象未立未有定體故其德圓而神（圓以圓融周足言 神以神妙不測言）聖人之心先得蓍之德夫何疑蓍以筮之而有卦卦是蓍變既成已有定體故其德方以知（方以一定不易言 知以分辨可見言）聖人之心先得卦之德夫何疑卦有六爻六爻之義變易于圓與方之間而貢示夫神與知之德聖人之心先得爻之義夫何疑聖人所以斷天下之疑斷以聖心之无疑者也夫人心之疑多不克斷以物欲易汚之故物欲之汚稍有絲

髮未滌而洗則一絲一髮皆得以牽而引之間而奪之罅隙既形跡漏遂滋勞拙既見顧慮尤多夫何退藏于密之有聖人之心无絲髮物欲之汚則无絲髮之疑之不斷以圓神者洗心而欲窺其圓神之朕兆則杳然何有以方知者洗心而欲測其方知之端倪則寂然何得以易貢者洗心而欲間其易貢之機緘則即之而无其所愈洗愈退愈退愈藏愈藏愈密退謂若一无前進藏謂若一无發露密謂若充塞天地一无

跡漏非特絲毫物欲无可間而入雖鬼神亦若不能窺斯謂之密而已矣吉凶與民同患以此通天下之志以此定天下之業以此斷天下之疑神知來蓍開无卦之先所以神圓神之德在聖人神其神者亦在于同患之百姓則自今以來未定之吉凶夫誰不開先于蓍德中而不迷于吉凶悔吝之塗知藏往卦定有象之後所以知方知之德在聖人知其知者亦在于同患之百姓則從前而往已定之吉凶夫誰不悉具于

卦德中而可考夫得失憂虞之故无著德者不神來无以知无卦德者不知往无以藏來曰知來今都主管得往曰藏往古盡在那裏面知來以神以蓍爲神而蓍外无神非世之神通之神藏往以知以卦爲知而卦外无知非世之伎術之知若此者斯謂之通志定業而能斷天下之疑其惟古之聰明睿知神武不殺之聖人爲能開物成務如此乎陽生陰殺天理流行私欲淨盡神明英武不間以私不貳以疑斯謂之神武

不殺生生之謂易亦只是不殺殺即不生自古入心不死而多自殺以死亦獨何哉聖人惟无疑是以出入造化則于天道无不明進退古今則于民故无不察以聖心神知之德易貢之義見之蓍而神物以興設之卦立之爻而民用以前聖人至明而无疑亦以此與天下之民共明而无疑聖人至察而无疑亦以此與天下之民共察而无疑至明至察在聖人共明共察在天下聖人之所爲洗心而齊吉凶與民同患而戒

以神明其聰明睿知神武不殺之德者于是爲獨至矣又何天下之疑之有不斷哉天下之疑有不斷則凡闔闢往來利用出入之間无不滯于物天下之疑无不斷則凡闔闢往來利用出入之間无不妙于神神也者非獨聰明睿知神明其德之聖人用之而實天下之民之咸用之是故易首乾坤乾坤兩畫便是人之戶誰能出不由戶闔之斯謂之坤闢之斯謂之乾闔闢相乘或闔而復闢或闢而復闔斯謂之變闔爲往

則闢爲來而不窮于往闔爲來則闢爲往而不窮于來斯謂之通凡闔闢變通往來之間可見乃謂之象不見者夫豈囿于象有形乃謂之器无形者夫豈滯于器制于象器而用之者謂之法超于象器而用用者夫豈泥于法以此利用以此出入自聖人以至塗人莫不用之其神同也特聖人爲能齊戒以神明之衆人則日用不知耳有能從闔闢而悟變通之利從象器而得制用之精以入于神則民之神明其德亦與聖

賢同歸矣是故易有太極太極者天地鬼神之奥神明之原卽所謂洗心以退藏于密之密齊戒以神明其德之德舉天地萬物生生化化盡无以出于此亦无以加于此者也聖人會太極之全而兩儀四象八卦生焉八卦列而吉凶定焉吉凶定而大業生焉是故法象之大不在天地而在易變通之大不在四時而在易懸象著明之大不在日月而在易崇高之大不在富貴而在易易也者備天地之法象以致天地之用備四時之變通以致四時之用備日月之著明以致日月之用備富貴之崇高以致富貴之用凡成器之所以立而天下之所爲利皆易也皆聖人之大業也聖人之大業莫大乎定天下之吉凶成天下之亹亹亹亹猶勉勉成天下之亹亹則天下之吉于此乎定不成天下之亹亹則天下之凶于此乎定未有不亹亹而疑于可以吉未有亹亹而疑于或以凶聖人所以斷天下之疑者斷諸易斷諸易者斷諸蓍龜言天下之

至賾至隱至深至遠而蓍龜有以探之索之鉤之致之吉凶以定亹亹以成者蓍龜之神之所以爲大皆聖人之易之所以爲大也是故聖人之易則蓍龜之神物以爲神則者則其无心而知吉凶效天地之變化以爲變化效者效其體一而周萬變象天垂象之吉凶以爲吉凶象者象其不言而以象告則馬圖之出于河者以爲圖則龜書之出于洛者以爲書聖人之所則而效象而則者蓍龜之神物天地之變化天象之吉凶河洛之圖書聖人之所全而體者太極也太極生兩儀兩儀生四象太極全體分明畫出所以示也四象生八卦而繫之以辭所以告定之以吉凶所以斷所謂以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑也示象之意伏羲之事繫辭以告定吉凶以斷文王周公之事易之開物成務冒天下之道者如斯而已者也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言

言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人
立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神鼓舞動民之具周禮地官司徒之屬有鼓舞二官乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎
其中矣乾坤毁毁即不成列也則无以見易易不可見則
乾坤或幾乎息矣梁氏曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息是故
形而上者謂之道形而下者謂之器凡見于卦畫者皆形也形而上者陰陽之流行形而下者制用之肖似形而上无可見形而下可見道以理言器以象言謂理有成象如成器然一曰器物之有成法者化而裁之謂之變推而行之

謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜
是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通
以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極
天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦曰極發天地萬物之理而見乎辭曰鼓正義以鼓爲發揚是也化而
裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其
人默而成之不言而信存乎德行朱子曰情僞只是箇好不好如剝五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是僞如復如臨便是好底卦便是眞情又曰縕是箇胎

胥子問乾坤成列曰兩畫也是列八八卦也是列六十四卦也是列
自天祐之吉无不利天人之祐助尤在神明之
人默成之德行書不盡言言不盡意聖人立象
以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言辭能
盡言矣不得其辭亦何以異于書象能盡意矣
卦能盡情僞矣不得其象不得其卦亦何以異
于言其推變而通之于卦象與辭之間方盡利
乎鼓之舞之于卦象與辭之間方盡神乎乾坤
其易之縕謂之縕所以盡利盡神有出于乾坤

成列之外也乾坤成列而易立乎其中非易與
乾坤竝立爲三卽乾坤兩畫以卦言易而成乎
六十四以爻言易而成乎三百八十四不過乾
坤兩畫變化而成故曰易立乎其中乾坤毁則
无以見易乾坤先不成列也易不可見則乾坤
或幾乎息但一有不易乾自乾獨陽不生坤自
坤獨陰不成也是故乾坤之畫亦形也形而上
者謂之道形而下者謂之器易之縕道之器也
意之象也言之辭也所以必變通而後盡利者

變也者化乎器而裁之以道斯不局于器而謂之變也通也者推乎器而行之以道斯不滯于器而謂之通也所以必鼓舞而後盡神者神也者利用出入民咸用之之事業擧乎器而措此道于天下之民使皆得以變其所變通其所通斯无器非道鼓舞盡神而謂之事業也是故極天下之賾者存乎卦象鼓天下之動者存乎爻辭苟非其人道不虛行也尚不至德至道不凝也惟化裁而變推行而通神而明此形上之道

斯盡利盡神由象而得意矣化裁而變推行而通默而成此形上之道不言而信有此形上之道斯盡利盡神由象而得言矣得意何言言不盡意得言何書書不盡言能存乎人能存乎德行其何以與于此自天祐之吉无不利固其宜矣

繫辭下傳 凡十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也韓康伯曰有變動而後有吉凶動以用言卽變之所之或曰動因乘承近應而見柴氏中行曰如情僞相感遠近相取好惡相攻皆是動剛柔者立本者也變通者趨時者也蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也程子曰天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明天下之動貞夫一者也朱子曰天下之動雖有不齊常有一箇定

的蓋只把此理做箇定則在那裡惟隨其順逆以爲吉凶耳夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也效此易簡像此易簡爻象動乎內吉凶見乎外內外互言功業見乎變變者動之已定聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義李氏曰財言理是不相侵亂之意如以稅斂言之什一使足天下之正理正辭朱子曰大槩是分別是非是底說是不是底說不是教化便在正辭裡面項平甫曰理財備物致用也正辭辯物正言也禁民爲非斷吉凶明失得外內使知懼也

易有太極人之一也一生二二生四四生八八卦成列一之象也故曰象在其中因而重之一之交也故曰爻在其中有交則有變剛柔相推一之變也故曰變在其中有變則有動繫辭焉而以吉凶命人一之動也故曰動在其中動而貞于一吉動而不貞于一凶動而介于一與不一之間悔與吝隨之吉凶悔吝生乎動之一與不一者也八卦有象重卦有爻原來只有剛柔兩畫剛柔者變通之立本者也剛柔相推而有

變通變通者剛柔之趨時者也一動罔不吉不一動罔不凶吉凶者要終一以正勝不可偕也一之道天地以之貞觀日月以之貞明而况天下之動有不貞于一乎天下之動貞夫一以全體言之則太極以剛柔立本言之則乾之易而坤之簡也夫乾確然示人惟一易夫坤隤然示人惟一簡爻效此象像此爻象動乎內動此吉凶見乎外見此功業見乎變聖人之情見乎辭莫非見此天地之大德曰生乾易坤簡一无所

爲只以生物爲事聖人之大寶曰位兼君師言如不得君位則政人不來不得師位則教人不來何以守位曰仁仁卽天地生生之大德聖人成位乎兩間合德于天地之生生而已若非仁位是虛位何以守何以聚人曰財財卽天地所生之物以養其所生之人若无財亦无生養何以聚理財正辭禁民爲非曰義財以義理辭以義正民之爲非以義禁財理而人聚人聚而仁存仁存而位守聖人大寶之位又无非所以成

天地大德之生而貞夫一耳此見教天下守一以善動便是聖人繫辭以命人之情推其一故象言至賾不可惡爻言至動不可亂

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地（蔡言曰氣之有文者曰象形之有理者曰法）觀鳥獸之文與地之宜（宜如高黍下稻之類）近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃（佃平去二音亦作畋通作田治土也）以漁蓋取諸離（結繩網罟二事）（結繩以防欺詐因以爲網罟而佃漁）包犧氏沒神農氏作斲木爲耜

揉木爲耒(耜柄)耒耨(耨耘除草)之利以教天下蓋取諸益(二體皆木上入下動)日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑(上明下動亦交合之義)神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤(君臣之義明上下之分定故天下治)刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙(木在水上而風行之)服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨(下動上說動則隨人)重門擊柝以待暴客蓋取諸豫(二陰在前重門之象震木動于外擊柝之象三陰安于內逸豫之象亦備豫之象)斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過(上動下止)弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽(弧却于後矢發于前弧曲而張矢直而利皆睽象)上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯(二陰覆于上四陽柱于下宮室之象)古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過(四陽聚于中二陰包于外棺椁之象)上古結繩而治後世聖人

易之以書契(書契文字合約)百官以治萬民以察蓋取諸夬(朱子曰蓋取諸等字乃模樣是恁地)

此舉十三卦聖人制器尚象功業見乎變之事而首在包犧包犧氏通天地萬物爲一身而八卦始作非强作也俯仰皆觀遠近皆取齊戒神明包犧氏有以通之而爲德也德通于神明情類于萬物以類一物之情而神明通于一物矣以類萬物之情而神明通于萬物矣今人但以塊然之形軀爲一身而俯仰不知所以觀遠近不知所以取尚何八卦之可作神明之德之可通萬物之情之可類乎作結繩而爲網罟作結繩卽所以治故曰結繩而治因之以爲網罟非于結繩之外加密加繁如後世繁密之網罟以佃以漁佃治土又田獵漁取魚人得以養生在此物得以遂生在此蓋取諸離其象物相麗也其義卽離明之治也明者以養其大體可以通神明之德可以類萬物之情不明者以養其小體則孟子所謂飲食之人而已矣甚者繁網密

罟漁獵其民以爲巳養結繩之治遂不可復見
于後世作易者之有憂患何時巳哉○聖人制
器尚象取諸離以爲網罟取諸益以爲耒耜取
諸噬嗑以爲市所先者食貨食貨生民之本也
取諸乾坤以爲衣裳取諸渙以爲舟楫取諸隨
以服乘牛馬取諸豫以爲門柝取諸小過以爲
臼杵取諸睽以爲弧矢取諸大壯以爲宮室取
諸大過以爲棺槨取諸夬以爲書契而養生送
死防奸制僞之事蓋无一之不具皆所以推廣

天地生生之大德而見于變之實功實業也蓋
取諸云古人制作无一不與易合无一不以易
爲用耳非謂必按某卦然後制某器尚其象也
且易象无乎不具又豈止十三卦爲足以制器
而十三卦之外顧一无可取之象哉○羲農黃
帝堯舜對上古亦曰後世聖人耿希道曰十三
卦之辭或言利或不言利有耒耜杵臼則網罟
之利不足言此耒耜杵臼所以言利有舟楫馬
牛則交易之利不足言此舟楫車馬所以言利

有弧矢則門柝之利不足言此弧矢所以言利
李氏曰天下之事不至于夬則不通故雜卦之
次序與十三卦之制器尚象皆終于夬也
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效
天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也俞氏曰原其始吉凶生于悔吝之小疵要其終悔吝著而爲吉凶
畫前易原无象畫後易斯有象易者象盡在畫
中象者像都是人道人成象謂之像也彖者材
統言三才曰才專言人道曰材爻也者效天下

之動缺一爻如缺一肢節一手足其何以效天
下之動凡像與不像材與不材動之效與不效
俱吉凶之所由生而悔吝之所由著生謂自此
而生著謂自微而著吉悔之著凶吝之著
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其
德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而
一民小人之道也張子曰衆陰共事一陽理也二君共一民民事二君上與下皆小人之道也一君體二民二民宗一君上與下皆君子之道也
乾純陽陽爲君坤純陰陰爲民乾之子一陽以

爲序而皆麗于二陰故陽卦反爲多陰坤之女一陰以爲序而皆麗于二陽故陰卦反爲多陽少者多之所宗一者衆之所歸一君二民主在一君以陰從陽以大爲主道大而公故爲君子之道二君一民主在一民以陽從陰以小爲主道小而私故爲小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歳成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉（張子曰屈信相感而利生感以誠也情僞相感而利害生雜之僞也）尺蠖之屈以求信也（尺蠖屈伸蟲）龍蛇之蟄以存身也（聖人于易稱名小而取義大不以龍蠖巨細而有所遺）精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得而見耶易曰公用射隼于高墉之上

獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也（馮氏曰小人不以不仁爲耻故見利而後勸于爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲于不義）善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅

耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微

知彰知柔知剛萬夫之望程子曰知幾者君子之獨見非衆人所能及也穆生爲酒醴而去免于胥靡之辱姜肱爲土室之隱免于黨錮之禍薛方守箕山之節免于新室之汙子曰顏子之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也蒙山陳氏曰有不善與爲不善不同有不善謂之過爲不善謂之惡易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰

莫益之或擊之立心勿恒凶

上言易卦具君子小人之道此下備舉十一爻發君子爲善勉小人遠刑何思何慮不是不思不思則不得不是不慮不慮則无獲但天下之人失却思慮主宰而憧憧以爲思都是妄思憧憧以爲慮都是妄慮或往或來都是朋類此等思慮熟爛于胷中便與土塊塡塞一般夫子教天下之人以何爲思以何爲慮看來天下道理所行之塗各殊而其歸則无不同所發之慮有百而其致則无不一然則何苦爲此憧憧往來之思慮夫亦思慮其同歸一致者而已矣同曰歸如人入所還之家一曰致如人入所至之地是天下公共之天理而非有我一人之私以此思慮純是一團天理思慮又何病于往來之憧憧是故日月相推而明生寒暑相推而歲成以往故尺蠖龍蛇之信與存以屈故以蟄故日月寒暑不往而何以有來而何以生明而何以成

歲尺蠖不屈而何以求信龍蛇不蟄而何以存身惟往而後來惟屈而後信惟蟄而後存惟同而能殊惟一而斯百殊者同之所化百者一之所分不役思慮于殊與百而凝思慮于同與一精研此義至于入神千思萬思皆不思之思何思之有千慮萬慮皆不慮之慮何慮之有與日月合明與寒暑合序與尺蠖龍蛇合其屈信蟄存舉而措之天下用不求利而自利以致用也致之用无施不利居之身隨處而安德不期崇

而自崇以崇德也過此以往未之或知窮神而
神天德知化而化天道皆德盛自致聖而不可
知之之事要之其始只由精義以進耳若出乎
義必入乎利出乎君子必入乎小人君子精義
利用安身日入乎神小人見利名辱身危日迫
于死君子利用安身動而不括出而有獲爲安
爲存爲治小人用不利而身不安始于小惡不
懲終于大罪不解爲危爲亡爲亂君子雖安常
不忘危是以身安而國家可保小人以危爲安
以小謀大必且凶于國害于家而何以保其身
身之保與不保係于用之利與不利用之利與
不利係于義之精與不精蓋義者至精至微之
理涵于動而未形有无之間又謂之幾故精義
斯入神矣知幾不其神乎邵子曰何者謂之幾
天根理極微這幾字最認得分明君子上交不
諂下交不瀆謂之知幾凡人上交必有些小趨
奉底心下交必有些小簡傲底心所爭只是些
子聖門顏子恰恰知此畧不爭差些子故孔子

稱之曰殆庶幾有不善未嘗不知知之未嘗復
行未嘗不知只這些子敝隔不得知之未嘗復
行只這些子爭差不得幾是這些子義是這些
子充拓去幾之知義之精同之歸一之致也天
地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生天地之
外无男女男女之外无天地醇之化者理之賦
生之化者形之成只是一箇原无兩箇損三說
主匪其以柔說說人其曰三人行則損一人惟
下二人剛說之道爲主非已說是主其曰一人
行則得其友又惟上一人剛止之道爲用非已
說是用女惟從男男女又妙合乎天地故謂之
致一之道人人有此致一之道用无不利而身
安動寧括乎心无險陂而常易語寧懼乎相求
以義而交定上交下交其寧諂與瀆乎如此者
以立心言所謂恒以思慮言所謂同所謂一所
謂貞天下何思思此天下何慮慮此舍此无有
不入憧憧私意路頭去朱子答門人徐居父人
所以思慮紛擾只緣未見道理耳天下何思何

慮是无閒思慮也又荅劉頍之若見得道理分曉自无閒雜思慮天下何思何慮不知有甚事可思慮也㫖矣

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神民之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其㫖遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤易之門緼與門皆指奇偶二畫言奇偶有體陰陽爻象之所立故曰緼闔闢互用陰陽往來之所由故曰門得其門者爲誰羲文周孔四聖人之外或寡也乾陽物坤陰物兩儀生于太極而有對待故以門名亦以物名至于陰陽合德剛柔有體以體天地之撰以通神明之德庶幾得其門而入矣其稱名也雜而不越名卽六十四卦之名雜卽物相雜之雜不越非天地之撰卽神明之德動不越乎其門衰世之意作易聖人之意蓋皆憂後世之衰而思以救之治古之隆也夫易之變由乾坤之門而出往以之彰來以之察顯與微之幽又闡之皆闢其門而開之之義開而當名名實稱也辨物陰物陽物之有辨也正言擬之後言也斷辭繫辭明吉凶也如此則旣備矣而又名不徒當其稱之也小其取類于陰陽也大辭不徒斷其㫖遠其辭文言不徒正又曲而中物不徒辨又肆而隱凡皆因

貳以濟民行以明失得之報報曉也曉然開示使天下後世之人俱得遊于易之門也曰因貳以濟者民行之衰衰乎不貞夫一而二以貳故因其疑貳不决而作易以濟之吉凶者言乎其失得天下之民行有失易爲報之以凶天下之民行有得易爲報之以吉故曰以明失得之報

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

地也巽德之制也唐一菴氏曰履謙復上經二卦恒下經貞巽之首益巽在外反益爲損井巽在內反井爲困皆可以表巽道之用故並取五卦以見意而直以巽終之履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷居其所定體不動遷水卻流行出去不窮巽稱而隱朱子曰稱如稱量稱物之稱隱不見也如風之動物无物不入但見其動而不見其形履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨困而能說得處困之道井以辨義巽以行權朱子曰天下道理只在聖人口頭偶說此九卦意思自足若更添一卦也不防非謂九卦之外皆非所以處憂患也程子曰古

繫辭下傳 卷之三 二六

今多錯用權字纔說權便是變詐或權術不知權只是經所不及者權量輕重使之合義纔合義便是經也

作易者之有憂患爲天下後世慮也卽吉凶與民同患之憂患三陳九卦明君子反身修德終身憂患之大端履德之基基所以立第一在躬行實踐无履便是无基業之人謙德之柄柄所以持人最不可盈无謙便是无欛柄之人次復一點眞陽奮于重陰之下人之本木之根草之芽次恒知及仁守纔完固不傾移損言修只有

裁益言裕非有增困曰辨君子生于憂患小人死于安樂井曰地基與地俱晷不可搖撼移動底巽曰制制如刀之裁制布帛非巽順于理弗能履和而至和兌之說至乾之健行到極處謙尊而光坤上行爲尊艮下處原光復小而辨于物一陽方生爲小群陰不能亂爲辨恒雜而不厭震動不一爲雜巽入有常爲不厭先難方損之初後易旣損之後長裕充長其固有不設无撰造撰造則爲僞窮則水之涸身之困通則水

繫辭下傳 卷之三 一七

之流道之亨居其所水在井中遷水之汲而及物稱酌量處置隱形迹不露和行欲和不欲硬舉步常從容和緩方无顚蹶之患制禮退讓所以明禮是爲禮之法則自知訓知猶主最當一點微陽究根爲主天下孰得而蔽昧之一德始終如一遠害非一身之害與天下共遠之興利非一身之利與天下共興之歐陽文忠氏曰君子者天下繫焉一身之損益天下之利害也君子之自損忿慾耳自益遷善而改過耳然而

肆其忿慾者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過者豈止一已之益哉天下有蒙其利矣寡怨知命安分辨義自守得定是是非非必有以審其當權稱錘前却无定以等物之輕重而取于衡平非義精仁熟入細底入不能故論語以可與權爲學之至

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛（魏氏曰爻專指九六畫兼七八九六畫之見者又爲位爻之變者又爲虛虛從畫而爲位位從爻而爲虛）上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行（前言典禮此言典要又言典常典當也經也法也謂天地人之常道極則也）

不可遠與不可須臾離同義屢遷變也變動謂更互移動不居謂不止定一處位本无體因爻始見故稱六虛不可爲典要不可以上下剛柔爲典要唯變所適上下无常剛柔相易變之所適无適而非典要非其无典要也其出入以度内外使知懼出以度人之外卽所謂義以方外入以度人之内卽所謂敬以直内出入内外无不以度无敢不懼不徒知懼而又明于憂患與所以憂患之故不有師保之臨卽有父母之臨无時无處而不知懼也初率其辭而揆其方卽是度是典旣有典常以典要爲常原始謹初率其辭之所指揆其方之所向出以度外入以度内卦卦所適之變盡以典要爲常而有其常爻爻所適之變盡以典要爲常而有其常如是則得其人而道行故曰苟非其人道不虛行

易之爲書也原始要終以爲質也（要謂究其歸宿）六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶（柔之爲道不利遠者朱子）

曰近君則當和柔遠去則當强毅果敢始得
易之爲書原始要終以爲質言卦六爻相雜唯
其時物言爻質言體之純雜言用之變時物相
雜之時之物爻各一時爻各一物其初難知初
是卦之本始處其上易知上是卦之末終處初
辭擬之隨時物而擬諸形容卒成之終究竟不
失原始要終之質若夫雜物撰德辨是與非則
非其中爻不備中爻謂中四爻又可雜撰爲兩
卦以卦必三爻下三爻上三爻固是兩卦從二

至四三爻也成一卦從三至五三爻也成一卦
无往不可雜之爲八物撰之成八德辨是與非
言同一雜撰又有雜撰之是又有雜撰之非如
屯中爻雜撰艮坤二雜坤以柔乘剛撰之非四
雜坤以順應初撰之是五雜艮則屯膏而不得
下撰之非三雜艮則舍止而不輕往撰之是擬
初成上本末具擧愼辨其中是非不混言天下
之至賾而不可惡言天下之至動而不可亂以
此噫亦要存亡吉凶則居可知居卽所居而安

之居言不待變動而吉凶存亡亦无不可知以
有原始要終之爲質者在也故知者觀其彖辭
所思已是過半而况並觀六爻之辭由初之難
圖上之易悉得中爻同功異位多譽多懼多凶
多功遠近剛柔之義天下之能事不旣備乎
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道
也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰
文文不當故吉凶生焉三畫之卦不曰爻以未有變動物相雜故曰文朱子

曰陰陽相間錯爲文若有陰无陽有陽无陰如何得有文胡氏曰卦擧始終而成體故曰質爻雜剛柔而爲用故曰文
六者非他三才之道才之爲言裁也上裁而有
成乎天中裁而有成乎人下裁而有成乎地合
三爲一故謂之三才中人以下自成其才者絕
鮮不成其才先已不成其人又何以成其爲天
成其爲地故曰兩之生幸而免也道有變動卦
之二體有一定之象六爻相雜中爻雜撰便盡
數變動是以謂之爻爻有等爻有上下貴賤之

差等是以謂之物物相雜陰物陽物相爲間錯是以謂之文文不當故吉凶生吉言得只是文得當凶言失只是文得不當當下當而吉便能盡其才當下不當而凶便不能盡其才人見其禽獸也而以爲未嘗有才則豈易之情也哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也朱子曰要去聲要約之義平聲要其歸之意從平聲爲長誠齋楊氏曰紂殷王仲尼殷後

也既殷爲末世衰周爲盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑不以一家之私沒天下之公也三分天下有其二以服事殷此便是周之盛德曰殷之末世周之盛德者否終則傾文王當此時而象易亘遡堯舜黃農而上以遠紹乎皇羲不傳之緒不使湮墜于末世故以言乎易之興也其辭危无一爻可易其道大无一物可廢總之懼以終始其要歸于无咎而已无咎者善補過也聖人要在无咎聖人懼以終始雖欲不爲補過之圖不可得也五十學易可无大過聖人之危懼與文王同後世易學湮晦玩易忘危兢業本體不勝滅裂至于惡積不可掩罪大不可解百孔千瘡曾无處下手可補此无他只是慢易而不知懼或是始懼而終不懼

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以

情言剛柔雜居吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生攻意向專到之意非攻擊之謂遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝吳氏曰相得則吉利悔亡无悔无咎從可知將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈項氏曰六辭以類推之艮吉震躁兌叛巽疑坎喜陷爲誣善離喜麗爲失守或曰爻之陰陽外與始相與內與終實背去爲叛疑謂陰陽均敵而无大小之差枝如木枝兩開游謂自知非實凡漫不常失其守謂陽失其專固則屈于陰陰失其承從則屈于陽王巽卿曰下繫推明乾坤至易

至簡知險知阻示人且以知言之情僞結之與上繫言乾坤易簡之道而及于可大可久之氣象不伴上繫從畫前說起是夫子示人用易處常之道當爲治世之意下繫從重卦說起是夫子示人用易處變之道衰世之意

乾至健確然示人以易人能行其至健而有得于心而措之于行則不特易在我且恒易在我故乾之德行爲恒易乾本上下交于坤而成坎下則危圖之天一居下卦之以坎代坤皆乾之險也險易相反恒易是以恒知天下之險恒危于險而不陷于險坤至順隤然示人以簡人能

行其至順而有得于心而措之于行則不特簡在我且恒簡在我故坤之德行爲恒簡坤本下上交于乾而成離上則難圖之地二居上卦之以離代乾皆坤之阻也阻簡相反恒簡是以恒知天下之阻恒危于阻而不困于阻恒易簡故能悅諸心恒知險阻故能研諸侯之慮侯卽建侯之侯諸語辭研諸侯之慮坤順承乾人之有主之慮也乾坤合德險阻盡平是以能定天下之吉凶而成天下之亹亹以此變化于或云或

爲之閒擬言議動說心研慮何事而不爲吉何事而不爲祥凡有吉事先兆以祥故曰吉事有祥凡事而有吉祥之象遠可以觀道近可以瞻器由象可以知吉凶之已成故曰象事知器凡事而有吉祥之占知可以藏往神可以知來由占可以知吉凶之從來故曰占事知來吉凶之定定此矣亹亹之成成此矣天地設位聖人成能定吉凶成亹亹皆成能之事也人謀鬼謀百姓與能所謂聖人之成能亦幽明通知人鬼合

謀成其百姓之所與能者已耳夫豈能人之所不能亦豈百姓不可以與聖人之成能者哉凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝或害其相得之道必有悔吝矧其全不相得而寧不謂之凶吉人辭寡以易簡五辭反是便都是險阻其辭雖六其別則二情僞而已矣

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命贊發明之也蓍數即河圖之數故從此推出蓍法河圖中五爲生數之本參天兩地以中五爲言奇數一三五天數三而參之倚天而起二四地數二而兩之倚地而起張敬夫曰義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作惟其不知義命此聖人不得已而生蓍倚數立卦生爻凡以爲天下不知義命者作也

蓍神策卽筮法乾鑿度曰垂皇策者犧史軒轅

出御乃獲神策昔者聖人作易有蓍有數有卦有爻其足以盡易乎其不足以盡易乎夫易聖人義命之奧也聖人通乎神明之德而成位天地之中陰陽合德而剛柔有體是故易之蓍數卦爻所由作焉筮蓍以求易易非徒蓍也有所以生蓍者聖人蓋有神明之幽贊者在焉極數以求易易非徒數也有所以倚數者聖人蓋有天地之參兩者在焉畫卦以求易易非徒卦也有所以立卦者聖人蓋有陰陽之變之洞觀者在焉效爻以求易易非徒爻也有所以生爻者聖人蓋有剛柔之發揮者在焉无聖人之幽贊而以言蓍非蓍也无聖人之參兩而以言數非數也无聖人之觀變發揮而以言卦言爻非卦非爻也蓍生于神明數倚于天地卦立于陰陽爻生于剛柔得之幽贊參兩之深本之變化發揮之妙蓍數卦爻之間率由之莫非道固有之莫非德孰有不極其和且順也旣和且順纖悉細微无之非義孰有不得其理也自天而命之

自人而成之性命之理何者猶有所未窮也窮之斯无不盡聖人所以盡其性也盡之斯无不至聖人所以至于命也徒以蓍數卦爻而已者蓍數卦爻之易非聖人理義至命之易蓍數卦爻之占非聖人以易教人教人占易之學也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

性命之理在天爲陰陽在地爲剛柔在人爲仁義和順于道德而理于義窮理盡性以至于命便是順性命之理今人多是逆是以性曰鑿而不可以語于盡命曰舛而不可以語于至聖人有憂之故作易以教人之有所順而无所逆天道有陰陽吾以陽生萬物以陰成萬物順乎天而不逆天道自我而立也性命之理之順也地道有剛柔吾以其剛爲剛克以其柔爲柔克順乎地而不逆地道自我而立也性命之理之順

也人道有仁義吾之以仁育也天之陽也地之剛也吾之以義正也天之陰也地之柔也順乎人而不逆人道自我而立也性命之理之順也天地人之道謂之三才之道三畫之卦三才之象六畫之卦兩其三才之象兼三才而兩之上要立得一箇天道中要立得一箇人道下要立得一箇地道立得天道地道固是立得人道而人道仍要從中有立立得人道固是立得天道地道而天道仍要從上有立地道仍要從下有

立易之六畫而成卦也合之有以盡三才之道之大者也此吾性命之理之統體无不順也卦之六畫一畫一位一畫而分天之陽用地之剛成人之仁一畫而分天之陰用地之柔成人之義易之六位而成章也析之有以極三才之道之精者也此吾性命之理之精微无不順也夫聖人言性命其曰窮理盡性以至于命明其合其曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義明其分分陰分陽迭用剛

柔陽體而陰用剛體而柔用仁體而義用體用不可判然分爲兩截此性命之理所以爲合一也分陽用剛以成仁分陰用柔以成義體用不可混爲一途此又性命之理所以爲各正也今人不知性命之學何由而得順性命之理

天地定位山澤通氣雷風相薄薄補各切音與傳同一曰氣往迫之爲薄虧毀曰食水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也數所矩切音與暑同楊氏曰畫自下而上圖自右而左皆謂之逆如邵子朱子之說一半順一半逆全氏曰以蓍數明之物揲分陰陽于左右得三十二次揲得十

六三揲得八四揲得四五揲得二六交揲則二分而歸于一自六十四而約歸于一亦逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之朱子曰射音石犯也是不相害音亦與斁同是相爲用而不相厭二義皆通音石是顧叔時曰天地定位易首乾坤也山澤通氣雷風相薄中咸恒也水火不相射上經終坎離下經終既未也

易有太極一生二二生四四生八八相錯而六十四以八卦相錯言之八是體六十四是用就八卦明之天地定位是體六子是用六子皆乾坤之變乾坤有六子就是八卦相錯了故自乾

坤相錯于上爻而有艮兌山脈流于澤爲泉爲水澤氣升于山爲雲爲雨曰山澤通氣自乾坤相錯于下爻而有震巽雷奮地與風俱奮風行天與雷俱行曰雷風相薄自乾坤相錯于中爻而有坎離離火坎水上炎下潤不相侵害曰水火不相射天地定位爲體山澤通氣雷風相薄水火不相射爲用定位者二无往來相錯者八有往來往爲六十四來爲八往爲八來爲二二來爲一往順數來逆數易逆數也乾逆坤爲震

動爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風散雨潤日晅艮止兌說莫非乾之君而坤之藏皆逆數也以數言謂之逆以理言謂之窮今人上水亦謂之逆流知易之爲書全是教人窮性命之理由形而下之器達形而上之道以開物成務于方來謂爲逆數不亦宜乎

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者

明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤姚仁夫曰致役乎坤言坤能役己以養萬物而不自以爲能也如母之養子亦是爲子致役致畢其力之謂兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮程子曰以主宰謂之帝邵子曰太極不變夫變者陰陽也帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也太極動分陽始于震陰始

于巽出則必齊齊畢逹之謂潔新鮮之義

天地定位章皇羲所畫八卦俱相對待可以南北竪列爲序亦可以東西横列爲序原无方位之分帝出乎震章遂有方位之分卦之德方以知地有四正四隅纔合到地上卽乾坤亦與六子並列各主宰乎一方自然之序便如此聖人非以已意爲之安排也或因天地定位章而規八卦爲圖曰此爲先天圖此爲伏羲易因帝出乎震章而規八卦爲方曰此爲後天圖此爲文

王易殊未然須知先後无二天卦位无二方羲文相授守一道至謂文王更定伏羲卦圖尤謬帝出乎震帝由震而後出匪震不出震便是東方動出萬物之一箇大主宰萬物出乎震物物皆有一震以爲之主宰這八卦乃是方位上八箇大主宰天時之所以爲天時其主宰之有定分亦如此

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

程可久曰始言六子之材各有所長終言六子之精各有所合孔仲逹曰水火不相射而又曰相逮旣不相入又不相及則无成物之功雷風相薄而又曰不相悖相薄而相悖亦无成物之功惟不相射又相逮相薄又不相悖山澤雖相懸而能通氣此所以爲神戴師愈曰坎乾水也氣也一陽中陷乎二陰爲坎坎以氣潛行萬物之中爲受命之根本故曰莫潤乎水兌坤水也形也一陰上微于二陽爲兌兌以形普施萬物之上爲發生之利澤故曰莫說乎澤漢上朱氏曰妙萬物而爲言者物物自妙也

帝宰萬物物物有宰神妙萬物物物自妙雷以動萬物風以撓萬物火以燥萬物澤以說萬物

水以潤萬物艮以終始乎萬物卽六子言神言妙而不言乾坤六子皆乾坤妙用之神也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾健也震動坎陷艮止皆健之爲坤順也巽入離麗兌說皆順之爲是故健動而順入健陷而順麗健止而順說主之者之謂帝妙之者之謂神

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬性健牛性順龍性動鷄性入豕性陷雉性麗狗性止羊性說人而失其健順之性則馬牛之不如失其所止而不得其說則犬羊之不如聖人取象之意深切矣哉

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

乾首會諸陽坤腹藏諸陰震陽動于下爲足巽陰垂于下爲股坎耳之輪內陷離目之睛外附艮陽止于上爲手兌陰折于上爲口聖人固以人身取象亦要知得人之一身有首有腹有足有股有耳有目有手有口此等形軀會有壞時何足爲貴須要體認得乾爲我之首我如不能自强不息而頹屈于物欲之下是无首者也坤爲我之腹我如不能厚德載物而隘陋以居之是无腹者也震爲我之足我如不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也巽爲

我之股我如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎爲我之耳我如不能常德行習教事而天聰以爲聰是无耳者也離爲我之目我如不能繼明照四方而天明以爲明是无目者也艮爲我之手我如不能思不出其位而執守之不堅是无手者也兌爲我之口我如不能以朋友講習而朵頤之是觀是无口者也易有聖人之道四而云以制器者尚其象人而至于首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不目手不手口不口象乎不象乎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女中直案切柴氏中行曰人但知男女之爲人而未知物物有男女之象天地之性人爲貴故以人言之耳全氏曰乾坤三索而生六子易于交之象言龍于交之交言索者兩物相比奇偶相求龍之類蜿蜒而舒交之則索故交取其交取其索也

乾父坤母人人皆有一箇大乾坤人人稱父而

可以父天下人人稱母而可以母天下孟子曰人病不求求者索也一不索遂无震巽再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡而父母或幾乎毀矣是故乾道成男成其爲長男之震中男之坎少男之艮者也坤道成女成其爲長女之巽中女之離少女之兌者也豈但成其男女之形已哉

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（龔氏曰八卦獨

萬物之情其情不可勝言觸類而長之乾爲君則坤爲臣乾爲圜則坤爲方巽爲曲直則離爲銳坤爲吝嗇爲均則乾爲施爲平乾爲寒則巽爲寡坤爲凉艮爲溫俱不言可推）

乾純陽爲天運轉无端爲圜尊而居上爲君萬物資之以始爲父象義自明玉德粹不雜金純剛能變寒位西北冰寒之凝玉潤金精寒冽冰潔半點瑕疵半毫炎熱沾染不上其剛健之至乎純陽而定位于南爲大赤純陽而健爲馬健最調德莫尚者爲良健最久智莫尚者爲老健最堅峻骨莫尚者爲瘠健最威猛力莫尚者爲駁圜而在上生生不已爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅爲布乾生之坤化之化生物而爲熟物爲釜翕而不施爲吝嗇闢而不偏爲均順而多孕爲子母牛方而厚載爲大輿奇爲質故偶爲文奇爲寡故偶爲衆乾圜而脩坤方而直故爲柄地之土色有五乾南故正色爲赤坤北故正色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉（旉華之通名華蒂下連而上分爲旉俞氏曰陽止于終則結爲果實陽動于下初則發爲華葉）爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦（萑註萑實荻葦虛蘆葦深青色筤謂色之美竹之筠也）其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮（鄭氏曰震巽獨以究言剛柔之始）

雷震本象得乾初爻爲龍震東方其宿有角有尾謂之蒼龍亦能象乾坤始交兼有天地之色爲玄黃一云乾色赤坤色黑赤黑相雜爲玄黃陽氣始施爲旉陽闢乎陰一偶開通前无壅塞

為大塗尊于坎艮為長子陽靜而陰躁一陽上
進而決二陰為決躁玄黃雜而成蒼下苞上茂
本實榦虛為蒼筤竹為萑葦或曰蒼筤幼竹其
于馬也為善鳴陽之動為馵足馬馵繫也馬姓好
動前足躁而後足繫為馵又後左足白為馵為
作足雙足並舉皆下畫之陽之象為的顙顙有
白顛如射者之的上畫之虛之象其于稼也為
反生稼諸穀之類其始必根于土繼為穀實必
又反而生于土為反生其究為健而成乾為蕃

育鮮明而極其盛長之不可量
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高
為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為
多白眼為近利市三倍其究為躁卦臭二音許救切音與臊同
尺救切氣之總名臭幼清曰凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三陽則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味艮者震之反體為色陸德明寡本作宣黑白雜為宜髮
巽入物之善入者莫如木氣之善入者莫如風
故為木為風木曰曲直斜木之曲而取直為繩
直引繩之直以制木為工震陽于色為青巽陰

于色為白風行為長木升為高一陰盤旋于二
陽之下陰性多疑為進退為不果一陰內鬱二
陽外達為臭陰少而血不升為寡髮陽多而氣
上盛為廣顙離以柔居中為目之正反離中爻
于下目睛不正為多白眼陽為主為近義陰為
主為近利謀利者必于市故言利市市三倍猶
詩言賈三倍近利之至也三畫皆變為震故其
究為躁卦或曰震得陽氣之先巽得陰氣之先
故其卦皆有究極之象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也
為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為
美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多
眚為通為月為盜其于木也為堅多心
水內明坎陽在內為水行水曰溝停水曰瀆陽
為水二陰夾之為溝瀆陽匿陰中為隱伏陷而
能制為矯輮矯者矯曲使直輮者輮直使曲激
射運行為弓為輪陷而成險為加憂心耳皆以
虛為體坎中實為病為痛離火為氣坎水為血

得乾中畫之陽爲赤設爲血卦秉爲赤心人之貫天日而質神明有此而已中剛爲美脊爲亟心上柔爲下首不昂下柔爲薄蹄不厚陷則失健又爲曳皆于馬之象坤輿平易坎輿行險又坎水乃舟楫之利非車輿之利故爲多眚通水之性月水之精盜因隱伏剛在中故于木爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾乾古寒切卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

其于木也爲科上槁

離麗火麗于木日麗于天電離乎雲故爲火爲日爲電甲冑外堅戈兵上銳皆外剛上炎之象坤爲腹離中虛爲大腹坎水濕離火燥爲乾卦鱉蟹蠃蚌龜皆外剛內柔之象科空中虛外乾科上槁之象

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節麻衣易以艮爲鼻朱子曰鼻者面之山晉管輅已如此說黔籀同

艮止而不動爲山震陽開通二陰爲大塗艮陽小而上窮如高山之上成蹊非平地之大塗爲徑路小石上實下虛爲門闕純乾爲木果艮一剛在上爲木實之果二柔在下爲草實之蓏震專草木之始艮果蓏草木之終閽止人之入寺止人之出爲閽寺因門闕爲指因手以陽止于外者狗以陰止于內者鼠剛止于上其于獸畜已无行健之功但有齒噬之象爲黔喙之屬巽曲直幹陽根陰爲木全材坎陽內爲堅多心離

中陰而虛爲科上槁艮陽上爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊易詮離乾卦可見坎之爲濕坎血卦可見離之爲氣巽爲臭可見震之爲聲乾爲君可見坤之爲臣爲圜可見坤之爲方坤吝嗇可見乾之爲施爲輿可見乾之爲蓋兌毀折可見艮爲堅殼爲附決可見艮爲附剝學者能推類以及其餘庶幾哉盡天下之賾矣

坎上下俱虛爲陽水兌上虛下實爲陰水故有以壅于地者爲澤亦有以降于天零于夜者爲澤兌說體通乎幽以言說神爲巫交乎顯以言

說入爲口舌金氣始殺條枯實落物成則上柔者必折爲毁折陰依于陽爲附二陽下而一陰上則外附者必决爲附决其于地也爲剛鹵鹵鹹土東方曰斥西方曰鹵或曰剛鹵西方產金產鹽之地陽在下爲剛剛者出金陰在上爲鹵鹵者出鹽或曰地之鹵者无不潤水潤藏于中澤潤見于外然不能生物以潤氣在外也少女從姊爲妾內狠外說爲羊

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之

以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久

也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後

說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂余氏曰在上而得衆故樂居下而任重故憂臨觀之義或與或求本義以我臨物曰與物來觀我曰求二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著吳氏曰見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽初動于險內而固守曰不失其居上止于險外而光明曰著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也當剛止之時故能畜謂非自取曰災萃聚而升不來也謙輕而豫怠也朱子曰謙輕是卑小之義豫怠豫是悅之極便放倒了怠惰音若噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏隨无故也不主于故隨時而隨蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也以通與遇為反對遇塞而不通之象咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也解則勢已蹇故緩蹇則勢方急故難睽外也君臣朋友之道在外家人內也父子兄弟夫婦之道在內否泰反其類也君子以君子為類小人以小人為類君子泰則小人否小人泰則君子否大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也物盛則多事身寓則少親離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也項平甫曰大過而下原其亂之始生于姤極其勢之上窮于夬自夬而乾有終而復始之義胡氏曰上二十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所事剛夬柔君子道長小人道憂矣然則天地閒剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使相雜故于雜卦之末辨分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣郁反極曰文王序卦聖人更其序而為雜由乾坤而窮之于井困由咸恒而反之于姤夬明易之不可窮也

序始屯終未濟望道未見也之意雜始比終夬思見君子也之意○序不易者八反易者二十八雜正對者二十八不對者八六十四總以八為主不可得而易者也○雜于乾坤後比師始井困終咸恒後渙節始需訟終餘八卦合為末局而以夬終作易聖人之有憂患其心同其道同○比樂師憂晉晝明夷誅雜卦合為上局凡比皆晝而為君子之道故樂凡師皆誅而為小人之道故憂堯舜前皆樂之世晝也湯武後皆憂之世誅也比師井困之聯合將求比樂在蹠井通欲釋師憂先安困遇○升萃之居上雜中仲尼

潜心文王之深思乎天下萃矣而大牲用焉岐亨矣而貞吉升階焉不以師憂易比樂不因困遇忘井通无取明夷之誅而思三接晉日之晝也其前大畜无妄曰時曰災後謙豫曰輕曰怠紂世春秋皆時爲之羑囚匡圍非災如何聲色不大知能俱无且以爲輕觀逸游田之不敢踈食水飲之晏如惟恐其怠也前損益曰盛衰之始纔損便爲盛始纔益便爲衰始後噬賁曰食曰无色食家常飯也无色布帛之爲也震起艮止兌見巽伏先後聯合萃聚常聚是爲乾坤合德萬古不磨之精神升不來不復來是爲君子日進高明並不究于汚下之事業○困相遇坎剛自揜可與兌柔分過故曰相姤遇巽柔獨爲主乾剛便似都无埶立處雜卦聖人繫姤于大過後另爲一局顛而遇女即能待能終男不勝窮故終于夬決是爲頤養正之人道旣濟定之天道○大有曰衆小畜曰寡同人曰親旅曰親寡同人旅之間猶爲小過不親之末遂爲大過

聖人以无大過自期而謂有假于數年學易之功亦以此或目易爲不緊要謂非學者急務不幾舉一世而盡顛之无復有正之日乎○離上坎下一局終于訟之不親始于小過之過離上坎下卽未濟之男之窮過爲小過而顛爲大過皆此○睽家人革鼎相反爲一局徹外徹內去故取新皆巽兌合離之時用大壯遯合于中大壯裁剛外長一畫謂之止外去二陰如爲羝羊之觸立賁之窮遯否剛內長一畫謂之退內來二陰不有臣妾之畜必速成姤是故君子以一剛要壯終遂成大有之衆皆壯止之力以一剛原遯始无失同人之親皆遯退之功○剝爛也言熟也復反也則可以種之而復生也○大過中爻重乾也姤卽大過下體夬卽大過上體雜以是終足之所校首之所舉俱以小人爲憂也非憂人之爲小人而憂已之爲小人卒墮于末濟之男之窮也○小過過也二體皆剛大過顛也二體皆柔雖四剛合處于中而本末不勝其

弱凡似剛而實柔似公而實私似義而實利似大而實小皆是聖人以无大過自期亦深懼不免乎顚耳○雜于乾坤成列後比師坤坎合晉明夷坤離合爲第一局至大有同人乾離合爲第二局至需訟乾坎合爲第三局大過至夬爲第四局又自乾至睽二十卦爲外反爲家人至夬二十卦爲內外坤與坎離爲合局內乾與坎離爲合局乾坤以坎離爲中坎離以乾坤爲正外坤內乾欲天下之常泰始乾終夬欲天下盡

人爲君子无一不上達天德全體乾道而免未濟之窮也

田間易學六卷

（清）錢澄之撰

清康熙斟雉堂刻本

田間易學十二卷 副都御史黃登賢家藏本

國朝錢澄之撰。澄之原名秉鐙、字飲光、自號田間老
人。桐城人。家世學易、又嘗問易於黃道周。初撰一
書曰易見、因避兵閩地、失其本。又追憶其意撰一
編曰易火傳。既而亂定歸里、復得易見舊稿、乃合
併二編、删其重複、益以諸家之說、勒爲此書。其學
初從京房邵康節入、故言數頗詳、蓋黃道周之餘
緒也。後乃兼求義理、參取王弼注孔穎達疏程子
傳朱子本義、而大旨以朱子爲宗。其說不廢圖、而
以陳摶先天圖及河洛二圖皆因易而生、非易果
因此而作。圖中奇偶之數、乃揲蓍之法、非畫卦之
本。持論平允、與元錢義方之論合、而義尤明暢。故
卷首圖象雖繁、而不涉支離附會之弊。獨其周易
雜考一條、既深慨今本非朱子之舊、而徒以彖傳
象傳篇首之注推其說、竟不能更其次第、以復古
本。蓋劉𡨋舊刻、
國初尚未得見、故知其誤而不能改、仍用注疏本也。

桐城錢飲光先生著

田間易學

斟雉堂藏版

崑山徐秉義譔

六經莫古於易自秦焚棄詩書獨易以卜筮幸存漢魏以來爲易學者亡慮數百十家皆各有所窺各學其學蓋易之爲道無所不在雖一技一解亦無不可以見易也宋代程朱繼起窮極性理而易學益明其說粹然　出於正然而程子直言義理朱子併通象數故曰邵窮義畫程衍周經朱子於卦象之外更爲本義蓋兼括程邵之說而成者也近代經學廢士於易專宗本義學者徒誦習章句至其所載圖象卦變蓍變諸說而棄屏之但取明晰義理以資帖括之用無怪乎[illegible]學日晦而本義徒爲訓詁之學而已龍眠錢田間先生自宋融堂先生以來家世學易少負盛名遭罹禍亡命天末備歷艱虞困苦十餘年始歸歸益潛心於易習京邵之學通陰陽五行家言至於象緯曆律奇門太乙之書凡有合於易者無不究也晚年殫盡棄之惟日玩本義喟然曰吾學雖博要其指歸何以有加於是哉故其爲書皆明白簡易雖縱意發揮未嘗有外於本義也而間有所獨得者則一以繫傳爲據其言曰河圖者聖人所因以生蓍非因以畫卦也卦者繫傳所稱庖羲氏仰觀俯察近取遠取於是始作八卦未嘗不見河圖而始畫也蓍則繫傳所稱天地之數五十有五本由河圖

而卽繼以大衍之數是矣且卽陰陽老少之四象論之畫自
畫圖自圖一奇一偶之上更加奇偶此畫四象也五位相得
而各有合以成七八九六之數此圖四象也聖人旣以奇偶
四象而成卦又取四十有九之策以用七八九六之四象爲
爲蓍非蓍則無以極四千九十六卦之變是故畫與圖與蓍
不相因而相因者也今學者欲取伏羲八卦以分配河圖亦
猶術士家以文王八卦强稱洛書何其鑿哉而又有蓍變之
說爾筮者不動不占動則變也乃繫傳動與變分爲故有變
卽是動者一爻變是也有變而不知所動者衆爻變是也本
義於二爻之變旣以變之極者爲動至於五爻變則又以不
變一爻爲動旣不變矣且得爲動乎於是三爻變則有前後
貞悔之主四爻變則有不變爻上下之分其說游移不定先
生爲之反復辨覈而後變動之義始確乎有據洞然其無疑
也此皆先生自以爲能發本義所未發者也若夫二氣循環
之理往來順逆之幾爻畫位虛之分參兩參伍之辨凡經文
一切與古博士家所童習白紛者一經剖晰瞭如指掌而其
論卦爻則在辨卦位審卦主原卦變以承乘比應之義合全
體而斷之則一卦六爻之情無不具見矣先生未嘗自以爲
剏獲也凡從上先儒微言緒論無不採擇而悉載之象數義
理於是乎爲大備而以易學稱盛終身以與者自期耳噫已

未春家伯兄與同志迎先生至玉山設講席思有以廣其傳
會有事不果講又六年爲峯泖之游取道敝里留子耘圃者
半月出書示予略爲言其大端安得復尋前約聚諸同人朝
夕質難以大暢厥旨乎則先生之學庶當世尚有傳之者是
吾之志[illegible]夫是吾伯兄之志也夫甞
康熙二十三年甲子夏六月旣望

易學凡例

一王輔嗣易註韓康伯繫辭註孔仲達正義其學具有源流雖以輔嗣掃去象數淆亂經傳為諸儒所闢然宋人亦因註疏相傳得以益明其理而粹然一歸於正則亦未可盡廢也茲所引者取其與宋儒旨不相悖或有以開宋儒之先或足與互相發明者要以程傳及本義為據

一程傳專言義理略去圖象其理多就人事指實而辭或繁複不若本義之字字精切也本義宗程傳剔其複而須其要然亦有本義太畧而程傳言之較暢者則舍本義而存傳若傳與本義各有發揮則兩存之總取其義理通達而已

一本義專主卜筮而言其學於義理宗程傳於圖象宗邵子雖圖象之說尤詳於啟蒙而本義所釋卦爻按之無往不合茲編中時有載有不載者或以其說為註疏程傳所已及者或有後儒因本義之說而發揮尤暢者既已載之則本義可不必存要未有悖乎本義者也至於其說不載諸本義啟蒙而僅見別說者則另系以朱子云

一易理至宋儒而大明元人繼之諸儒一以程朱為據而皆精通邵氏之圖學及啟蒙之筮法其辨極微其說甚詳矣編中所錄居多而間次蘇子瞻易解於諸說之後以其獨

出已見無所原本故朱子有辨蘇氏易也然其獨見亦自有可存

一先天四圖得自邵子邵子曰圖無文吾終日言之不離乎是朱子亦謂程演周經邵傳羲畫近代歸震川謂因傳而有圖以圖未必出於伏羲也按邵伯溫經世辨惑云希夷易學不煩文字解說止有一圖以寓陰陽消長之數與卦之生變圖亦非刱意以作孔子繫辭述之明矣則以此圖直出自希夷也至於河圖洛書先儒謂皆聖人所取以作八卦者看來只是因以生蓍非據以畫卦也畫卦在前生蓍在後故僭以妄見次圖書於卦圖之後今說八卦而捏合圖書者吾不取也

一易理無所不蘊凡得其一端皆足以入神如衛嵩元包揚雄太玄京房卦氣之類是也至於星曆音律之學無不以易為本故朱子嘗欲於納甲飛伏之類皆欲窮其理雖非易之本旨要無不可以見易也愚昔頗從事於此茲編凡習而粗解者略載一二其未習者不載也

一明代易註多至數十百種每好以意作解近於穿鑿惟蔡虛齋專主本義而體貼極精發揮尤暢虛齋之於本義亦猶孔仲達之於輔嗣註也故採錄最多

一時賢易論有發前人所未發而大指不謬於本義者悉加

採錄然諸集中有其說出於前人而畧其姓氏遂爲已有者今悉考訂歸諸本人或姓氏未詳則稱以集名若象正則吾師漳浦黄先生所手授也訂詁則何玄子先生宦留都時出以相示面相質問者也時論則吾鄉方中丞白鹿公所著而吾佐畜之參訂而成者也故三書引據尤多畜之別號藥地亦時引其說

一吾家自融堂先生以來家世學易先君子究心五十餘年臨没之年乃有所得口授意指命不孝爲之詮次錄諸簡端不孝亦間有已見爲先君子所首肯者亦併載之名曰見易左國材曰先生諱志立字爾卓號見易學易三十年里中稱爲拔彥先生

一南渡時予罹黨禍變姓名逃諸吳市遇漳浦黄先生舟過吳門遂識之召使前慰勉之餘教令學易不數月吳下大亂家室喪亡竄身入閩兩閩山者三年每念先生教輙思讀易其見易舊解遺亡殆盡又無書可借唯記誦章句默尋經義時有所獲久之成帙日曰火傳益以家國屢經兵火所藏故本應付灰燼矣又以薪盡火傳即此猶是先君子之遺教也既歸里諸集散失而見易一編巋然獨存因取與火傳詮之前後雷同居多乃盡刪後說唯微有異者則存之

一是書未脫稿即付兒子灋祖藏諸笥中初不意其能讀也戊申冬兒殁於盎歲書廩封不忍檢視久之啓其笥則業已詮次成集而又得其問易堂私識一編問易堂者灋祖讀書處也間有可采取者十數則於集中不忍没其苦心也問易載有予兄伯玉潤之說發明讀數條今併存之

一選書業既成攜至都門爲老友龔鼎孳所賞留諸行笈欲爲付梓予既歸龔亦病殁其書遂不知所在會崑山徐健菴昆仲要予談易既無副本又老而善忘乃取所存舊稿重加編輯因考證諸書凡吾昔所矜爲創獲而業爲前人所已說者皆削去已見一歸諸前人寧爲述者可也或因讀諸書偶有觸發出於見易火傳之外者謂之今說凡[illegible]象卦爻之義覺今按尤詳其專書按者皆係攷詳非已說也

一引用諸書或因解章冗複稍加刪削或因文句晦澁改竄數字令讀者易於通曉僭竊之罪所不敢辭也

一圖學相傳有本說易家好以己意翻爲新圖雖易道廣大變通隨人匠心無不巧合要於易理無裨徒取新人耳目爾茲初亦作有數圖今併削去惟存二氣如環一圖以明陰陽之出入所以分內外別主賓也

大象大彖連、象辭爻傳異
文言附乾坤二卦　自王弼
自鄭
彖辭連經文
彖傳連彖辭
象曰連爻文
皆自王弼始

周易雜攷

十翼本與周易異按前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳授鄭康成始以彖象連經辭爻辭王弼又以文言附乾坤二卦故自康成而變其本加彖曰象曰王弼而後加文言曰至於文辭連屬不可附六十四卦之爻則仍其書舊今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公與博士淳于俊今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於經者欲使學者尋省易了也孔子恐其與文王相亂是以不合今按未討易之前彖辭不連經文爻之世所謂辭費本以彖傳連經文然猶合乾卦次序至于乾乃自坤以每卦以彖傳綴彖辭之後而以彖曰兩字冠之又以爻象公謂經宜相附近其義易了故分爻之象辭各附當爻之下猶杜預註左傳分經之年與傳相附其意蓋便學者爾觀淳于俊之說進○呂伯恭曰漢興言易者六家獨費氏古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同其後漢陳元鄭眾

易篇次周易上經第一周易下經第二十翼周易彖上傳第一周易彖下傳第二周易象上傳第三周易象下傳第四周易繫辭上傳第五周易繫辭下傳第六周易文言傳第七周易說卦傳第八周易序卦傳第九周易雜卦傳第十自鄭氏康成合彖象文言於經學者不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以從其舊祖謙因晁氏書參考傳記復定為十二篇篇目卷帙一以古為斷○朱子曰易本為卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已自諸儒分經合傳之後學者便文取義未及玩心全經而遽執傳之一端以為定說於是一卦一爻僅為一事而易之為書反有所局而無以通乎天下之故是以三復伯恭之書而有發焉非特為其章句之近古而已也○又曰某按詩疏云漢初為傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注據此則古之經傳本皆自為一書高貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而附以彖象如馬融之周禮也○胡庭芳曰自前漢費直以彖象繫辭文言解說上下經鄭康成傳費氏易又以彖象文言本附易卦爻宜相附近其旨

猶若今乾卦彖辭文言統附卦末至王弼始以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之故朱子曰王弼注本之乾卦蓋存鄭氏所分之例也坤以下六十三卦又弼之所自分也○所謂彖傳者如乾卦彖曰大哉乾元以下坤卦彖曰至哉坤元以下是也文王卦下之辭正是彖辭彖傳乃孔子贊易十篇之二先儒附其辭於彖後故加傳曰以別之若曰孔子贊卦下之辭云爾之意如此也孔子雖是贊文王卦辭然多自發明己意以解伏羲卦不盡同於文王又其間多說卦變文王亦闕之有取卦變孔子自取尤多○象傳有大象說卦兩象之象如乾象曰天行健君子以自強不息之類有小象乃逐爻解周公三百八十四爻之辭如乾初九象曰潛龍勿用陽在下也之類是也看來六十四卦大象與卦象爻義全不相蒙又別是說一道理自是漸說伏羲卦兩辭又不過文王周公之義也只合自作廣為是○易始有卦爻文王繫卦辭周公繫爻辭正是繫辭而孔子所作繫辭乃是繫辭之傳也故繫辭傳中所云聖人繫辭皆從文王周公卦爻辭言也繫辭傳有舊為大傳者史遷受易於楊何之易又舊易傳行世曰大傳者別衛何之從所稍傳耳○爻辭為周公作者易初無明文班孟堅云易道深矣人更三聖世歷三古未嘗及周公也馬融陸績等信謂周公作爻辭孔穎達云爻辭王用亨于岐山之類武王克商之後始追號文王為王又明夷卦箕子之明夷亦武王觀兵之後箕子始被囚奴又左傳韓宣子適魯見易象而知周公之德先儒辭說以為卦辭文王爻辭周公無疑矣○右伏羲六十四卦文王卦下之辭周公爻下之辭通名曰經不知起自何時○前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字矣○夫子十翼皆名之曰傳蓋十翼之文道而不作其贊傳也其言經也史稱孔子讀易而為之傳則傳也者孔子之所自名非後人名之也○晁氏以道謂古者竹簡卷長重大故分為上下兩篇本義從之呂伯恭曰繫辭傳云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇即上下二篇

也以此考之易經之分上下古始於文王定周易之時

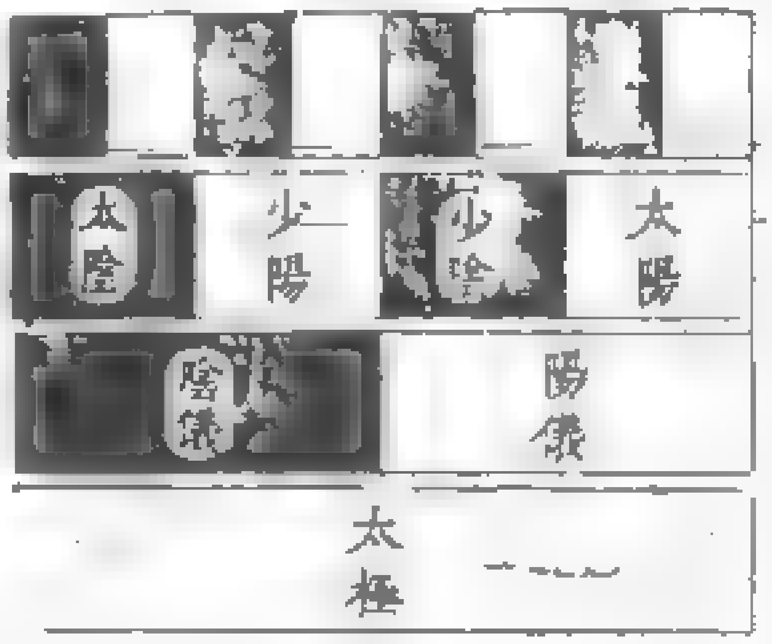
今按本義謂上下兩篇經孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云爾是朱子既已定正古文周易而今所尊者仍是王弼所亂之本非古文也即如本義於乾彖傳下釋云彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此又釋文言下有云此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推矣是本義舊本明有彖傳

彖傳等字今皆削去仍爲彖曰象曰文言曰從前諸儒所
淆亂者旣經朱子定正之而終不能復舊使學者无由睹
周易之古文可慨也夫嗚呼古聖之經何其
變之易而復之難復之難而再變之又易也

田間易學 圖象

桐城錢澄之飲光氏述

伏羲八卦次序之圖



大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦○邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也○啓蒙曰太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在圖書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是爲四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也九者四而得五者也八者三而得五者也七者二而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之

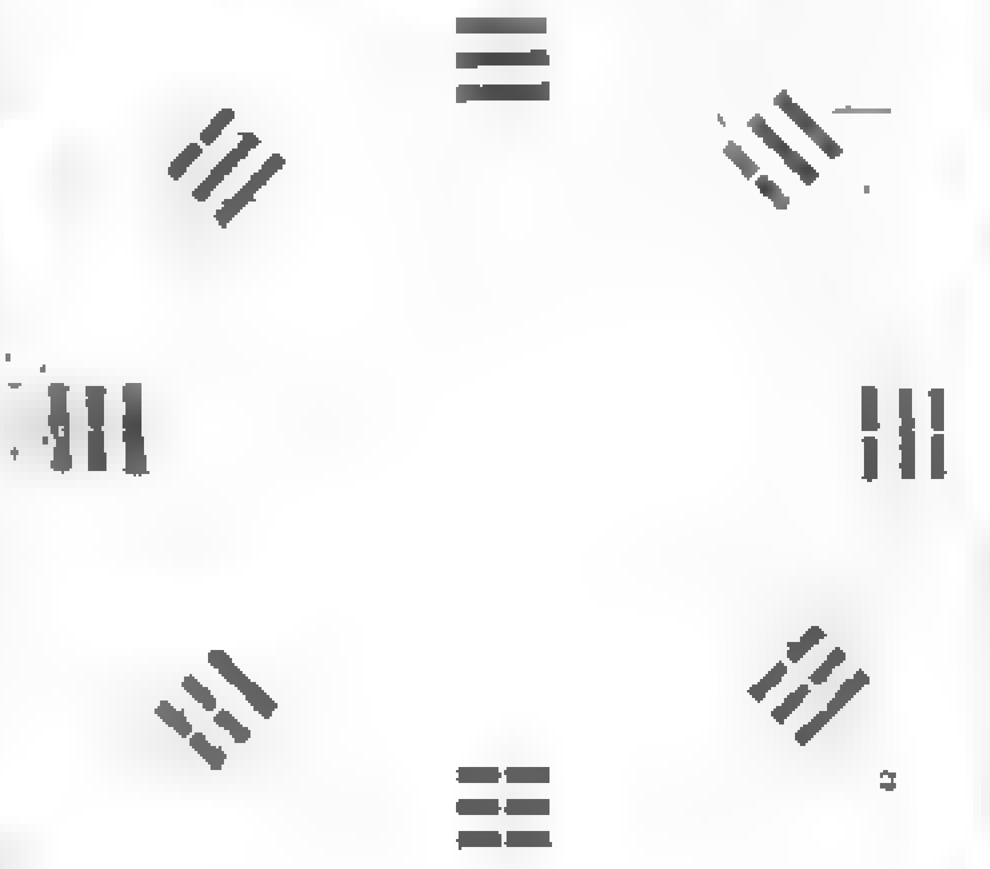
各以位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四正兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四正兌震巽艮分居四隅周禮所謂太卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也大傳所謂八卦成列也○朱子曰太極之義正謂理之極致耳曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也有是理卽有是氣理一而已氣則無不兩者故曰太極生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣○又云一陰一陽便有各生一陰一陽之象或問其義曰凡一物上皆各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有血是

陰氣是陽如晝夜之間晝爲陽夜爲陰夜自子後又屬陽晝自午後又屬陰此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也○兩儀之上各生一奇一偶奇上加奇者陽之純故象太陽奇上加偶者陰雜於陽中故象少陰偶上加奇者陽雜於陰中故象少陽偶上加偶者陰之純故象太陰○又云七八九六之數向來只從揲蓍推起近看四象次第因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六蓋數不過十惟此一義先儒未發先儒但說中間進退而已○一二三四爲四象之位以所生之先後言也六七八九爲四象之數以所得之多寡言也按二說分別位數稍是本河圖生蓍之理

今按大傳言庖犧氏仰觀俯察遠求近取於是始作八卦非因河圖而作也劉雲莊曰雖非以圖書作易亦因圖書之數而後決之耳蔡元定曰伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣蓋以河圖者伏羲之所由畫卦洛書者大禹之所由衍疇也吾謂伏羲倂不必見河圖而卦畫既成無不與河圖雒合其與合者陰陽老少之四象耳非謂卦畫也大傳曰河出圖洛出書聖人則之其文係諸天生神物以下而天一地二一章特原大衍之數本於河圖由是觀之圖書爲生蓍之本非畫卦之本也自孔安國劉歆以爲伏羲則河圖以畫八卦而朱子啓蒙遂以圖中虛五與十爲太極奇偶數各二十爲兩儀以一二三合五而成六七八九爲四象拆四方之合爲乾坤離坎補四隅之空爲兌震巽艮皆牽强成說愚不敢從然朱子鄉象篇又謂推皇昊羲仰觀俯察奇偶實陳兩儀辭說併幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象兩一既分一復生兩三才在日八卦指掌其惑眞爲又謂皇羲古神聖妙契一俯仰不待龍馬圖人文已宣顧其附錄語又謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中之一事據此得非啓蒙之

書已行我年始悟其失而不及改與○大抵易在先蓍在後六十四卦已具而圖書以出神物以生聖人則之前用揲蓍以畫易之變耳蓋因圖書中七八九六之數與易可象相符取其數而用諸蓍於是易之變化無窮六十四卦可變爲四千九十六卦非蓍所止於六十四卦矣圖書與蓍因易而出以通易之變者也

伏羲八卦方位之圖



說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也○邵子曰此明伏羲八卦也又曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

胡庭芳曰伏羲八卦方位之圖不過以前八卦橫圖揭陽儀中乾兌離震四卦居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖旣成後以四正卦居四方之正位以二反卦居四隅不正之位合而觀之天位乎上地位乎下日生於東月出於西山鎭西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相待而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五亦各各相對合成九數九為老陽之數乾之象而無所不包也八卦之在橫圖則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮次坤是為生出之序及八卦之在圓圖則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是為運行之序

胡玉齋曰橫圖所以見卦畫之立圓圖所以見卦氣之行圓圖者即橫圖規而圓之耳

案引日論造化生生之序橫圖所象盡矣至以象運天之形氣序之運若一用橫圖所則乾坤相並寒暑不分而無以象乎陰陽消長之數故於橫圖既成之後復規而圓之以明卦氣之流行也○邵子謂乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之圖日月之出入春夏秋冬之弦望晦朔晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

翁思齋曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門猶開闢沕雖始於戌至酉而門已閉以至一歲一月一日之圖闔與不由此左右之門所以稱贊坎離之功大也

方然也曰圓圖八卦相錯卦於陰陽交交相錯也橫圖自乾一起兩右行至坤八若不順逆布之則不能交錯人身有上半下半折半相對先生腎腎生脾脾生肝肝生肺肺生心打生其膀已者其次心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其已勝者先從水而上從從火而下圓圖左順右逆亦折半相對子午平分陰陽自然之從

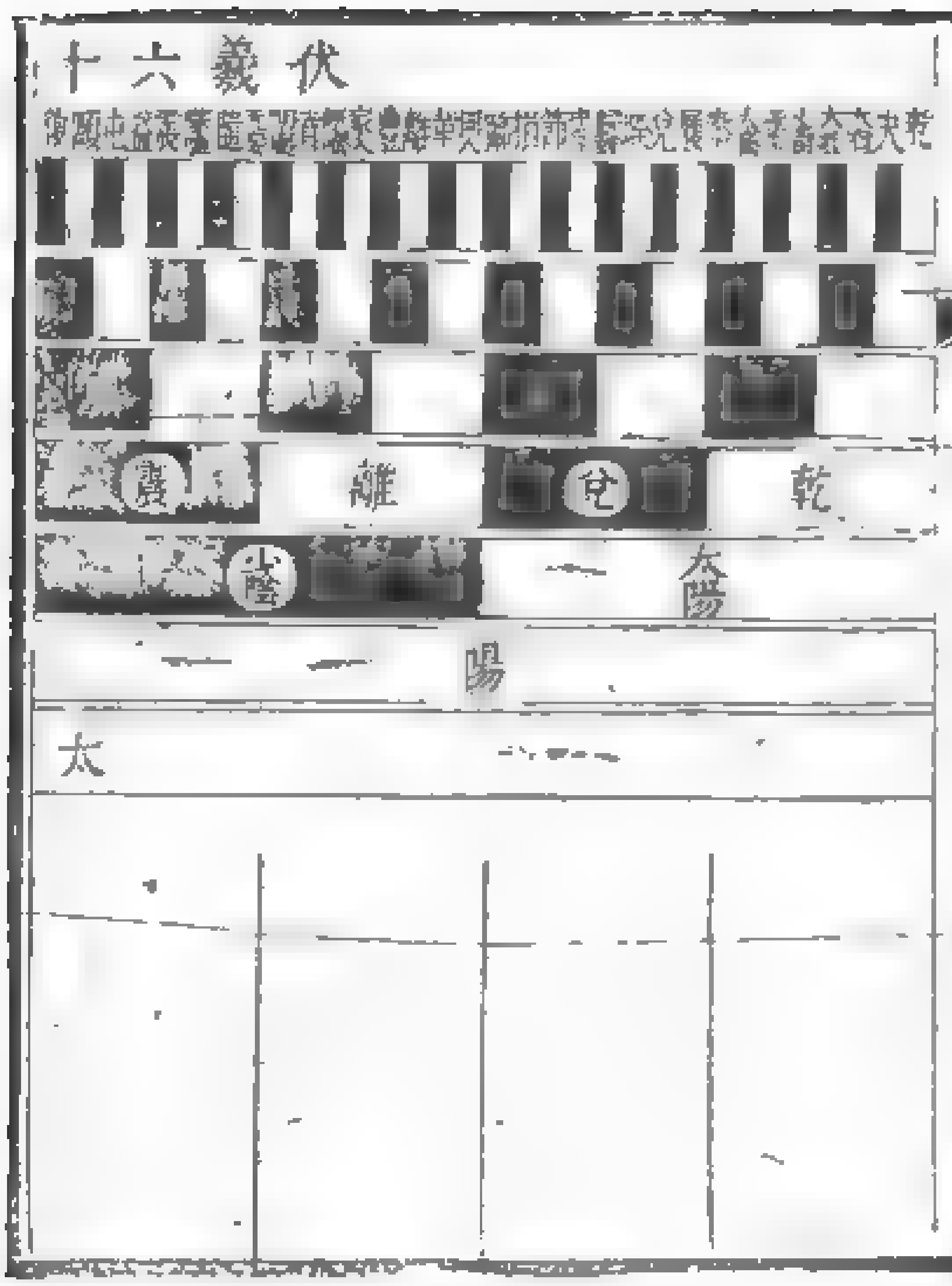
〔今按〕八卦方位圖即前橫圖規而圓之取陽儀居左陰儀居右大傳曰八卦相錯蓋陰陽交相錯也然必順逆布之始然若仍橫圖之舊則八卦淆亂陰陽不對消長無序而運行皆失其序矣順者自下而上所謂往也逆者自上而下所謂來也凡陽生皆順陰生皆逆即律呂隔八相生之法陽律上生陰律下生皆是道也

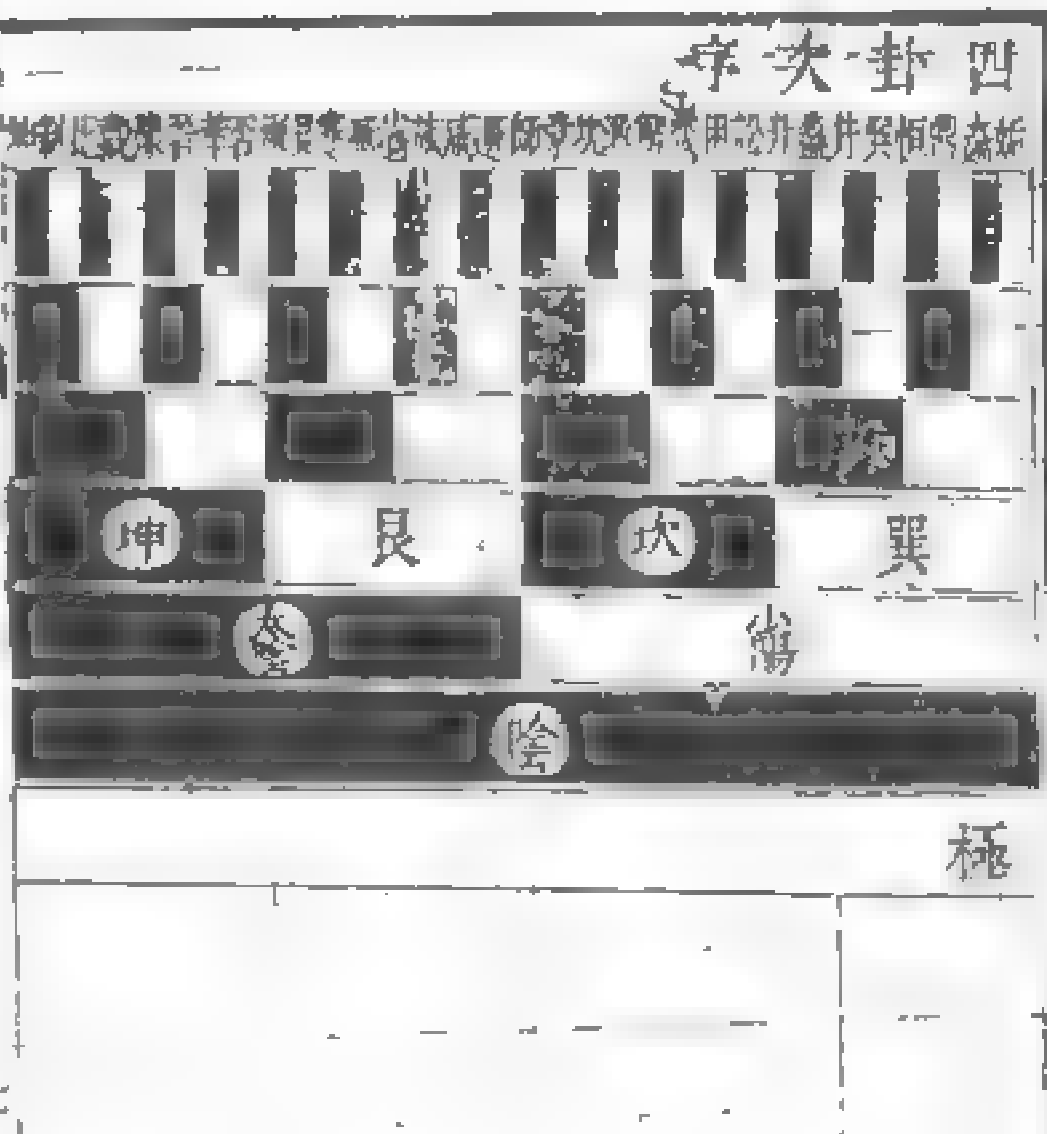
重卦說

王巽卿曰大傳著法十有八變而成卦自伏羲時固已錯重而用之特未定其卦繫其名至文王始重而定之繫之名而爲之彖或曰伏羲八卦面爲六十四卦孔頴達正義已有定說周禮掌三易之法經卦皆八別皆六十四歸藏以坤爲首連山以艮爲首則夏商已有卦名矣重卦之說王輔嗣以爲伏羲鄭玄之徒以爲神農孫盛以爲夏禹史遷等以爲文王然觀伏羲神農黃帝以爲大樸未散黃帝以後風氣漸開人之情僞方始交作而六畫卦中有損益噬嗑困渙蠱剝賁解旅節否明夷等卦名與先天三畫卦乾兌離震巽坎艮坤之名不倖即歸藏連山亦不見有屯蒙需訟之名又何也大傳[illegible]

當得之盛世耶

火傳曰上古有卦畫无文字先儒謂三畫奇即古乾字三畫偶即古坤字推之重卦六十四卦之畫即六十四卦之名畫即字也如巽離所稱卦名諸字乃後世文也上古豈有手卦之重卦重卦之名自上古已然何非今字耳





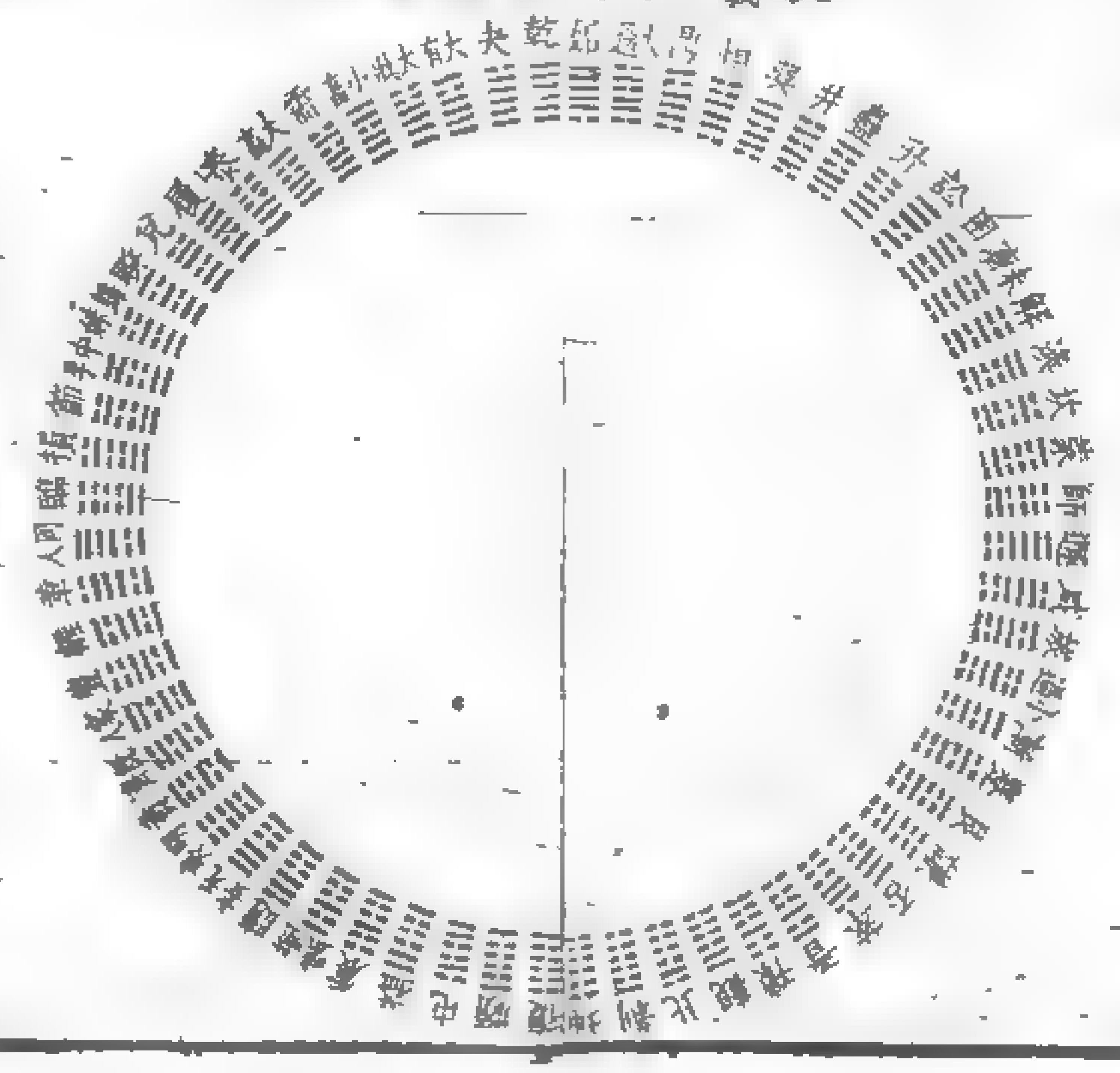
大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣按此圖下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也○啓蒙曰八卦之上各生一奇一偶而爲四畫邵子所謂八分爲十六也是於兩儀之上各加八卦八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而爲五畫邵子所謂十六分爲三十二也是於四象之上各加八卦八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫邵子所謂三十二分爲六十四也是八卦之上各加八卦大傳所謂因而重之者此也自此以上又各生一奇一偶以至爲十二畫成四千九十六卦此即焦貢易林卦變之數蓋以六十

四乘六十四也○朱子云畫卦只是一分為二節節如此以至於無窮蓋以凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又分為兩矣自是推之以至六十四卦極於四千九十六卦莫非一之分為兩耳○又云古今說易者惟康節明道二先生為能知之康節謂一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言可謂最切要矣

胡庭芳曰太極動而生陽靜而生陰陽也居先矣陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上生一陽一陰亦陽居先矣以至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰以乾首以坤終乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑蓋畫卦自然之序而造化自及之位也大傳云天尊地卑乾坤定矣於此圖可見措大小稽圖專論畫卦乃伏羲作易之本

〔今按啓蒙所列六十四卦只據橫圖次序與今周易次敘不同大傳所謂剛柔相摩八卦相盪即指此圖也本義云兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四蓋摩者陰陽挨比之象有一陽便有一陰是也自八卦以上无非相摩因摩而有盪盪者皆見變出動而悉出八卦之上無卦加一陽一陰而乾成二卦得乾兌焉兌成二卦得離震焉離成二卦得巽坎焉震成二卦得艮坤焉而巽坎艮坤亦無卦各成二卦所得之卦亦如乾兌離震之所得者是一卦盪為兩卦八卦盪為十六卦也十六卦之上無卦又加一陽一陰而乾得四卦為乾兌離震兌得四卦為巽坎艮坤餘六卦亦無卦各成四卦一如乾兌之所得者是一卦盪為四卦八卦盪為三十二卦也三十二卦之上無卦更加一陽一陰而成八卦是一卦盪為八卦八卦盪為六十四卦也此謂八卦相盪然非剛柔相摩則无以相盪也○又按聖人畫卦一本陰陽自然之位數蓋自兩儀既分有不容不四不八不十六不三十二不六十四者程子謂之加一倍法在畫卦之聖人豈嘗容心其間哉朱子揲蓍求卦之法謂一爻成而得三十二卦二爻成得十六卦三爻成得八卦四爻成得四卦五爻成得二卦六爻成得一卦畫卦者漸分漸多揲蓍者愈求愈少反覆言之皆以互相發明其義也

伏羲六十四卦方位



邵子曰先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也朱子曰圖中空處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦○又曰乾以分之坤以合之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也自姤至坤爲陰含陽自復至乾爲陽分陰坤復之間爲无極自坤反姤爲无極之前○又曰乾四十八而四分之一分爲陰所克也坤四十八而四

分之一分為所克之陽也故乾得三十六而坤得十二也

玉齋胡氏曰邵子謂四十八分者四十八畫也四分之每分計十二畫也乾至泰八卦計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三而一分為陰所克也坤至否八卦計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也乾固以陽為主坤亦以陰為主也

○又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行

○朱子曰圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此以內八卦言也若以外八卦推之右方外卦四節皆首乾終坤自下而上亦自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四兌各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若反居其位則陽自上而下陰自下而上皆為逆

○又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

○又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也

節齋曰坎離陰陽之限就寅申而言也春始於寅是離當寅而為陽之限秋始於申是坎當申而為陰之限數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋以卯酉為陰陽之盛其所謂中者取寅申而不取卯酉子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數不過乎寅申之中也以是推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑艮當午未艮當酉戌皆數之不及而以卯子以為中者也又以離當卯坎當酉坤為子午推之則乾當午坤當子兌當辰巳震當[illegible]

巳寅艮當未申兌當戌亥皆四方之中四隅之會處而[illegible]子之為數常於之者也此節邵子了怕處其盛之意人字邵子之說以得乎為中又不敢至於巳中而以為午為中也朱子詞窮以求之只管得太極生兩儀兩儀生四象三只管在那上面轉久之理得之一舉眼便成四片其法四之外又有耳為凡物才過到便之半時便壓縮了蓋以對之亦衰也如見花方蓋當謂其衰其理不過如此

[illegible]三畫卦[illegible]陽至乾六陽所謂之卦十六[illegible]

胡庭芳曰伏羲六十四卦方位圓圖亦乾前六十四卦橫圖陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方乾在南之半復[illegible]之後半接坤陰儀中後三十二卦自姤至坤居圖右方姤在北之半接[illegible]乾[illegible]之合四[illegible]之序[illegible]陰一陽[illegible]十六卦而一陰二陽為[illegible]也其始逆坎離之限而陰陽進據兩卦之中

大儀[illegible]謂圓圖從乾至復從坤至姤則加一倍法也乾一而二而得四而得八[illegible]復坤亦如之[illegible]所謂伏羲畫卦順而往也以倍而增由一而兩[illegible]倍四而八而十六而三十二以至六十四皆以倍增由[illegible]也以六十四而減以六十四左右分之各三十二又衰之得十六由八而四由四而兩由兩而一皆減法也[illegible]一遞一增天之道也

今按以上諸論皆圖成後隨人反覆推求一切勘合畫卦聖人何嘗容心於其間哉此易之所以爲神也

附數往知來說

邵子曰八卦相錯明交相錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○啓蒙云以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後巽五坎六艮七坤八依次而生焉易之所以成也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至乾之末而交夏至皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至坤之末而交冬至皆逆而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○朱子云左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東爲左自南而西爲右

○又云數往知來當先以橫圖觀之而後其義可見

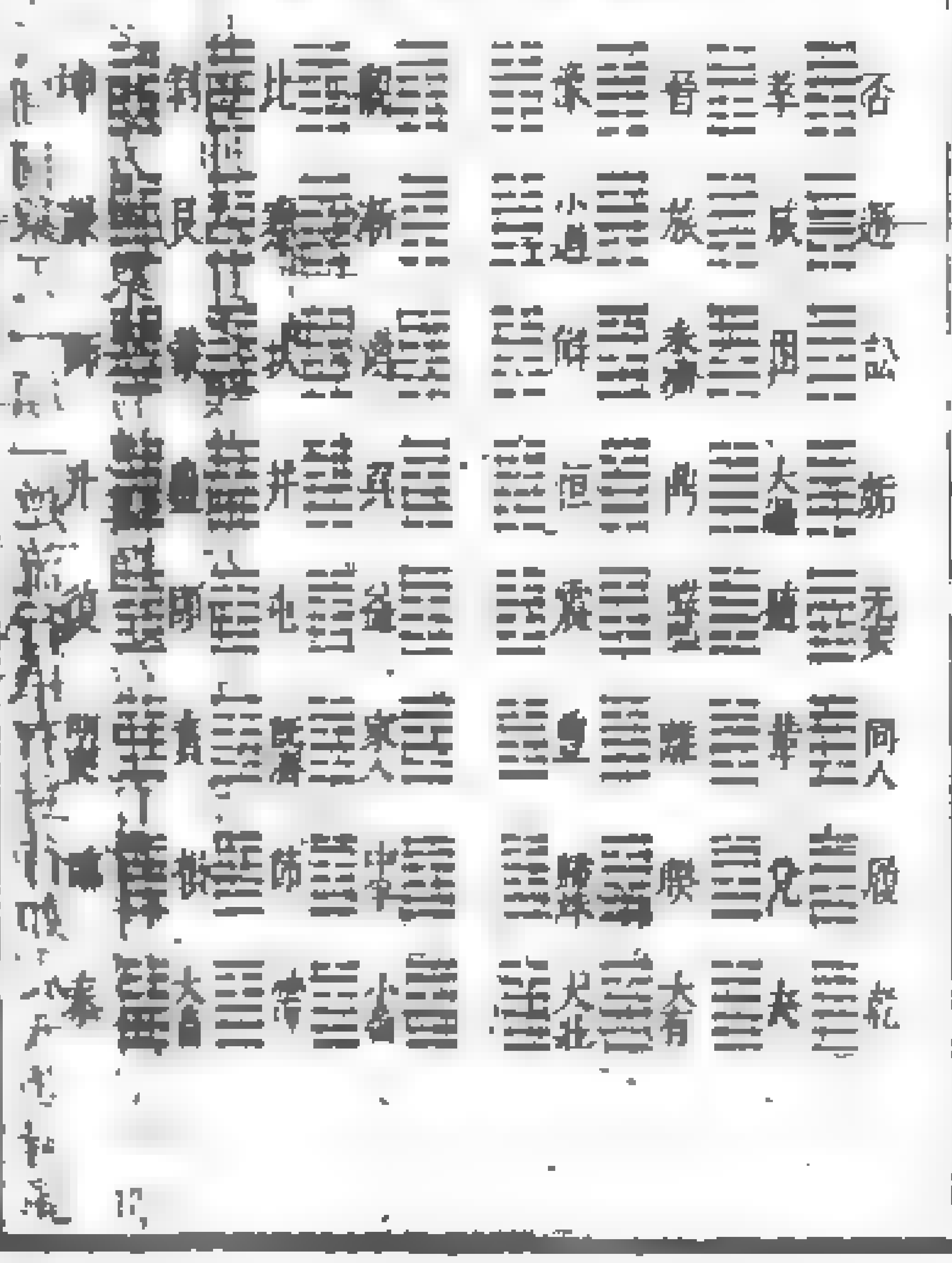
東齋蜜曰卦畫始生只知橫圖自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩而生去雖未生出數可逆知故曰易逆數也若交一轉過而爲圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其已生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤逆一本元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合本圖生法可逆數而知也

胡玉齋曰數往知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦因微而識著何則震巽本同居橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖之北爲陽之始巽乃居圓圖之南爲陰之始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其勢已於微而判矣曰數曰知皆是就人言亦是各據震巽地頭而論以此求之則往來逆順之旨居然可見矣

黃元公曰理主順數主逆順者其體也逆者其用也天地定位四句指圖中之正位易變所以不窮者正以八卦之相錯也知天在地上山在澤上雷在風上火在水上此造化之常也然賢之則爲否爲損爲恒爲未濟逆之則爲泰爲咸爲益爲既濟非以逆錯爲貴乎順則成凡逆則成聖故曰反者道之用見易巳左儀爲陽陽順行自下而上順也右儀爲陰陰逆行自上而下逆也聖人甚喜陽之長方其生而即謂之往數往者惜其往之太進也聖人甚惡陰之至方其至而即謂之來知來者喜其來之漸進也

大傳曰邵子論陽在陽中順行在陰中逆行陰在陰中順行在陽中逆行以圓圖按之左方起震一陽至乾三陽順行也右方起巽一陰至坤三陰亦順行也今夫論干支生死者於陰于視陽于之生即謂之死視陽于之死即謂之生然則易亦以陽之長爲陰之消以陽之消爲陰之長也其至右方而陰長者乃陽之消也故自三陽漸退至二陽一陽以至於無陽所謂陽在陰中陽逆行也陽往則陰來有順自有逆也數往者順知來者逆聖人專主陽言不兼陰言然造化之理不變則不能呼不闔則不能闢不殺則不能生故陰所以成陽也逆所以成順也易之用全在於逆故曰易逆數也

今案象傳所稱往來凡自下而上曰往自上而下曰來觀圓圖左儀起震而歷兌離以至於乾自下而上往也右儀起巽而歷坎艮以至於坤自上而下來也往順來逆陰陽之大分也然圓圖一本橫圖卦位之次序觀而圓之以爲卦氣之次序故有左右之分有順逆之辨究竟卦氣運行而卦位未嘗少變左右按之其位皆自上而下皆逆也易逆數也一句中言橫圖以明伏羲始作八卦之旨觀此則傳所以解圖歸震川謂因傳以作圖尚恐未然



方圖四分四層圖

朱子云圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也

程道大曰邵子謂圖皆從中起此皆宇兼方圓圖而言天地定位圖圓之從中起也雷以動之風以散之方圓之從中起也圓圖乾坤當南北之中艮居坤之右兌居乾之左爲山澤通氣震居坤之左巽居乾之右爲雷風相薄坎居正西離居正東爲水火不相射是圓圖起南北之中而分於東西也方圖震巽當圖之中故曰雷以動之風以散之坎次巽離次震故曰雨以潤之日以暄之艮次坎兌次離故曰艮以止之兌以說之乾次兌坤次艮故曰乾以君之坤以藏之是方圖起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起

邵子又謂方圖中起震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽後成乾坤之三陽三陰其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二而二十而二十八皆有隔八相生之妙以交股言則乾坤否泰也兌艮咸損也坎離既未也震巽恒益也爲四層之四隅

胡庭芳曰方圖不過以前大橫圖分爲八節自下而上疊成八層第一層即橫圖自乾至泰八卦第二層即橫圖自臨至復八卦以至第八層即橫圖自否至坤八卦也

見易以八卦相錯不獨圓圖爲然觀方圖西北與東南西南與東北皆交相錯也一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯上下左右无不以大交錯陰陽未始有獨者邵子謂月者日之影也陰者陽之影也鬼者人之影也則偶者奇之影也橫圖之影象相隨則圓圖之影逆相於方圖之影斜相射耳

今按邵子謂方圖從中起由震一陽次離兌之二陽巽一陰次坎艮之二陰而成乾坤之三陽三陰則猶之圓圖左一方起震而歷離兌以至於乾右方自巽而歷坎艮以至於坤也圓圖言起者自下而上故巽不言起方圖自中而外故曰從中起此乾坤初交而爲震巽故中起震巽中交而爲坎離故次坎離再交而爲艮兌故次艮兌乾坤其父母也故居外以統之今觀納甲之法乾納甲壬坤納乙癸以父母統十干之終始而包六子於中震初陽也納庚巽初陰也納辛坎中陽也納戊離中陰也納己艮未陽也納丙兌未陰也納丁以十干之位次之長中少皆自下而上則一本諸方圖中起之次第也

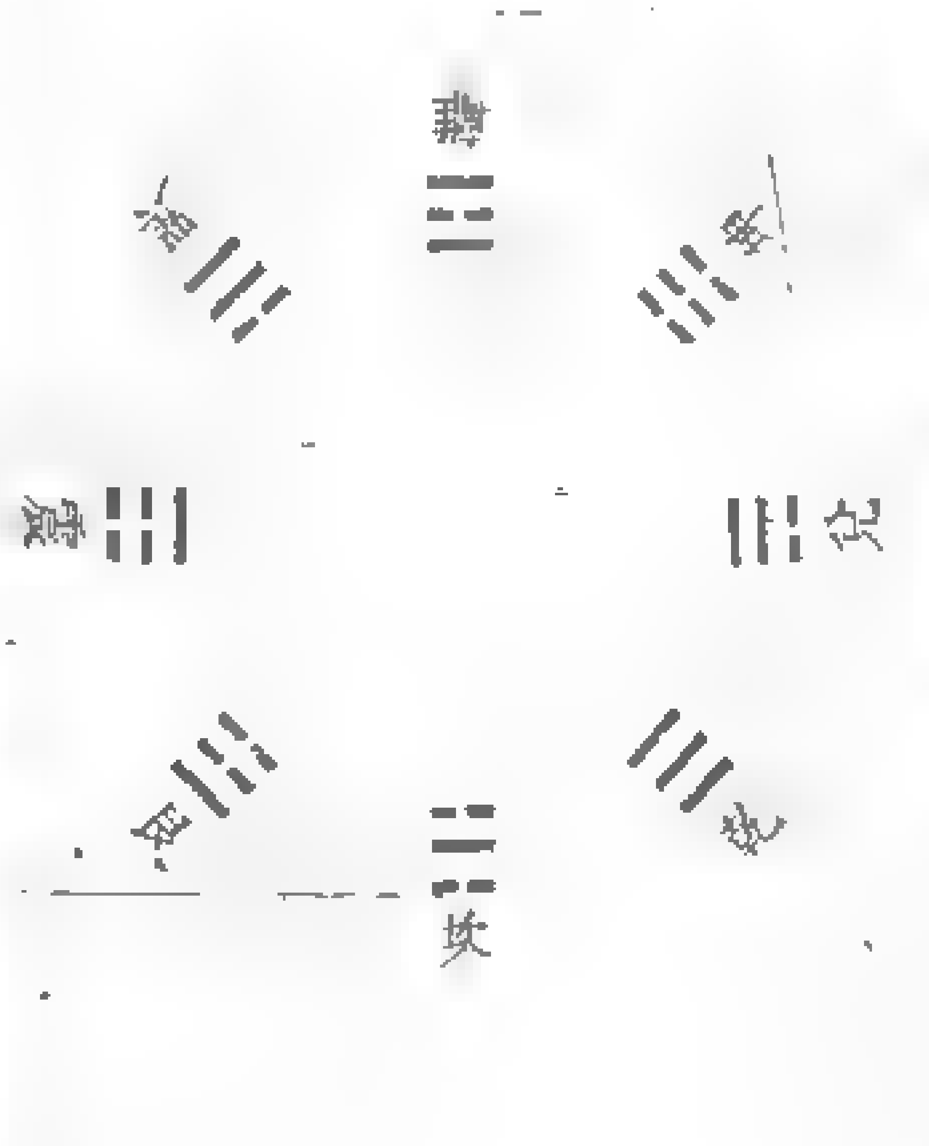
文王八卦次序

坤母 ☷			乾父 ☰		
兌少女 ☱ 得坤上爻	離中女 ☲ 得坤中爻	巽長女 ☴ 得坤初爻	艮少男 ☶ 得乾上爻	坎中男 ☵ 得乾中爻	震長男 ☳ 得乾初爻

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女○朱子曰巽離兌乾之所索乎坤者震坎艮坤之所索乎乾者○又曰一索再三索之說初畫卦時也不是恁地只畫成八卦後便有此象耳○本義謂男女指卦中一陰一陽之爻而言一索者謂得乾坤之初爻再索者謂得二爻三索者謂得三爻索求也言揲蓍以求爻也

胡王齋曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而爲復父生長女而爲姤陰陽互根之義可見矣

文王八卦方位



說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮。邵子曰此一節明文王八卦也

朱子謂連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

胡庭芳曰文王八卦自取東西南北四方之位及春夏秋冬四時之序流行以致用也有先天對待之體不可無後天流行之用所以知此爲文王作者坤彖曰西南得朋東北喪朋正合此圖之方位也

項平菴曰後天之序播五行於四時也木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故迺之南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故迺乎北而接乎陽也

胡玉齋曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在震以統臨諸之君統天者莫如乾故先天卦位宗一乾也乾方用事則震居東北而總其用也以主宰則之帝主器者莫若長子故後天卦位宗一震也乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東也。又曰文王後天之易本之伏羲未嘗不與河圖合與

以坎離居南北之正子午之中當水火之二象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北其六卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南文王未必據圖列卦而方位既成自然與相行合

黄元公曰後天卦位非定文王作也庖羲氏以木德王正人統而建寅爻成於三卦成於八皆用三八之木數也月令曰春二月其帝太昊德在木帝出乎震其助於庖羲乎帝舜以二月東巡五月南巡八月西巡十一月北巡所以大法天而象易也

時論曰參同契言坎離者乾坤之用天地之中氣也孤而無偶故水火專主於一宮兌金震木皆以乾巽相之天地之和氣也董子曰東和北之起西和南之養故用春秋

見易曰後天八卦皆顛倒伏羲圖而爲之也羲圖天上地下後天則天下交而成坎地上交而成離坎離者乾坤之真精也乾坤其變坎也乾之真陽下則兌隨之而下坤之真陰上則艮隨之而上皆退處於西二隅當不用之位所以逸二老也坎離虛位震兌居之陽本上也而震陽在下陰本下也而兌陰在上其用震兌者亦取其陰陽顛倒也震兌虛位艮巽居之艮爲震之反兌爲巽之反又即一卦於本宮顛倒之故曰後天之卦顛倒先天而成也。坎中戊土所得乾之陽也故坎爲水水陰也陰中有陽所以能升離中巳土所得坤之陰也故離爲火火陽也陽中有陰所以能降陰不能升也所升者陰中之陽陽不能降也所降者陽中之陰

火傳曰易以日月爲文所主者水火也後天用震兌代坎離而卦於十干獨稱甲庚此即道家龍虎之說不用水火而用水火之母也大方圖位乾於亥位坤於巳所謂天門地戶此甲庚之生方也

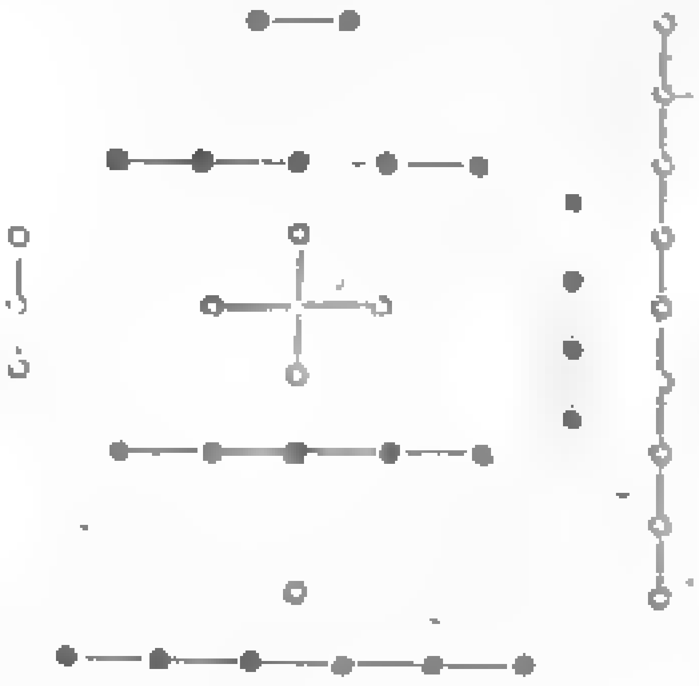
總論

歸震川曰易圖邵子之學也昔者庖羲氏之王天下也仰觀俯察觀鳥獸之文與地之宜遠稽近取於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情蓋以八卦畫萬物之理宇宙之間洪纖巨細往來升降生死消息之故悉著之於象矣後之人衍以一說未之無所不通故雖陰陽小數納甲飛伏坎離纂鏽古卜變偶之類人人自以爲易要之皆可以言易也易不離乎象數象數之變至於不可窮然而有正焉有變焉卦之自而乾言者爲正此聖者之作也旁推而衍之者爲變此明者之道也伏羲之作止於八卦因而重之如是而已矣初所一定之法亦无一定之書而剛柔上下陰陽之變態極矣令所謂易圖者列横圖於前又規圖之左順右逆以象天填而方之交加八卦以象地謂出於伏羲太古无言之數何若是紛叙耶大傳曰神無方易無體夫卦散於六十四可圖可方一域於圖方之形則局矣故散圖以爲卦而卦全經卦以爲圖而卦局邵子以步算之法衍爲皇極經世之書有分移盡事之術其自謂得先天之學鷃以此要其自不致於聖人然不可以爲易之本故曰推而衍之者此變也此邵子之學也○成曰邵子所據大傳之文也大傳易有太極節先天卦序也天地定位章先天卦位也帝出乎震節文王卦位也日此邵子謂之云爾夫易之法自一而兩兩而四四而八卦相生之序則然也八卦之象莫著於八物天地也山澤也雷風木火也八者不求爲偶而不能不爲偶者也帝之出入傳固巳詳之矣以八卦配四時夫以爲四時則東南西北繫是矣非文王易置之而有此位也總之圖與傳離無乖剌然必因

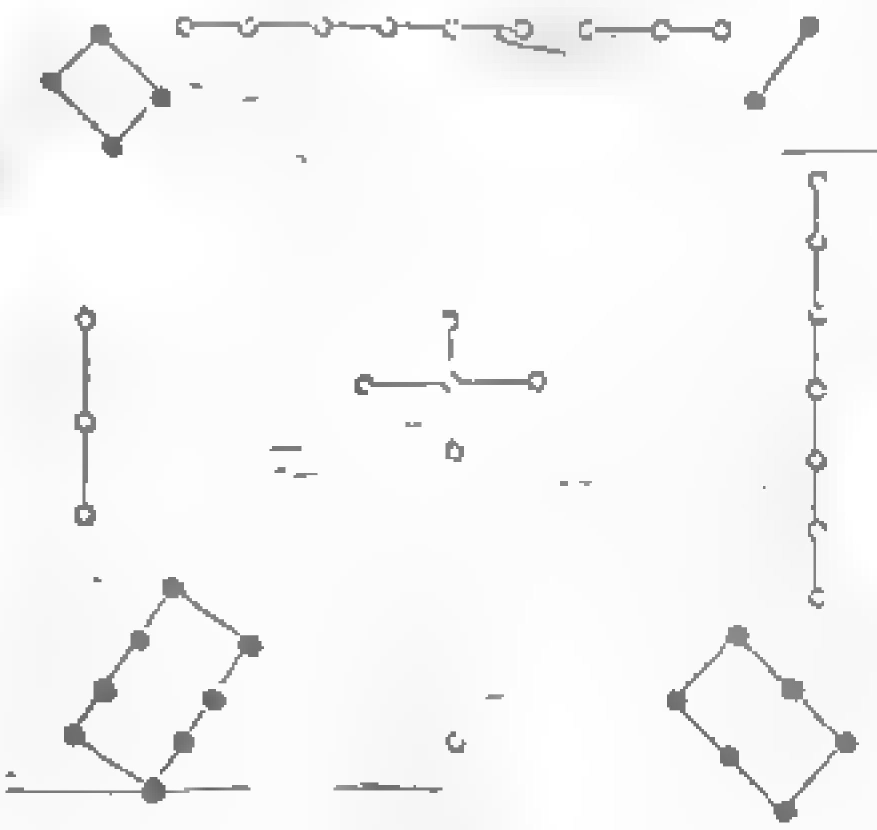
為此圖不當謂傳為圖說也

今按宋人方虛谷之跋紫陽書院有云康節本因大傳而外為伏羲先天文王後天大傳之說亦本於此然既謂因傳而有圖則傳者圖所從出也有圖而傳益明古人左圖右史圖所以證史也凡言之不能盡者一觀圖而了然則圖之有功於傳也大矣奈何劾擯圖以求傳耶

河圖



洛書



大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之數自漢孔安國劉歆魏關朗宋邵堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名以十為書以九為圖而諸家因之故今復之悉從其舊

朱子曰讀大戴禮書又得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏註云法龜文也然則漢人固以九數為洛書矣○又曰夫以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有

此說終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推皆有明證不可破也

今按大傳言義氏仰觀俯察以及觀鳥獸之文與地之宜之毛羽皆有文皆有陰陽老少之數雖亦鳥獸之羽畫書與其文之數者乎其數亦祇七八九六之數與易之四象適相符也所謂因是以書者豈其然乎○朱子或問云伊川先生見兎曰察此可以畫卦凡草木鳥獸無不有陰陽鯉魚脊上三十六鱗陰數龍脊上八十一鱗陽數又龍背上又中間一路成五段五行也兩邊各挿四段共成八段八卦也兩邊皆共有二十四段二十四氣也豈惟如此又加草木之有雄雌者物猶老壯欠竹之類亦然據此則龜龍鳥獸之文其義益信

河圖

啓蒙曰天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六同宗而居

乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已○朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居四之外老陰之六居一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三河圖以少陰之八居三之外少陽之七居二之外是少陰少陽互藏其宅也按一二三四爲位以所生之次序言也六七八九爲數以所得之多寡言也○又曰太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六元來只是十數太陽居一除本身是九少陰居二除本身是八少陽居三除本身是七太陰居四除本身是六

雲莊曰河圖易之位生數爲主而成數配之東北陽方主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇

○一行曆志云天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也○朱子曰二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲爲一章故言其一以明十數之爲閏○

啓蒙曰圖之全數十也自一至十爲五當數之中故生數有五爲生數之終成數有五六爲成數之始生成之數始終有五六也三六奇數有五五中於五奇而爲奇主也偶數有五六中於五偶而爲偶主也奇偶之數經於五六矣五乘五得數二十五六乘五得數三十天地之數也天干法五位倍之爲十地支法六倍之爲十二支干之道也

易曰圖數以五爲主以十爲歸一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九不離五也太陽位一而數九少陰位二而數八少陽位三而數七太陰位四而數六不外十也○一爲數始圖之五十有五皆本此一也其始也成於天開於子四時始於冬至也再一則爲南之二合二以生東之三合三以生西之四合四以生中之五合五合六合七合八合九則爲北外之六南外之七東外之八西外之九中外之十是以名之曰太乙布數者生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變而爲一是五因一也十亦一也以至百千萬億皆此一也○圖中生數在內成數在外內外相生以五爲主是故五於內合一而生外六五於外六而得內一於內合二而得外七於外合七而仍得內二於內合三而得外八於外合八而仍得內三於內合四而得外九於外合九而仍得內四於內合五而得外十於外合十而仍得內五其相生不窮之妙如此○問易曰朱子謂河圖五位相得而各有合如十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也今星家從年起月從日起時生皆本圖數如甲己起甲此一與六也甲於甲爲一己於甲爲六也乙庚從丙起此二與七也乙於丙爲二庚於丙爲七也丙

癸從戊起此二與八也丙於戊為三辛於戊為八也丁壬從庚起此四與九也丁於庚為四壬於庚為九也戊癸從壬起此五與十也戊於壬為五癸於壬為十也

洛書

陽居四正陰居四隅以五為主合陰生陽合陽生陰兩兩相行五合六得一生天一水在北五合八得三生天三木在東五合四得九生天九金在南五合二得七生天七火在西陰逆行五合一得六生地六在西北五合七得二生地二在西南五合九得四生地四在東南五合三得八生地八在東北

蔡引曰洛書一與九為縱九為太陽一連中五為六則為老陰之數矣一與八為交八固少陰之數二連中五為七則為少陽之數矣二與七為橫七固少陽之數三連中五為八則為少陰之數矣四與六亦為交六固老陰之數四連中五為九是為老陽之數矣

時論曰洛書五為中極以所列者論而論之是三其五也以所對者合而分之是兩其五也以所連者減而觀之亦兩其五也如二四為六中有九為二六為八而中有七四八為十二而中有三六八為十四而中有一俱三折之雖非五乎五居中而九與一對八與二對七與三對六與四對各以其對者合而分之又皆五矣六連一而減其一七連二而減一八連三而減三九連四而減四各以三連者減而觀之又無不五矣○九者數之究也五者九之中也以五乘九得四十五洛書之全數也盡極曰六合之內不離於五人亦應之故有太陽太陰少陽少陰之人有陰陽和平之人於陰陽老少之中而有五故知五為中數也然而中無正位凡四象之當其位者即中所在也

見易曰洛書一加五而成六去五則六餘一一與一為二二加五而成七去五則七餘二二與二為四四加五而成八去五則八餘三三與三為六六加五而成九去五則九餘四四與四為八八加五而成十去五則五五為十洛書不用十故去十而存五○一三五皆數之中也五者九之中三者五之中一者三之中也既生三而即居三中今觀果核皆兩瓣而虛其中其中即一也一在二中不可見而所以生生者皆也一附二以生而棄二不用二為一設耳即此見一生者二之中也居中者不可易故洛書一三五皆仍河圖之舊○洛書以九為本數雖縱橫相對皆成十而以奇偶合之皆為九東北之八合北一而成九西南之二合西七而成九西北之六合東三而成九東南之四合中五而成九九其本數也故以居南為正位也

又得已洛書之用九也用九而五為中矣以九之數橫列之其前為一二三四其後為六七八九五適居中中故不用也是故奇門倣洛書而排九宮五為中宮八卦所不直八使所不敢臨而寄於四隅春寄八宮夏寄四宮秋寄二宮冬寄六宮應時推遷所以為中者十家遊三避五以示不敢用中耳

圖書合論

啓蒙曰圖中虛五與十所為太極也書而虛其中五則亦太極也其奇偶各居二十則亦兩儀也圖以一二三四合為七八九六書以一二三四而含七八九六者則亦四象也○又曰河圖以五生數統五成數而同處其方數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所數之用也○又曰河圖生數在內成數在外洛書奇居四正偶居四隅蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

蓋叔重曰河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數造陰造陽相錯所以為生成也其一二三四已含六七八九皆以五乘之數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十太陽位一而含太陽之數九少陰位二而含少陰之數八少陽位三而含少陽之數七太陰位四而含太陰之數六雖其陰陽各自為類然五數居中太陽之一得五而成太陰之六少陰之二得五而成少陽之七少陽之三得五而成少陰之八太陰之四得五而成太陽之九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦無以異也

王虛舟曰有絕則生陰陽之遞為乘除也然有絕而生則生者將有不復生而化機窮余觀陽生子陰生午俱在陰陽極

[illegible]書之者二變九北之一不變亦知一者天之役人之夜氣四物所因生生乃出故於圖之一見天心於書之一見地心之謂復其見天地之心

見易二天地之數主於五統於十五必得十以成十必因五以生合之爲一五爲五實書縱橫配合无不成十五者圖之一太陽居於西北合六九爲十五而書之六八抱一而況於九二六變七亦立於西北十五于是之二少相連於東南合七八爲一五而書之二四翼九而飛於東南八共三十五乎於東北十五乎

河圖變洛書說

啓蒙曰河圖洛書其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易也

胡庭芳曰三同二異者居中者不可易矣獨西南二方之數相易而東北二方不易也愚謂只易西南二方者所以成其相克之義也自二方既易書皆右轉相克北方一六木克西方二七火西方二七火克南方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木克中央五土中五土復克北方水若使東北二方之數亦易非但無相克之義且於右轉之序紊其位矣

見易曰易數奇生而偶成爲靜偶生而奇成爲動故偶遷而奇不遷也河圖之數一六三八奇生而偶成故水木相生二七四九偶生而奇成故火金相克相生則兩相安相克則兩而交變則不交變則交是以四九降乎南二七升乎西位書之數於金火升降之際安其奇而遷其偶故曰靜則依生而生成動則依成而遂生也洛書獨金火易位蓋洛書以相克爲義金火不易則無以相克矣或云一三五生數也七九成數也生數不移而成數移也以生數言之一三五陽也二四陰也陽不移而陰移也按五行之理莫剛於金莫猛於火金曰從革不得火不成鋒鋭之器火曰炎上不得金莫遂煅煉之功他行之受克也皆受克者之傷金之受克也獨資克者之利火愈煅而金愈堅是故惟金喜居火鄉惟火剋入金地金火相戀故相易也今星家言丙火得祿於巳而庚金生其地金之不畏火明矣六月盛夏火伏金生火之不害金明矣是以四時之序皆取相生獨夏秋之交以金接火不以相克爲嫌也

火也曰洛書所不變位者一三五耳以奇門按之五爲中天爲土也惟一仍爲水三仍爲木此外无不變易豈獨金火易位哉陰符以後天卦位排作九宮以離居九以兌居七則九爲火七屬金矣至於六本水也以乾居之則六亦爲金四本金也以巽居之則四又爲木二本火也以坤居之則二且爲土八本木也以艮居之則八復爲土自水坎二木震外餘行皆失其本位矣所可解者坤在未申間仍藏有火艮在丑寅間仍藏有木巽居辰巳間仍藏有金乾居戌亥間仍藏有水離變皆有不盡變者也惟九之變火七之變金乃真變也大抵遁甲之說以火爲主以水爲命故喜不變而最忌者金與焉寄火故使金包火忌火入金鄉二者相得乎不相害皆所以爲木地也

總論

[illegible]曰世儒謂河以通乾出天苞洛以流坤吐地符朱子嘗得中五之要明主客君臣之位顯五行生克之序辨體用常變之妙經緯由庭可謂精矣吾謂事有出於聖人而在學人有不必精求者河圖洛書是也聖人聰明睿知能通乎天符瑞之生出於所見奇偶法象之妙足以爲作易之本理亦有宜然者然曰河出圖洛出書此大傳之所有也通覽讖緯天苞地符之文五行生成象九履一之數非大傳之所有也以彼之洛合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏於擇士學宮千載之下忽出於山人野客私相付授爲學者之所疑矣雖其說自以爲无所不通然有圖而後有易有易則无圖書可也是故圖書不可以不精於易者精於圖者也不知其不可精而欲精之測度摹擬無所不至於有九宮之法有八分并文之畫有狀之靈交流之卦以至漢宋以來諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定何足辨也今按大傳曰河出圖洛出書聖人則之本繼天生神物予言是知圖書者聖人則之以生蓍非則之以畫卦也故前篇著載河圖之數以爲大衍之數所自始若洛書又河圖之蓍佐耳易自易書自蓍聖人書卦之時只據所見陰陽奇偶之理爲兩儀爲四象爲八卦以至重爲六十四卦皆自然而成不假安排原非有見於圖書後而爲之也而圖書所列陰陽奇偶之數亦自然有兩儀自然有四象之理與聖心所見者適合雖不列八卦而八卦與六十四卦之理固已具是於四象之中以蓍演之遂有四千九十六卦之變非蓍則卦不能變也其曰易有四象指聖人作易之有四象而通易與之符也圖書爲生蓍而出蓋造化所以通卦畫之變而盡聖人之神耳圖書之數盡於四象而必牽合八卦

□之□交于坎以圖說析四方之合以爲乾坤坎離艮四
隅之交以爲兌震巽艮於洛書以四方之正爲乾坤坎
離四隅之交爲兌震巽艮以位數分配亦如後世納
□□□於文王八卦納入各書種類甚排殊無義理益誤
謬易之行有之四象行本於圖書不知易有易之四象圖書
有圖書之四象圖書之四象之八九六七之數是也聖人作
易取其一二奇偶於奇上再加一奇一偶於一偶上亦
可得一奇一偶是爲四象何當用七八九六之數故以
七八九六爲四象蓋揲蓍所用也卦爻之稱九六者後聖
人之蓍之數老變而少不變故以九六爲三百八十四爻
之通稱非其爻爻皆可變是圖
書爲蓍之□九六因蓍之□也

附五行論

圖書言水金也生於天一火陽也生於地二是其方生之
始陰陽各居其位及其運行水居子位陰之方而陽已生於子
火居午位陽之方而陰已生於午蓋水火本乎氣陰陽
交合之初其氣自有互根之妙若木則陽之暢遂金則陰之
收斂其質已定矣故木爲陽其行於春亦陽金
金爲陰行於秋者亦陰與水火消不同也

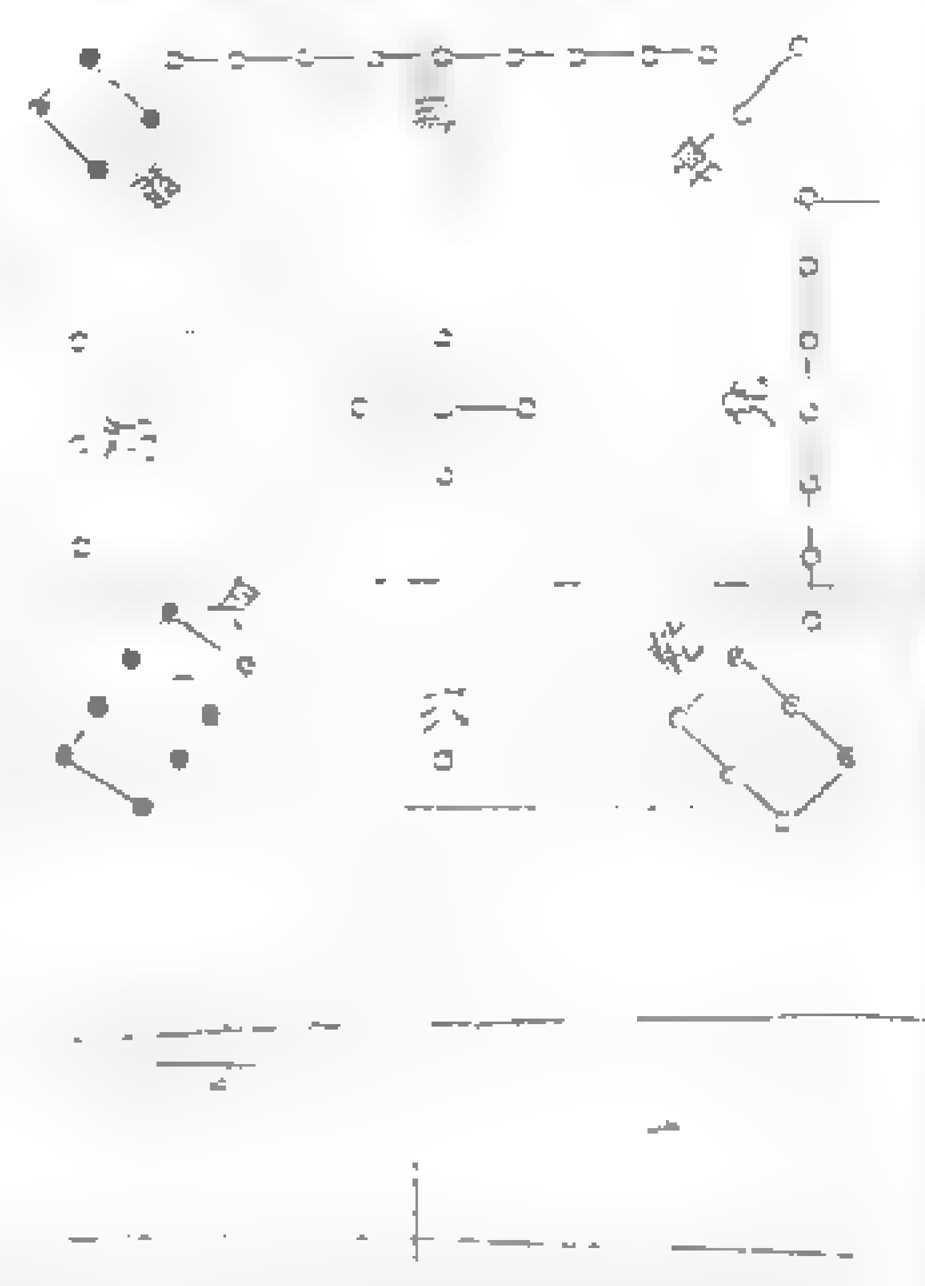
流全昌曰金生水木生火相接而生无待於土至於水生木
火生金皆有土在中水之精氣行乎土而生木火之精氣行於
乎土而生金此所謂氣化者也木之生火金之生水无待於
土所謂形化者也○人知流行之相生以土而不知對
待之相克亦以土而不害也如水克火中有五則顧火而
不水不害火土亦不害水金克木中有五則顧木而制
之金不害木木亦不害土火克金木克土亦復如是
也易曰人知圖顯行以文相生不知書亦順行相生逆行以
□克耳順生至南離則火克金不能生矣故位坤土於火金
之間顧母以生其子使火不克金而轉生金是造化之太
過也逆行相克至東震則木受水生无以克也故位艮土於
木水之間奉君以制其臣使木得克土而轉克水是補造化
之不及也○土寄旺於四季非丑未辰戌之說也其在丑與
寅未與申之交乎一年交際之間在季夏孟秋兩年交際之
間在季冬孟春卯子所謂交際之會也而皆有土十者所以
爲交際者也萬物之出機於季夏孟秋之間而止萬物之入
機於季冬孟春之間而止而皆有十土者所以成出入之機
者也是以後天卦位皆本諸洛書之位數也○水火一日不
交則天地之生機息矣然非土與和合則不交今星家既曰
丙戊生在寅又曰水土長生在申觀後天卦位坤居申方離

火土藏于中宮之土與水並生是故火不至於太燥則土以
承氣暗與火交而火不知也艮居寅方坎水猶旺而寅宮之
火與土並生是故水不至太寒則土以火氣暗與水交而
水不知也水不寒而物生火不燥而物成皆土之爲也

象數解

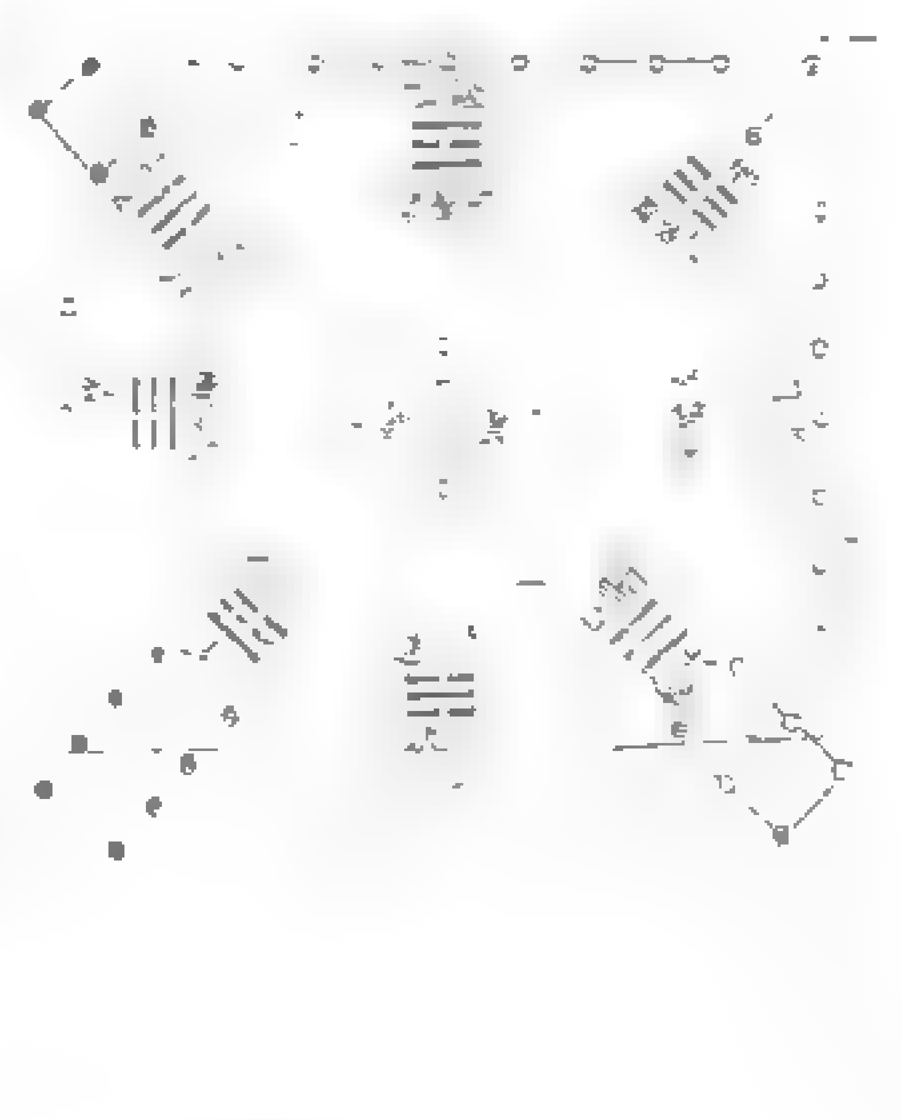
先儒相曰天地之數止於五其六七八九十皆因五而得數
以□□五者而名之曰五曰十則數也五爲陽十爲陰陽氣
也五爲奇十爲偶奇有象也之數无偶象无奇如二四六八
一偶也三一之偶有一則已成之矣之一而十數之皆然故
以數无偶非奇不行天地間事事物物有對有待然後成象
有奇斯有陽之象有陽斯有陰之象偶且不成象矣故曰象
无奇非偶不立之易之蓍七之四十九奇也奇且數也數非
奇不行故易言蓍曰大衍之數曰參天兩地而倚數卦以八
六十四爲偶也偶則象在象而偶不立故
易六十四卦已設卦以觀象曰八卦以象告
聖人立象者聖人所畫之奇偶是也數者圖中所具之一二
三四五六七八九十也象對而數存數著而象寓二者適
相因也聖人揲蓍用數以定象故曰極其數遂定天下之
象蓋象惟奇偶畫之盡於六十四卦數有九六其變至於
四千九十
六卦也

[illegible]後天[illegible]卦圖



今術士家皆用此圖以後天八卦納入洛書九宮坎居一宮坤居二宮震居三宮巽居四宮惟虛中五不納乾居六宮兌居七宮艮居八宮離居九宮謂之九宮八卦奇門則乾坎艮三宮爲吉中五則八卦不敢臨所謂遁三遁五也○其曰一宮二宮然龜書所畫多少而獨要納後天八卦於中合後天當以先天八卦配河圖之數按四方之合爲乾但次離傳以[illegible]之父爲兌震巽艮自[illegible]此圖爲之也彼士家豈甚古聖人之學乎

奇門遁甲用後天圖



奇門用後天論

大似曰吾觀奇門遁甲之說而知後天卦位聖人之好生惡之殺也木居東震爲生八卦皆以護生六居西兌爲殺八卦皆以制殺故遁甲本河圖而用洛書一坎之二之卦位此大甲爲干首何以云遁畏庚而遁也河圖以一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土也洛書除[illegible]不用於也一之水東三之木皆仍其舊而移西九之金於南移南七之火於西金火易位使金伏火地火入金鄉方於柔庚之剛健至護田也文王畫卦離南兌西震東九合予火以七火[illegible]令亥於是以二居西南爲坤土二猶火也庚藉坤土以生當其生之所以制之以六居西北爲乾金六本水也與彰乾金爲賊易之爲轉一之陰以水之之是其世制之之宗用之於父母居性之內以兵衛之坎水中之恩地也東北之八本震宮也艮土居之以昧徐之家其於居也於巽雖火行位居巳與木居之以妹嫁之[illegible]以御其金於生於巳苟以成乙爲[illegible]日[illegible]東[illegible]丁女[illegible]庚[illegible]寄[illegible]由後入身位後之用卦[illegible]中[illegible]吉門[illegible]爲[illegible]內甲[illegible][illegible]坎爲休門甲所養之[illegible]方爲[illegible]木之生地而曰驚門巽方爲庚金之生地而曰杜

門易稱亥乙為天門地戶開天門塞地戶義嚴矣故艮方為乙又之得喉而曰生門坤方為庚金之得喉而曰死門凡所以[illegible]而備庚者詳且盡矣兌曰驚門驚防巳者之衆也震曰傷門蓋甲以傷害之蠱終其身也故甲始終盡也即以九宮星徵之三碧四綠震巽之本色也兌七為赤凡非金之色乎火之色矣金為白色也其星最吉不以予兌而以予乾坎艮三宮於[illegible]以乾艮坎宮者為白好以乾宮時藏有成之金之宮[illegible]藏有丑之金蓋異其術也[illegible]之不遺餘力耳吾因陰符之說合諸後天之[illegible]知其道而以養生可以修身可以[illegible]為屋奇遁法循其一一者耳

筮法（筮一卷發本義）

者[illegible]謂程子易傳義理精密毅足無一毫欠缺只於易本義不合易本是卜筮之書程子只說一理故解易只宜以卜筮

衍主說象數上義理自明

貞[illegible]曰以先天八卦明象數之[illegible]其書[illegible]大明矣[illegible]程[illegible]是推[illegible]加一倍[illegible]往[illegible]易只是[illegible]至八之作易也[illegible]

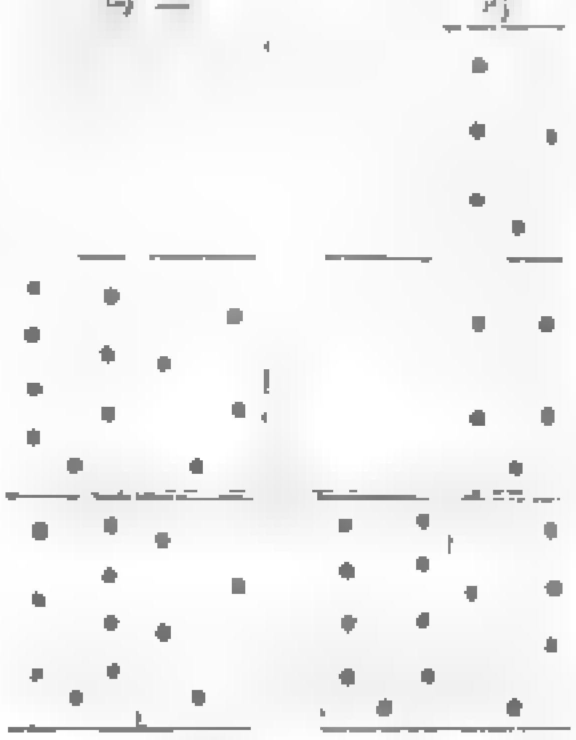
[illegible]之法也

黃雲莊曰蓍之數七七四十九[illegible]而六十四七數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必合用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而為事哉

沈氏筆談云九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰舊說所從來也凡歸餘之數多為陰如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八二多坤也曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主巽離兌也皆謂之少陰少在初為巽中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二

劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本議云綜蓍之數五歲再閏益其衍法皆以再扐而後掛也○禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣○朱子謂畢論三揲皆掛正合四營之義惟以三揲之掛扐分指於三指間為小誤然於其大數亦不差也其言餘一益二之類乃是得亦文太簡之誤耳

蓍變奇偶圖



初變不去掛一得五者三得九者一若去掛一則五者爲四九者爲八

再變三變不去掛一得四者二得八者二

本義謂一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

胡玉齋曰初揲而不得五者有此三法故曰奇者三初得而可得九者只有此一法故曰偶者一也

本義謂二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉三變餘策與二變同

胡玉齋曰是二變三變得四者有此二法得八者有此二法故曰奇偶各得二也

總計蓍變得爻三奇爲老陽者凡十有二兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十三偶爲老陰者凡四聖人畫卦奇偶相生而成卦六十四蓍扐奇偶三變而成爻其數亦六十四自然符合

本義謂掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合一三策則過揲三十六策爲老陽其畫爲口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策爲少陰其畫爲⚋所謂折也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策爲少陽其畫爲⚊所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策爲老陰其畫爲X所謂交也

胡玉齋曰九八以初變言之則五者爲四而奇九者爲八而偶二變三變不去掛一亦得爲四爲八也故以四爲奇八爲偶者皆存之以三三爲奇二二爲偶行畫極曰⚊⚋爲陰陽之畫六七八九爲畫之名得七者當畫爲⚊得六八皆當畫爲⚋易以九六者實有四數其以爲主者之云在變者所得九者不言之畫爲⚊之畫爲⚋得六者本當畫爲⚋之言畫爲⚊於一⚋者七八之所以言九六必待變而七八不當變者也

胡玉齋曰揲蓍逐爻各有老少之數變其變者不變以爲占而易內太極加倍以生者則老少在第一爻故有不同

啓蒙曰三奇爲老陽者凡十有二言老陽之數其變十有二揲也○掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三積三三之數則爲九過揲之數三十有六以數約之亦得九焉○掛扐除一四分四十八而得一也過揲之數四分四十八而得三也即四象居一含九之數也

兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八言少陰之數其變凡二十八揲也○掛扐之數十有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一積二三二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉○掛扐除一四其四也自十二而進四也過揲之數八其四也自三十六而退四也即四象少陰居二含八之數也

兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十言少陽之數其變凡二十揲也○

掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉○掛扐除五其四也自兩其其十二者而退四也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也此四象少陽居三含七之數也三偶爲老陰者四○言老陰之數其變凡四揲也○掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十四以四約而三分之爲二者三積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉○掛扐爲象四分四十有八而各得其二也三其十二而六其四也即四象太陰居四含六之數也○按老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四全數也老陽十二少陽二十合三十二陽也老陰四少陰二十八合三十二陰也然二老共得十六爲乾坤之象二八也二少共得四十八爲六子之象六八也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之經曰再扐而後掛○言一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲以一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也○又曰四營而成易其指甚明近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營誤矣○黃瑞節曰第二變三變不掛則十八變之間多不得老陰也○蔡元定曰五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數○按奇三偶二者蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四者爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故云奇二而偶一言奇有三法偶有一法也

又曰老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於其中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也

又曰二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽

胡玉齋曰老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各十二也自老陽變爲少陰以其掛扐十二進一四爲少陰之十六以其過揲三十六退一四爲少陰之三十二自老陰變爲少陽以其掛扐二十四退一四則爲少陽之二十以其過揲二十四進一四則爲少陽之二十八二老進退以四而成二少如此○按邵子謂十二去三而用九去四而用八去五而用七去六而用六蓋嘗之用四十八以四約之四其十二爲四十八也十二去三者去三四之十二用九者用九四之三十六也去四用八去五用七去六用六是去其四四之十六五四之二十六四之二十四而用八四之三十二七四之二十八六四之二十四也是用過揲之數而不用掛扐之數也○若揲來子謂爲約數之法以簡御繁以寡制衆蓋以老陽之十二御三十六以少陰之十六御三十二以少陽之二十御二十八以老陰之二十四御二十四然老陰掛扐過揲之數繁簡實均又何以御焉

今按以大傳所稱乾坤之策犛之為老陽三十六老陰二十四所同者過揲之策也既以乾坤過揲之策當三百六十日之期而以歸奇之數象閏則正用過揲而餘用歸奇可知矣揲有餘蓍猶歲有餘日歸奇於扐猶古歸餘於閏也若不用過揲而專用掛扐是舍正而取餘也且朱子以河圖四象所居之位一二三四當掛扐所含之數六七八九當過揲夫一二三四生數也六七八九成數也生數不可而用成數朱子所以舉圖數者詳矣今以掛扐為生數之母是揲為數之子何如以掛扐變生數以過揲擬成數則朱子所奏言是天圓徑一而圍三地方徑二而圍四奇以用其全偶用其半非掛扐與者於四策之中取一策以象圓不以二策為圍三而只用其全是一之中復有三也用二者於八策之中去四策中取二策以象方而以二策為圍三而用其半是二之中又有二之以上今參天兩地之義未免費於詞說不如邵子之直捷矣

卦變圖

本義曰彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨
益
蠱 井 恆
未濟 困
渙
旅 咸
漸
否
咸 旅 否
困 未濟 渙
井 蠱
恆
隨 噬嗑 益
既濟 賁
豐
節 損
歸妹
泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已見前

大畜 需 大壯

睽 兌
中孚
離 革
家人
无妄
鼎 大過
巽
訟
遯
萃 晉 觀
蹇 艮
小過
坎 蒙
解
升
屯 頤
震
明夷 臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來 一陰一陽圖已見前

大有 夬

䷅訟

䷉履

䷌同人

䷫姤

䷇比 ䷖剝

䷏豫

䷎謙

䷆師

䷗復

卦變例說

程子曰卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也

䷀乾

䷁坤

䷊乾三畫下坤三畫上曰泰卦辭曰小往大來

䷋坤三畫下乾三畫上曰否卦辭曰大往小來

䷞乾上畫來坤上畫往曰咸卦辭曰柔上而剛下

䷟坤初畫來乾初畫往曰恆卦辭曰剛上而柔下

䷮乾上畫來坤中畫往曰困卦辭曰剛揜也謂上陽來爲坎中之九二也

䷯坤中畫來乾初畫往曰井卦辭言巽乎水而上水謂初陽往爲坎中之九五也

䷐乾上畫來坤初畫往曰隨卦辭曰剛來而下柔

䷑坤上畫來乾初畫往曰蠱卦辭曰剛上而柔下

䷷乾中畫來坤上畫往曰旅卦辭曰柔得中乎外而順乎剛

䷶坤初畫來乾中畫往曰豐豐之象不取卦變

䷿乾中畫來坤中畫往曰未濟卦辭曰亨柔得中也指六五

䷾坤中畫來乾中畫往曰既濟卦辭曰初吉柔得中也指六二

䷔乾中畫來坤初畫往曰噬嗑卦辭曰柔得中而上行

䷕坤上畫來乾中畫往曰賁卦辭曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

䷴乾初畫來坤上畫往曰漸卦辭曰進得位往有功也

䷵坤初畫來乾上畫往曰歸妹卦辭曰无攸利柔乘剛也

䷺乾初畫來坤中畫往曰渙卦辭曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

䷻坤中畫來乾上畫往曰節卦辭曰剛柔分而剛得中

䷩乾初畫來坤初畫往曰益損上益下曰益以陽言之

䷨坤上畫來乾上畫往曰損損下益上曰損亦以陽言之

右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義惟豐无之皆從乾坤往來者

此外獨有四陽之卦三

䷅ 訟卦辭曰剛來而得中

䷙ 大畜卦辭曰剛上而尚賢

䷘ 无妄卦辭曰剛自外來而爲主於內〻皆從乾生者也

四陰之卦二

䷢ 晉卦辭曰柔進而上行

䷭ 升卦辭曰柔以時升〻皆從坤生者也自餘无取往來之義者矣

右係晉江何玄子依程子說推其意爲之圖然於四陽之卦曰皆從乾生四陰之卦曰皆從坤生義殊難通

朱子云卦變所謂剛來柔進之說亦是就卦已成後用意推說以見爲自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也

古註謂賁卦自泰卦來先儒非之以爲乾坤合而爲泰豈有泰復爲賁之理若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生无所不可

陳器之曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中言卦變者多是三陰三陽凡遇二陽二陰之卦其兌皆頻或非三畫等者則推之不通蓋卦變之法一卦可變爲六十四卦如賁之變或上內卦則自損而來于外卦則自既濟而來此瑕翁之通例不必三陰三陽皆可推也

董叔重曰以彖辭攷之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦只是上下兩體皆變者可通若一體變者則不通兩體變者七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也卦中剛來下柔剛上柔下之義以兩體言皆可通一體變者則以來爲自外來說得有礙大凡卦變須觀兩體上下爲變方知其所由以成之卦

胡庭芳曰按彖辭中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦其所釋自訟晉與此圖同外餘皆不合如謂隨自困噬嗑未濟來據遯則自泰否來之類是也蓋雖辭因彖傳而作而卦變則無所不通曰當考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初陽上爲師之一復二陰下爲師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人則姤初陰上爲同人之二姤二陽下爲同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽二爻移上換下與初九變爲初爻之入初六變爲初爻之七老其例不同要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖變例乃爲備也

發乎宜[illegible]朱子本義以卦變釋十九卦之彖傳所謂變乃是說卦之已上曰下曰來曰進曰升曰得也无謂之變與乘書來卦陽變陰陰變陽者不同程子謂卦之變皆自乾坤來朱子謂其於三陽三陰之卦可通而陰陽多寡者不可通是矣然其自爲說則泥以剛來之切近者爲變是亦有不可通處編謂六十四卦已成之後陰陽之畫象若不齊秩然可見嘖易聖人於其中或專指一剛一柔之上下或專指其一爻之得位而加以曰來曰進曰上曰升之辭隨時取義而贊无一定之例不可執一端之說以律之也○陳易曰按訟自遯來者以遯下卦二之陰往居於三〻之陽來居於二故曰剛來而得中晉自觀來者以觀上卦五之陽退居於四〻之陰進居於五故曰柔進而上行此合於卦四變者也泰自歸妹來者以歸妹下卦二之陰往居於四〻之陽來居於二也故曰小往大來否自漸來者以漸下卦三之陽往居於四四之陰來居於三也故曰大往小來蹇自小過來者以小過上卦四之陽往居於五而得中故曰往得中也解自升來者以升下卦二之陽往居於四而入坤體故曰往得眾也升自解來者以解下卦三之陰上居於四故曰柔以時升鼎自巽來者以巽上卦四之陰上居於五故亦曰柔進而上行渙自否來者以否上卦四之陽來居於二〻之陰往居於四故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來得位指二柔得位指四也无妄自訟變者以訟下卦二之陽來居於初故曰剛自外來而爲主於內大畜自需來者以需上卦五之剛進居於上故曰剛上而尚賢咸自旅來者以旅上卦五之陰進居於上六之陽退居於五故曰柔上而剛下也恒自豐來者以豐下卦〻之陰退居於初初之陽進居於二故曰剛上而柔下也此皆從一卦變來者或就兩體中互相往來或於一體中自爲進退以成一卦惟是賁卦之變合兩卦以明之隨與蠱[illegible]之變

合三卦以明之賁自損來者以損下卦三之柔來居於二二之剛上居於三故曰柔來而文剛自既濟來者以既濟五之剛進居於上上之柔退居於五故曰分剛上而文柔隨自困來者以困下卦二之陽來居於初自噬嗑來者以噬嗑上卦之之陽來居於五自未濟來者兼之以未濟上卦即噬嗑之上卦未濟下卦即困下卦皆有以剛下柔之義故曰剛來而下柔蠱自賁來者以賁下卦初之陽進居於二自井來者以井上卦五之陽進居於上自既濟來者兼之以既濟下卦即賁之下卦既濟上卦即井之上卦也皆有剛上柔下之義故曰剛上而柔下睽自離來者以離下卦二之柔進居於三自中孚來者以中孚上卦四之柔進而居五自家人來者兼之家人之下卦即離下卦家人之上卦即中孚上卦也皆有柔進之義故曰柔進而上行其卦或下體不動以上體變而成故上體不動以下體變而成或今上下二體俱變而成其變玩之精愈推愈出竊以十七卦見例明之一卦可變為六十四卦而於當卦更詳言之以示變去无窮之一端也朱子亦自謂義卦已成後用意推說如此以見无窮之妙學者其學圖千合不知其意指出又成一義不必有合於圖若合三十二卦互對反易圖盡觀而後知其皆合也

今按彖傳卦變之說程朱異議程子以其變皆自乾坤來而習古註賁自泰來之說然據其以乾坤彼此互易所謂乾坤者皆三畫之乾坤即泰否卦中所分為上下兩體之乾坤也其論賁卦之變謂下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮下乾上坤非泰而何朱子謂依程子變法則於四陰四陽之卦雖通如无妄剛自外來一句費解矣朱子解无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二爻移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四爻移上去凡朱子卦變之說皆於爻位移下換上以此為通例夫晉自觀來柔進而上行訟自遯來剛來而得中同上曰來是矣若无妄自訟來初剛自訟二復下只在內卦移動而有外內之分愚嘗疑之卦以上體為外下體為內一體之中可言上下亦可分外內也推此卦以兩此五為之外比則謂下爻內上爻外亦可也何玄子依程子說作卦變迺以乾坤為主看來所謂乾坤者皆否泰之也非否泰則乾坤何以有上下往來若來矣雖待生反對之說以一卦變倒而成為上下往來之義其說頗順但賁與噬嗑反對卦上皆陽二五皆陰殊无往來之義乃以賁之六二來自噬嗑之六五而噬嗑之初分為賁之上九則牽強不通甚矣且既云文剛文柔必先有純剛純柔之體而後用柔與剛來文之也古註謂賁自泰來復何疑哉愚觀卦變之說雖非作易本旨孔子就卦畫推出此義特於彖傳中上九卦見例圖知卦卦皆變也朱子用互換之說以通其義明為卦變非蓍變也本以乾坤為主剛柔互換而成六十四卦如一爻互換則為一陰一陽之卦朱子謂自姤復來者是也兩爻互換則為二陰二陽之卦朱子謂自臨遯來者是也三爻互換則為三陰三陽之卦朱子謂自泰否來者是也四陰四陽朱子謂自大壯觀來猶之兩爻之互換也五陰五陽朱子謂自夬剝來之一爻互換執也凡其互換皆自下始故特舉先成之卦為畫泰否既成乾坤中分出後之乾坤即泰否上下交之一乾於是三陰三陽之卦之為泰否以其變也各之一矣之中上下互換不能如前此以兩卦互換陰陽之畫各極於三兩卦之令陽說約若更有之此易而彼矣凡陰三陽之卦以一爻互換則為四陰四陽仍而之二陰二陽也陽金五陽之卦以一爻互換則為五陰五易仍而之一陰一易也五陰五陽之卦以一爻互換則仍為乾坤矣是故自泰否來之二十卦就取其卦中互換而成也凡泰否互換之卦以彖傳考之否以初上兩爻互換而成隨曰剛來而下柔謂否上之剛下居於坤初下為動上為說也泰以

初上兩爻互換而成蠱曰剛上而柔下謂乾之剛上而為止坤之柔下而為巽也否以初五兩爻互換而成噬嗑曰剛柔分於乾三剛分一剛以下而為動於坤三柔分一柔以上而為明也又申之曰柔得中而上行言柔之上而居五也泰以二上兩爻互換而成賁曰柔來而文剛以坤上六之柔來於乾中爻也曰分剛上而文柔以乾二之剛分一剛以居坤上也否以三上兩爻互換而成咸曰柔上而剛下以坤三之柔上而為說以乾上之剛下而為止也泰以初四兩爻互換而成恆曰剛上而柔下以乾初之剛上居四而為動以坤四之柔下居初而為巽也泰以三上兩爻互換而為損損下卦乾三之剛以益坤上故曰損下益上否以初四兩爻互換而為益損上卦乾四之剛以益坤初故曰損上益下否以二上兩爻互換而成困上卦乾兩剛為一柔所揜而為兌下卦坤二柔共揜一剛而為險故曰柔揜剛也泰以初五兩爻互換而成井下卦乾初之剛本非得中上居坤五而得中位故曰乃以剛中也否以三四兩爻互換而成漸乾四之剛下居於三而為艮坤三之柔上居於四而為巽皆得正位故曰進得位往有功也泰以三四兩爻互換而成歸妹坤四之柔下居於三而為兌乾三之剛上居於四而為震皆失其正位故曰位不當也泰以

一四互換而爲豐坤四之柔下居二而爲明乾二之剛上居丙而爲動否以三五互換而成旅坤三之柔上居五而爲明乾五之剛下居三而爲止象傳於二其不取卦變一則曰明以動一則上止而麗乎明而已否以二四互換而哀貞蹇四之則來否二而爲坎坤一之柔上居四而爲巽得巽之上位故曰剛來而不窮柔得位乎外而上同泰以三五互交互蹇而爲節主乾二剛分一剛以上居於五而爲坎上于坤二柔分一柔以下居於三而爲兒故曰剛柔分而易得中中謂五位上言三得中者其先剛本不中互換之而得于也泰以二互互換而故既彝坤柔下居於二乾剛上居於五得坎蹇之上位故曰爲柔上而位當也否以二五互換互歧未濟坤柔上居於五蹇剛下居於二一五告不當位旅曰既不當位剛柔急也於來蹇曰柔得中也夫柔不當位而得中指于分言卦爲得中而不當位之爲二不必言矣據此謂二陰三易之卦自泰否來於象傳卦變之說无不引遂本義既已截謂前是至釋卦則云自某于交交有云自其卦來文自某卦來者何也在朱子技爲足見變法之无窮然統未見於矣足矣く因當四陽之卦有於一卦兩體互換者有於一蓋中自相互換者而一體互換者居多要必以臨遯爲二陰二陽之本以壯觀

爲四陰四陽之本然臨與觀反對遯與壯反對卦畫相等故可互用如觀以初上兩交互換而成屯臨以初上兩交互換而成蒙升以二五兩交互換而成革遯以二五兩交互換而成鼎三卦皆不舉卦變惟爲曰柔進而上行遯以初四兩交互換而成家人壯以二上兩交互換而成睽觀以二上兩交互換而成蹇蹇自二以上齊當位而二五得位而居中故曰往得中也又曰當位貞吉續以初四兩交上換而成所初剛上居於四也本義以坤爲泉九四入坤體爲往得象也此一卦兩體互換之例也如觀以四上兩交互換而成萃臨以初三兩交互換而爲升觀以四五二交互換而成晉四柔進居於五故曰柔進所上行臨以二三兩交互換而成明夷以以五內兩交互換而成需剛自四上居於五故曰位乎天位遯以三二兩交互換而成訟剛自三下居於二故曰剛來而得中壯以內上互換爲大畜剛自四上居於上故以剛上遯以初二兩交互換爲无妄剛自三來居於初故曰剛自外來而爲主於內比換一體自相互換之例也一卦之中以上體爲外下體爲內一體之中以上交爲外下交爲內本義謂无妄初剛自訟二交稽下吾謂自遯二交換來亦可○惟睽曰象進而上行初由无妄二五互換而成而內大壯來者不合升曰柔以時

升本義謂臣經來者以解之三四互換而成而自爲來者不合要須可一文五損若本義有謂上自某卦以來下自某卦又自某于交柔之以繫甚矣總之卦變難以執一朱子所謂同惠往說日期於家傳不悖耳○又損頤大過中乎小過亦四陽四陰爲內往卦與乾坤失離俱爲不變之卦難可以互推而成然在所不必也○又損泰否兩卦彼此互換亦可爲四陰二陽之卦以初交互換爲无妄與升以二交互換爲訟與明夷以三交互換爲遯以匹交大互換爲壯觀互換交互換需上以上交換爲萃與大畜而而象傳於无妄剛自於來言主柔其而上行訟曰剛來而程中六畜曰剛上而妄來其於之變說皆未有悖然則卦變之法畜取下无行可妄可義一端爲定法哉○夫摠就一者一上一下以互換繫傳所謂上下无常剛剛柔相易也辰爲卦中。設一此以互者繫傳謂剛柔相推變在其中也易苟是宜看相推者是看程朱兩家之卦變故是宜看象傳所言之卦例兼橫不惟橫看推且例看蓋聖人觀玩之觸左右之窮之例之无不可以取義是故反對之義亦將往所取要无一定法也

附象三十二卦變圖例

啓蒙以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在三十二卦以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者占變卦爻之辭

[illegible]齋節曰所謂初末上下前後朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也如得初卦者以初爲初得末卦者又以末爲初爻逆而觀之也又如前三十二卦以前爲前後三十二卦又以後爲前爻覆而觀之此三十二圖所以反復爲六十四圖也

胡玉齋曰三十二圖初終上下各主首末兩卦爲本卦反復變易隨所遇老陽老陰一變爲六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中得初卦者自初而終自上而下如得乾者自姤初六至坤上六之類是也得末卦者自終而初自下而上如得坤者自復初九至乾上九之類是也後皆倣此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益爲三十二卦之前皆占本卦爻辭如乾自益至坤坤自恒至乾爲三十一卦之後皆占變卦爻辭

[illegible]易曰啓蒙卦變與本義有異茲載乾坤互對圖見以乾爲今卦一爻變六卦二爻變十五卦三爻變二十卦四爻變十五卦五爻變六卦六爻變只一卦爲坤自坤反觀亦復如是諸卦皆然更即本義主變之序特反復成圖使易覽耳其去餘理精密使乾坤六子各各相對不亂而占則有三十二卦以前二十二卦以後之別本義所謂伏羲有伏羲之易文王周公有文王周公之易孔子有孔子之易此則朱子之易也

附六十四卦互對互易三十二卦例 [illegible]大具載

乾坤 姤復 同人師 履謙 小畜豫
大有比 夬剝 遯臨 訟明夷 巽震
鼎屯 大過頤 无妄升 家人解 離坎
革蒙 中孚小過 睽蹇 兌艮 大畜萃
需晉 大壯觀 否泰 漸歸妹 旅節
咸損 渙豐 未濟既濟 困賁 蠱隨
井噬嗑 恒益

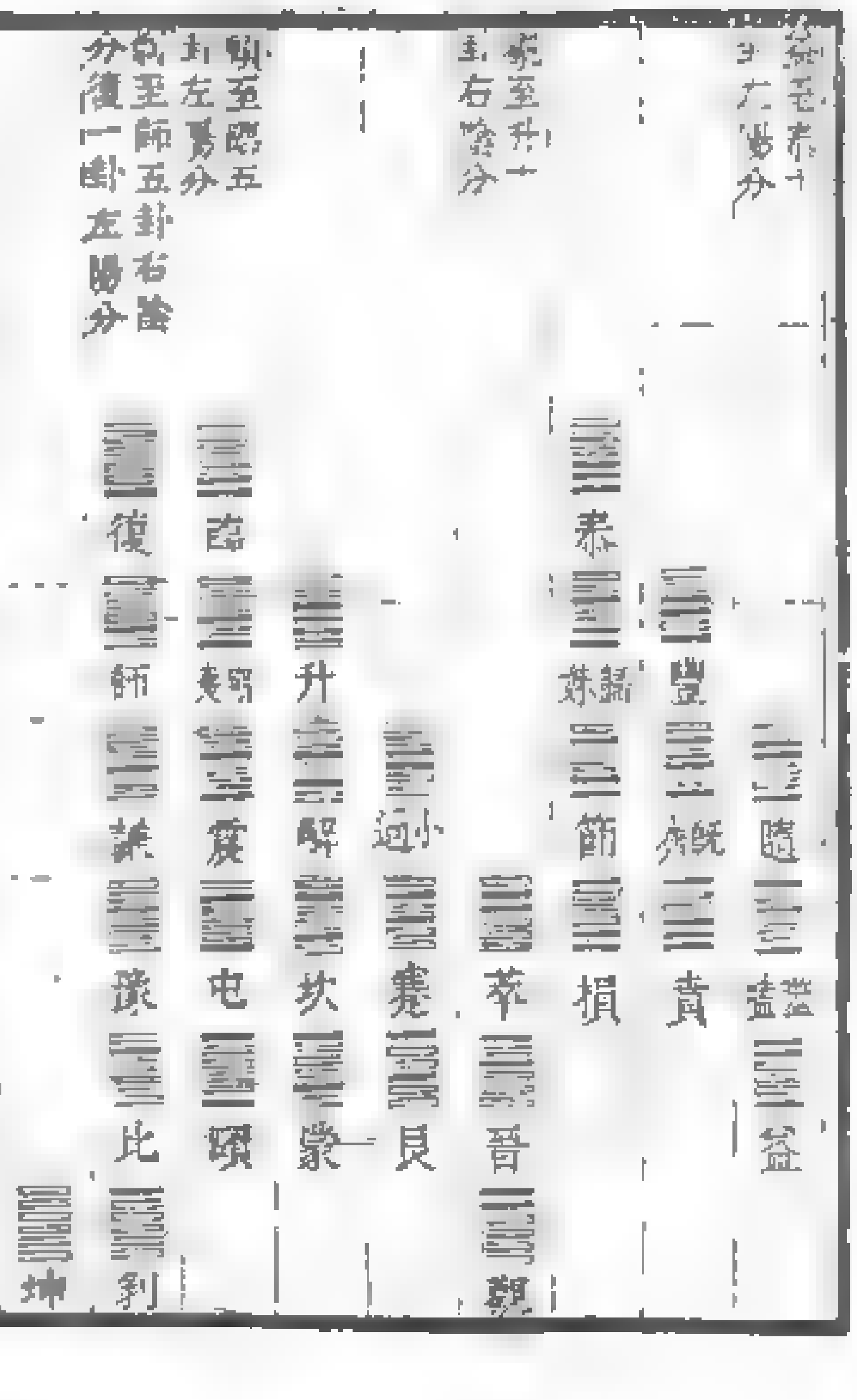
胡玉齋曰三十二圖反復其變每如乾坤一卦變圖兩旁圖各以第一卦爲本卦第二卦將去如乾之變至於坤反之則又以末一卦爲本卦逆變轉來如坤之變至於乾一順一逆交以兩卦爲本卦而成兩圖合三十二圖反復爲六十四圖然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見也

朱子云變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占變卦辭凡一爻兩爻變在三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此易辨也惟三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十卦在三十二卦之後占法雖占兩卦彖辭而謂變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦

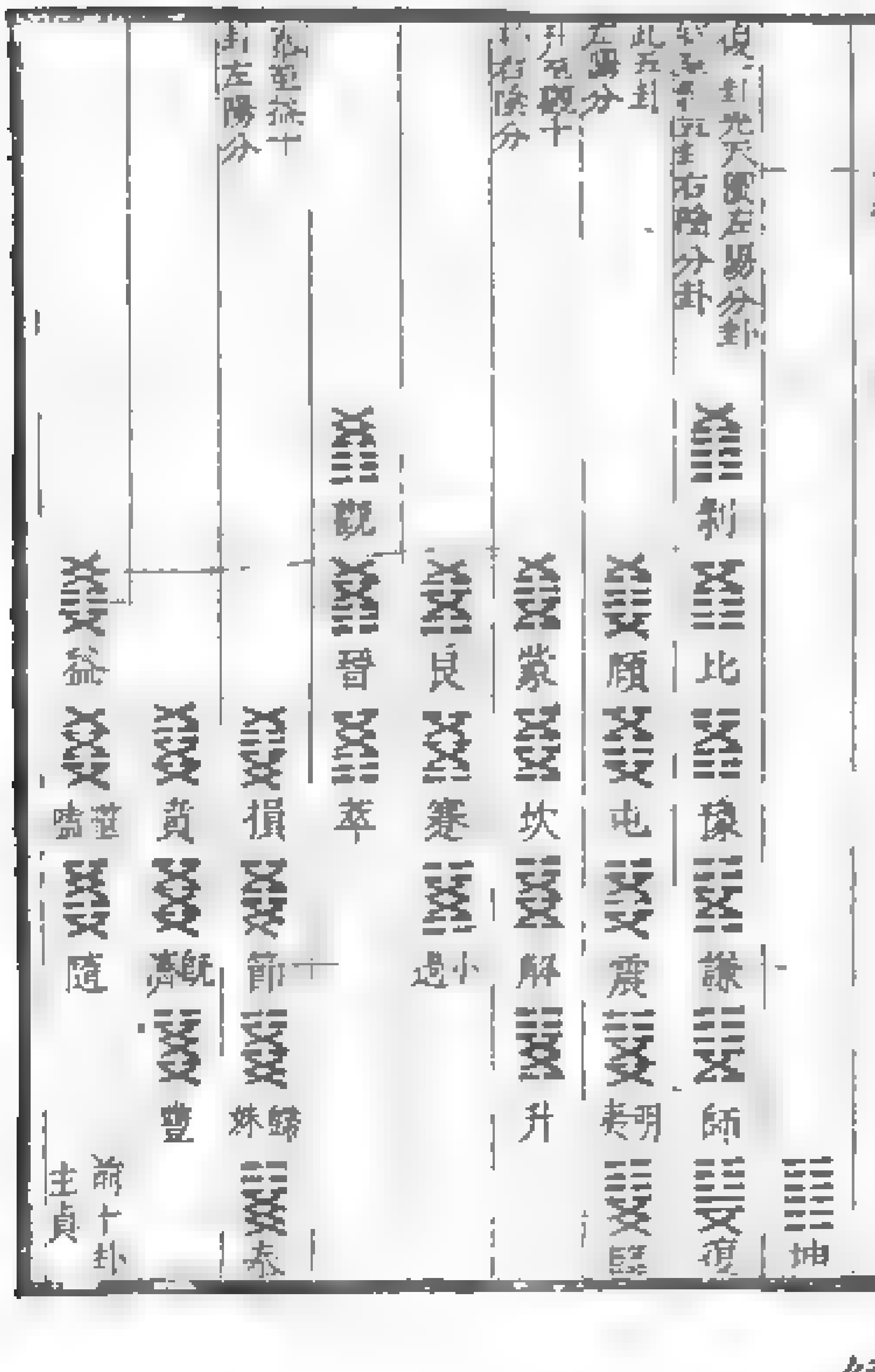
悔是變卦故槩以三十二卦前後言之

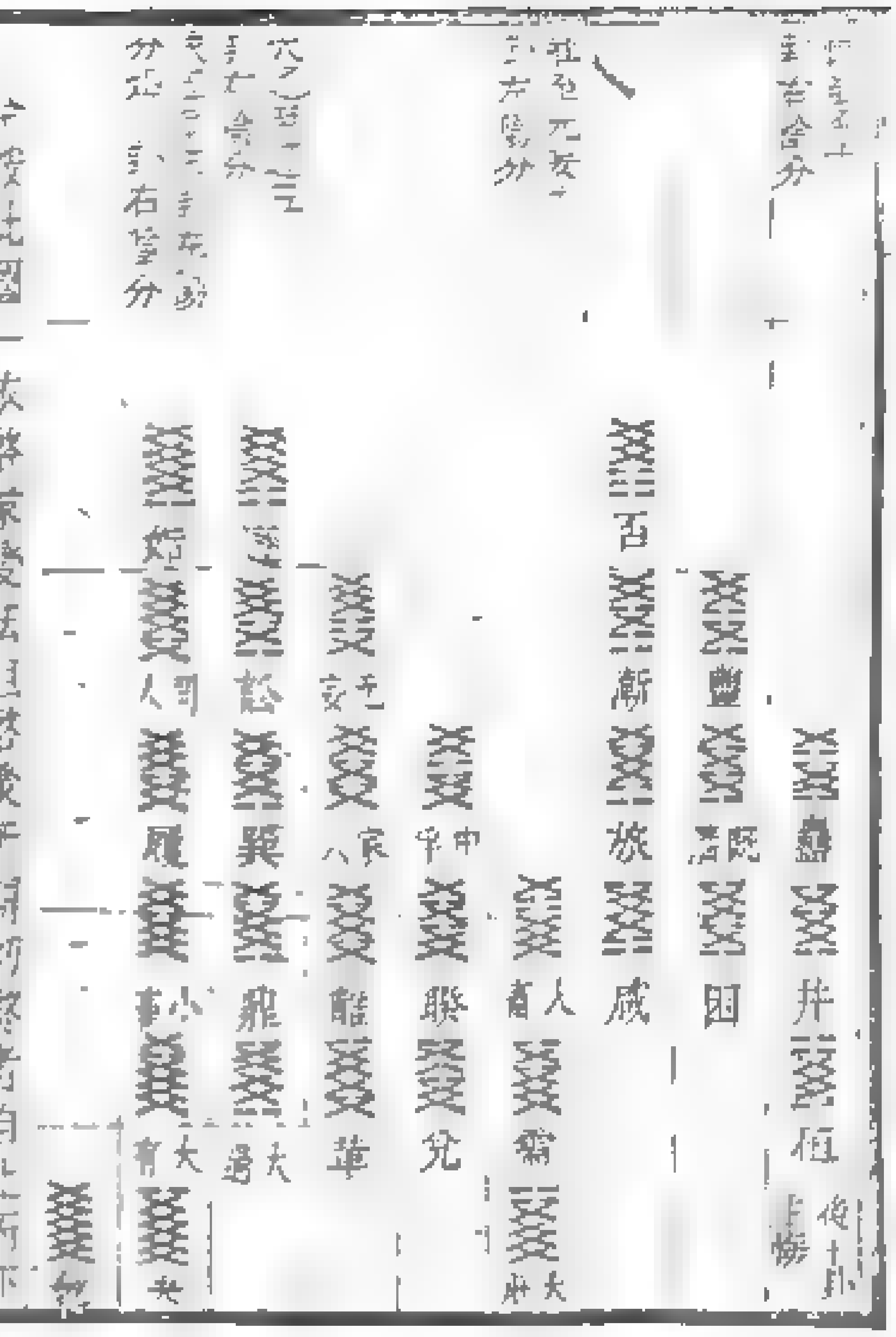
前十卦主貞自初二三變以至初五上變凡有初者皆前十卦雖有悔而以貞爲主後十卦主悔自二三四變以至四五上變凡无初者爲後十卦雖有貞而以悔爲主

卦變占口圖



卦變占乂圖





今按此圖一依啓蒙變占但啓蒙所謂所終者自上而下之此圖為自下而上蓋畫卦由下起也而變爻只用交重之

畫倍覺分明看來只是乾坤兩卦老變而少不變耳

變占考

啓蒙曰用九用六者變卦之凡例也獨於乾坤二卦言之以其在諸卦之首又為純陰純陽之卦也○歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不辨也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知○胡玉齋曰七八多而九六少又見當時占法變皆掛如行說七八常多者以其或奇或偶之不齊故易遇也九六常少者以老陽必三奇老陰必三偶故難遇也二變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇若後二變不掛則老陽二十七遇之易矣

啓蒙曰一爻變以本卦變爻占○按左傳莊公二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否閔公元年畢萬筮仕遇屯之比閔公二年桓公筮成季遇大有之乾僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖公二十五年晉文公筮勤王遇大有之睽襄公二十五年崔杼筮娶棠姜遇困之大過昭公五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以本卦之變爻言然昭公十二年南蒯筮遇坤之比哀公九年趙鞅筮救鄭遇泰之需乃止用本卦之變爻而不及之卦則所用變爻亦不定

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主○按陳擇為末太祖占亦若最諸爻與卦體○朱子云凡變須觀其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後故以下爻為主又云二爻變者下至上兩極二爻不變下便是不變之本故以為主

三爻變則以本卦及之卦彖辭占及卦體以卦體平分故也○家仁云占本之卦彖辭按晉語晉公子重耳筮尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子舉利建侯為言亦以本卦彖辭及卦體占者然晉語晉成公遇乾之否亦三爻變乃用當時占書亦不盡易要

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主○仍宜先觀本卦二不變爻然後看之卦二不變爻

五爻變則占之卦一不變爻○仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻為主按左傳襄公九年穆姜始往東宮遇艮之八晉語董因為晉文公筮得泰之八皆不用不變爻而主卦彖

六爻皆變則占之卦彖辭併內外兩體乾坤則占二用○六爻皆不變則占本卦彖辭併上下兩體而以內卦為貞外卦為悔按左傳昭公七年孔成子筮立元遇屯不變曰元亨利建侯此舉彖為占者然桓公十六年晉楚戰於鄢陵晉筮遇復僖公十五年秦伐晉筮遇蠱皆不舉卦彖孔成子筮立縶遇屯之否史朝舉卦彖曰元亨則六爻不變者不專以卦彖占而一爻變者反得舉卦彖也

[illegible]占以獨八者凡三見董因爲晉文公筮遇泰之
[illegible]二三以九變八而四五上陰爻不變故曰泰之八
[illegible]皆不變此言不變者八也非七也則是下三爻
[illegible]爻爲八者不變文公筮得國遇貞屯
[illegible]初與四五凡三爻變也初與五用九變四用
[illegible]不變者二三上也在兩卦皆爲八故云皆八穆姜
[illegible]之八史曰是謂艮之隨朱子曰艮之隨推
[illegible]變則五爻皆變者遇九六也不變者遇八
[illegible]定者一故以爲一占曰遇艮之
[illegible]畫爲卦一爻爲之主如
[illegible]二也乾天也坤爲天於土上山
[illegible]平居上二爻先畫本卦
[illegible]之爻次畫之三畫其坤變乾坤
[illegible]互體以二三四爲艮
[illegible]之象二五異卦之象稱八者皆主不艮
[illegible]八變不變者皆八而言也艮
[illegible]皆一爻不變泰之八皆二爻不變但
之二一之一爻不變在上卦之三故得云之八貞屯悔
[illegible]八是上不變則涉上下兩卦而言下卦之二爻
與二爻不變者八也上卦之上爻不變者亦八也謂上下

前說之不變者皆八而非七也以此則於上卦得八而下卦
或否下卦得八而上卦或否之例也何從他占得八而凡
[illegible]上下兩卦則亦六爻皆八矣貞
[illegible]占八豫爲一句皆八爲一句
大[illegible]王氏謂占象辭者爲六爻不變而設既有變爻則占爻
[illegible]矣一爻變則以本卦爲貞之卦爲悔二爻變則以下爻爲貞
[illegible]上爻爲悔二爻四五爻以至六爻皆變但以先變爻爲貞
也[illegible]後變者爲悔隨變爻多寡占之不占象辭及不變爻辭

顧花客曰七占古法不傳久矣未有以事理推之如前或待
有可疑者如一二爻主變四五爻主不變爻至三爻變主本
之卦象且占主乎變一爻變占變爻不變爻是矣至於四爻變五
爻變而占不變爻辭變爻反無所爲占不惟不見用九用六之
意以七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻亦附履霜之六之
恐占者之應自不爭矣又主爻之變所爭者上一爻耳尚不
許以象辭至於三爻之變反用象辭斷十一卦之吉凶於六
也二爻才小成耳豈可遺以象辭當之故況前十一卦嫌於
爻不變後十卦嫌於六爻皆變前後一二四五皆用爻辭而
三爻獨用象辭亦有未安余意除六爻變者用之卦象辭餘

若用爻辭去爻不變者占本卦象辭餘皆占變爻庶九六之占
各以類附不遂乎占變之說矣又二爻變主上爻四爻變
主下爻且貞悔无定在以六爻言則下三爻爲貞上三爻
爲悔以四爻言則下二爻爲貞上一爻爲悔本卦爲貞之卦
爲悔當以類推從變在前三十二圖占本卦在後三十二圖
占之卦是與一二爻變主上爻是爲貞變而占悔四爻變主
下爻是爲貞而占貞悔意二爻變占本卦變爻辭仍以下
爻爲主二爻變而一爻占下卦變爻辭後十卦占之卦變爻
辭從其所附之爻變占之卦變爻辭主上一爻仍以上一
爻爲主三爻變以之卦變爻辭占後其三餘皆如舊
[illegible]爻變不宜二不變爻三爻變不宜占象辭
[illegible]既云占本卦變[illegible]自有變以後變已一變二變
[illegible]之爻變之爻最後變之爻其
[illegible]變者之主乎變則
占最[illegible]之主是後變[illegible]以最後變之一爻而定
[illegible]之主是最後變[illegible]之前我也爲得
[illegible]二爻變上爻亦[illegible]其變之極處看
[illegible]可以惟矣今云二爻變主下爻是占其先已變之爻
非守貞乎不爻變至上二爻仍以上一爻爲主是又占
其最後變之爻也至三爻變從其兩五爻變從其三復

无所據何以爲占焉不如王氏之說可宗也又按大傳
多言動變夫爻必動而後變是動在變先也然一爻變變
則其動者也二爻三爻以至四五爻之變必有動者始占
則最後變之一爻也蓋以先變之爻已定而最後變之爻
甫動此不足動又在變後也朱子云五爻變則以不變一爻
爲動既不變矣何謂動乎如左傳及近世火珠林法惟占爻
動之爻而無動爻占變爻所
成之卦不分動與變矣

陸書經已筆札以衆卜起孟以筮卜襄仲歸父以言卜子
家以寬卜一況尹氏以政卜孔成子以禮卜其應如響故
占者精誠而已君平卜筮蜀市以爲卜筮賤業而可以惠衆
人與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠聖
人明之占必先人事而後語卦辭
於典禮用之以道其善占者乎
凡易曰易有理而後有數有數而後有象有象而後有卦因
象以推數因數以推理理與數吉凶之機造化之主也造化
無形假象以明其形吉凶無迹托占以著其迹故義之所當
爲而爲者數之所知義之所不當爲而爲者非數之所能
知也蔡九峰曰君子非義不占非疑不占非疑而
占謂之侮非義而占謂之欺欺與侮皆不應也

七事以左氏占法各與大抵占本卦變爻與語卦互卦之象或取每卦之卦名爲占亦有止占本卦變爻而不及之卦者或以本卦變爻爻辭而更以卦體卦象取義是其法皆以本卦變爻辭爲主而於每卦遇其離合取象生義无一定之理又有占其之卦之爻辭者也如穆姜遇艮之八爲隨艮五爻皆變惟一爻遇以之爲八故不變艮二爻辭曰艮其腓不拯其隨其心不快遂以二爻辭曰繫小子失丈夫正兩爻正合穆姜之事爲不能出之穆姜史舍貞悔卦爻而舉隨卦之貞元亨利貞以爲穆姜之自知之故謂不致當其不敢當者彖之象辭也所謂貞者貞亨之爻辭也一左氏占法惑因其時或曰其象或曰其事或因其德皆无一定之論要以不離乎吉凶者爲言故曰古之善占者其事而不有偏幾以言者今術士家小數亦以辭爲吉多變大凡卜筮幾者動之微吉之先見者也人心偶一動幾已萌矣□□心幾審之初乎幾者

用九用六說

崇：曰易占其變爻獨陽爻爲九不爲七陰爻爲六不爲八也一二三四五皆數也而獨用六七八九何也曰河圖一

二三四爲四象之位六七八九爲四象之數位其體也數其用也造化生成萬物皆其用焉易之用六七八九用其用也○古卦如五爻皆九一爻獨七則占其七是未嘗不用其七也但遇爻則皆用九以用者多也八六數此見易與聖人作易畫卦上只用陰陽陽老少之數耳又用老而不用少故繫辭直以九六當陰陽而不用七八老變而少不變用九六者用陰陽之能變者也六十四卦皆用九用六而特於乾坤見例耳一與九其爲老陽四與六俱爲老陰其所以一與四者何也蓋一四生數也六九成數也生數氣微成數氣足足則變矣且一得五而爲六四得五而爲九陰陽皆成一大互用非若一四之尊陰卑陽也所以生數按之一五成九是生數之陽全乎九矣二四成六是生數之陰全乎六矣故用九用六自伏羲已然伏羲畫卦兼二兩之六六八共爲四畫二畫相對合之六也乾一與坤八對離三與坎六對震四與巽五對兌二與艮七對其數九也而相對之一畫陽奇陰偶合之亦九也後天八卦正對四卦反對二十八卦合十六卦亦陽應四九陰應六六之數也文王序卦上篇乾坤坎離頤大過正對六卦反對十二卦共十八卦下篇中孚小過正對二卦反對十六卦共十八卦亦三十六二九之數也豈惟蓍數用九六哉○易以九爲陽以六爲陰六變七七陽之生也故於復之辭志慶曰七日來復九變八應陰之來也故於臨之辭六陽曰八月有凶聖人雖兼用九六而所以扶陽抑陰之義精切矣

○楊時乎緒易繫采闡九六爲老七八爲少之說謂陰陽均也九以得陽數以七爲少九爲老陰逆數以八爲少六爲老之理本專一行之言曰十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有八卦焉變之初有多少其一變也不五則九二變與三變不四則八八與九爲多五與四爲少多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾所以爲老陽而三數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而三數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其餘得八故以八名之七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以老少者不在是而在乎三變之間八卦之象也是謂一行之學爲甚巧然何以專舉餘數其遺蓍之策亦何是也第一數老陽三十六非四九耶少陽二十八非四七耶老陰二十四非四六耶少陰三十二非四八耶豈非陰陽老少之數定於七八九六

而過揲歸奇无往不得其合耶且夫畫卦在先生蓍在後觀伏羲畫卦之序先有四象而後有八卦如一行說是先有八卦而後定四象也豈其然乎諸自古於易未數學故於陽進陰退陽變陰逆之說殊而不辭今夫支干之術凡陽十干數始於甲奇門之學冬至陽生起坎宮順數夏至陰生起離宮逆數此雖八遁然依是以推於子驗反是謂陽順陰逆亦是數矣其云陰陽均也理於子午而出於巳亥始於復姤終於乾坤陰猶陽也辨論於子午非釋巳亥非壯即如所云陽釋於子而壯於巳由內而衍於外也故謂之陰釋於午而壯於亥由外而斂諸內也故謂之逆子瞻當未見先天圖耳先天圖陽左陰右其左儀自下而上爲進順也所謂始而終乾是也右儀自上而下爲退逆也所謂始而終坤是也順逆之說藏在大傳陽主進陰主退其理亦既灼然矣進退之理既明陰陽之義各異九六爲老七八爲少又何疑焉子瞻未觀圖象不明數術故不可以不辨

大衍五十解

啓蒙曰河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五

五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中
其四十老分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又
以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣
張氏曰天用數於七七得四十九五十之中自爲虧一
用四十九者其一乃用所不及非有所法象亦非有心於去
之也之不用也○道曰以四十九策用之則初變有五
老九策得九者十二得六者四得七者二十得八者二十
八[illegible]五十策[illegible]六質數得九得七者各
十六得八者三十二[illegible]六者[illegible]不得不用四十九
[illegible]五至五十[illegible]五[illegible]後得一者一得五爲六一六合七
[illegible]五[illegible]二七合九三得五爲八[illegible]八二[illegible]合十一四得五爲
[illegible]二五得五爲十[illegible]爲五一是
[illegible]後得[illegible]五[illegible]故[illegible]之
[illegible]與[illegible]天地之數各五合[illegible]之[illegible]得九位一與二爲三
二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十一六與
七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九九
位各有奇而五位各有偶[illegible]六五位之偶是爲五十大衍之

體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一
居其中不用而五右之象各四有掛一分二揲四之象焉

一與二倚爲三
二與三倚爲五
三與四倚爲七
四與五倚爲九
五與六倚爲十一
六與七倚爲十三
七與八倚爲十五
八與九倚爲十七
九與十倚爲十九

右鄭仲與依丁氏說作大衍數圖列九位共數九十有九而
一居中左右者二五七爲奇內含五十爲偶除五十遂河圖
本數益十余數也故除五十不用而用四十九皆純奇之合
也一居中則五退位宗太極也其一分二揲四皆自然妙合
川自計之自然虛一非置一策不用也四十九
中又含一疊十二個四除一也莫測其所以然
懷獻可曰天地之數五十有五下文直接之曰大衍之數五
十則其置五不用有不待言者矣猶之大衍之數五十之下

言以其用四十有九則其置一不用亦不待言矣河圖洛
書相爲表裏各皆中五不動河圖中五亦不動也惟中五不
動文詳數衍之而起使無不動者居中數安從衍乎除中五
不動其一二三四六七八九十自然今爲五十豈非大衍之
數乎是只此四十九策象兩象三象四時象閏再閏二百一
十有六百四十有四三百有六十當有一千二百五十二皆從
此衍出豈不是大衍哉本義以中宮天五乘地十而得之則
是數止取中之五與十相乘而得五十者法盡於此矣且圖
起一二三四六七八
九不在數內乎
至於丁氏之說甚巧但於天地五十有五何不屬非大傳
本旨程子得大衍之數五十於一偏於五小衍之而成
十大衍之以爲五十五十者數之成也成則不動故損一
以爲用矣子言河洛各書之中數皆[illegible]之而各極其數
以至於十[illegible]以五[illegible]衍[illegible]一[illegible]子本義則[illegible]
取[illegible]中宮天五乘地十[illegible]得之[illegible]爲倚數也
[illegible]數之法[illegible]在參天兩地之[illegible]者[illegible]之數[illegible]之
[illegible]衍者[illegible]十之數之[illegible]之[illegible]其[illegible]卦以[illegible]
[illegible]爲六十四卦[illegible]有四千九十六卦之[illegible]大衍乎[illegible]
謂五十之數因五而得爲五[illegible]故虛之其說明矣而

又云以五乘十以十乘五謂之大衍何自相戾也大衍之
數本謂用著非謂得數于轉歸曰演天地之數所賴者五
十則不以五十之數由大衍而得明矣歸震川曰大衍者
所以求卦也卦必衍之而後成衍之變自分二而定也其
揲其揲所以衍之也衍法因著之半故爲五十其衍
以四十八進退離合成陰陽老少之數與其初掛之一本
不書五十故用四十
九也此語最爲了當

參兩解

孔疏云先儒皆依繫辭天數五地數五五位相得而各有合
以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩
合謂二與四也
張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽
有包陰之道故天舉其多地言其少也○本義云天圓地方
圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四
各二偶故兩地而爲二數皆倚此而起○或問朱子謂圍說

五生數中參兩已具朱子曰此只是天二地不見參兩之
象參天者參之以三兩地者兩之以二也又云一箇天參
之爲三一箇地兩之爲二二三爲九二二爲六兩其二一其
三爲六兩其二爲八二又云舊說參作三謂一三五
爲上一二兩其一二與四雖一三五本天數二
四本地數及兩造非是積數不是倚數
參經云因天數奇以一爲一故三用其全爲三地數偶以
二爲一故四分其半而爲兩陽得用全陰惟用半陽大陰
小陽饒陰乏之義陽
之義行於此矣
易中莫只數起於參兩而由一而生不言一何也一動即兩
兩分一生一无窮未有其分一故一无名名之曰中中者
有門化道家謂玄牝之門天地之根萬物之母故卦爻不言
一而言之曰參之二之曰兩其言參兩何也分爲二二合爲參
兩倚之則合行之則分數由倚生由行以也又曰一陰一
陽者易之道也參天兩地者易之數也參兩之合曰倚生生
之謂易未有陰陽不相倚而能生者凡陰陽之數一立則二
分兩在外兩合則一爲兩而居中陽倚陰陰倚陽也如人手指
五中空因虛實相倚居然成九指實象陽爲奇空間象陰爲
偶指爲參空爲兩兩者空間也參者中立也此參天兩地之
義
彦論曰以河圖生數言之一三五爲天數二四爲地數聖人
知數不倚不可以用於是三而參之三倍法也二而兩之兩
倍法也古二律之數三其實兩其法三分損益即是參兩之法
也又曰天三合九地二合六圓者徑一圍三而用全方者
徑一圍四而用半此本就也參兩者所以用九六也洛書奇
居四正一極三而爲九三九二十七三其二十七爲八十一
此奇數用參天之義也偶居四隅兩一爲二兩二爲四兩
爲八兩八爲十六兩其十六爲三十二兩其三十二爲六十
四此偶數用兩地之義也極而于萬億兆無非一三二二
數無出於一二九之參二四六八之兩也
見易只可斷半數一三五成九二四成六合爲十五於是以
先而三分之以六而兩分之惟之以五則奇三而偶二以奇
衡偶叠爲三五而參兩之
義見爲而參伍之法中爲
今按參天兩地先儒謂指圖中之生數而言朱子謂以其
三天二地不名參兩吾謂指生數之中五也於五中而有一
一三五者本天數也聖人參之以爲天於五中而有二四
者本地數也聖人兩之以爲地參天兩地者聖人所以取
五也使不以中五爲主只據天地之生數合之得九六兩
已不於七八必交互始成朱子所謂何數也何以爲倚成併
五得其中故數倚之以起一倚五而成六一倚五而成
之三倚五爲六八乃倚五乃成九陰陽老少之數皆成於
五故五爲數本自五以生非數也因五而成者也
夫五本實參兩之數與其圖者徑一圍三方者徑一圍四
之說參象又云圖三者以一爲一故參其一陽而爲三是
則有以二共一故兩其一陰而爲二夫參其一陽爲三不
則以一爲一矣兩其一陰爲二謂之以二爲一此又不
知易用其全陰用其半之說明矣又云二之合爲
不及圖書之義皆以五爲中是以參兩本於
中五矣何也夫盈成中五言參兩之更爲玄虛乎

參伍解

或問參兩參伍之旨朱子曰參兩是聖人解河圖參伍錯綜
是聖人解洛書參兩參伍非是兩事易經六十四卦皆用九
用六九六者參天兩地之數合爲十五是爲參伍錯綜以變
故老陽變爲少陰老陰變爲少陽二老陰陽俱純二少錯綜
所變皆合爲三五
張南軒曰三五天也
參而伍之者人也
鄭仲虞曰事物變化莫不各有參伍一分二爲參二至二爲
伍參伍者交互之名易數二五爲十五十五者河圖之中宮
陽二老之合故凡數相倚曰參伍亦曰參兩一與二倚曰參
兩三與二倚曰參伍皆用中虛三以一爲中五以二爲中九
以五爲中陽數極於九故參伍爲中三五則中見四六
則中分陽見陰隱也易數用陽然无陰不成故凡數見大能用之
倚也○道莫大於中數莫與於五莫神於一莫均於三一之
化兩也中而兩分一居中左右不離中一而成三居中左右
不離中一而成五五居中左右不離中而成九總不離
耳抑而三五各完其數一其五一五居中左右各五爲十五
故數莫變於三故曰三五錯綜必始一
者離一无中奇者一象也偶則中分矣
倪鴻寶曰易之制奇也發奇以偶得一而二以一參兩以偶
伍奇以其一奇錯於兩偶以其二偶綜於一奇爻象乃立變

作乃古聖神乃通聖人之議道也而將之陳必介以一所以
配參之四者之列又謀其中所以宗伍也雖甚貴獨必不離
義知以致錯也雖甚貴兼了不殉獨所以建綜也萬物之
象數皆在於六事或通三而上之三者以為三再而不可
得其也貴物之完數皆在於五也不必極
其所歸於五者以為五類而不可得破也
乃若之曰凡不可見之理寓可見之象者皆數也以數極數
可知之也蓍也言一合有二此兩必言二必有三此參也兩
必有三四也藏中五所合參為伍為五此伍也數必以二為
壹兼八一二之三以三為去而又以三四之合又曰法用二四
以二參五而中之一即參三中之一即伍參伍所以用一也
不二一者法三其三而四分用二所以揲數定象而動蓍皆
又傳曰先君子曰一元天質圓而實之下一畫後八圖之以
一氣太極其實大極前一也由兩儀而四象而八卦未有離一是
一畫兩儀分而一陰為三四象分而一畫為五八卦列而一兩儀
即為之有一則有六矣因是而居參伍之旨分陰陽為兩儀
參之說也分太少為四象伍之說也參在兩中无以參之則
兩者不得其通伍在四中无以伍之則四者不盡其變故凡

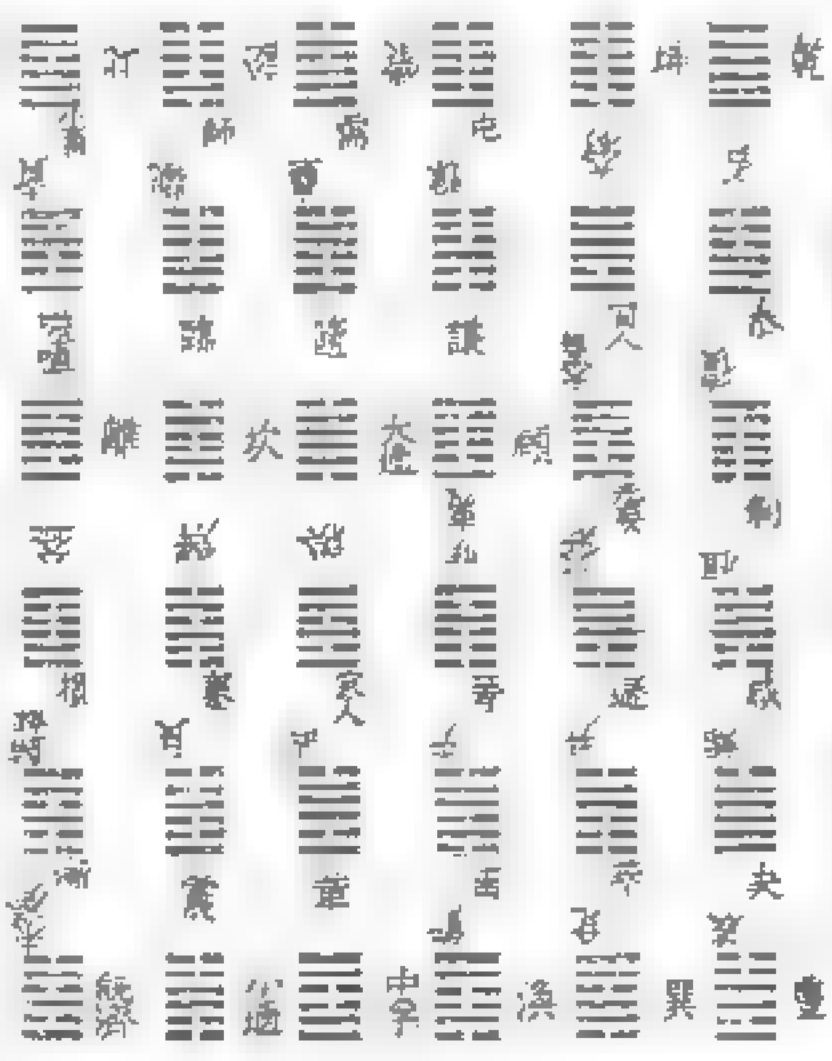
陰陽老少之變化无
窮者皆參伍爲之也
今按參伍之說以河圖洛書按之无往不合但據大傳太
自然言揲蓍求卦之事非參兩倚數者比也本義曰參者
二數之也伍者五數之也既參以變又伍以變更相考覈
以審其多寡之實也愚謂以四揲為倚蓋既揲以四矣復
悉四之不得其實於是以兩減一而三數之又以四增一
而五數之所謂參伍也然後合參與伍復以四分之而四
之為四審矣而三變所得七八九六之數定
矣所謂更相考覈以審其多寡之實者也

錯綜

本義云錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一
低一昂之謂此亦皆謂揲蓍求卦之事
蔡氏曰只是三變之際分布
乎策三變之後總挈策策耳
今按錯綜二字載諸易者止此本揲蓍求卦之去近世來
矣鮮單指此說易為不傳之秘其謂錯者本諸說卦傳八
卦相錯者也乃以反對之卦為綜矣即加矣既所
云伏羲一位一昂之謂綜亦當以兩體成卦一上一下
八言卦之類若反對則即一卦未動而上
者為一卦反倒為一卦也綜之義於何取乎矣鮮學易三
十年始皆悟錯綜二字乃
大易象數之通

反對圖

上經多陽卦故陽爻五十二陰爻五十六



下經多陰卦故陰爻五十二陽爻五十六

或從芳曰文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對皆旁爻各各相對也何謂反如屯反爲蒙既濟反爲未濟一卦反爲兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦成矣實綜考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百四爻陽爻一百單六陰爻九十八陰陽多寡參差不齊其實今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十三陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密未有如此之奇於不齊之中而有至齊者存是亦可象而玩之也

又合昌曰六子之卦乾坤六畫所生也合乾坤六子共得三十六畫此三十六卦乃三十六畫所生乎所謂三十六宮也是以三十六含六十四卦之數焉三十六也上經十二正卦故正對六反對十有二下經三但卦故三對二反對十有一六

黃元公曰反對圖乃陰陽升降之理爲兩其所發丹書也乾坤坎離四卦不易乾坤純氣坎離中氣造化之元也上篇純以顯大過下經終以小過中孚二長二少交錯成亦正體不可易也反對卦各得十八何也陰陽居佃之妙也三六爲十八二九亦爲十八三九天數二六地數也合爲三十六卦陰陽六六陽應四九九六天地之數也乾至履六卦泰否受之泰至賁六卦剝復受之自剝復至坎離六卦而乾坤之中氣則交上篇以是終焉咸至遯六卦夬姤受之夬至漸六卦豐旅受之自豐旅至既未濟六卦而乾坤之化事太周此四六之序也乾至訟九卦豐受之困至離九卦乾坤之小終也旦成至困九卦丙華受之丙至未濟九卦則乾坤之大終也此用九之序也○分於始者其終亦分乾坤坎離皆正對終亦也合於始者其終亦合也二者皆反對爲偶也

郝仲與曰往來相迎曰逆逆者迎也文王演卦一正一倒前卦顛而下來後卦逆而上往皆所以極其往來之數窮順逆之變又曰此爻將終彼爻將來其間所爲介也往來不停動也此吉彼凶變也上下無常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也

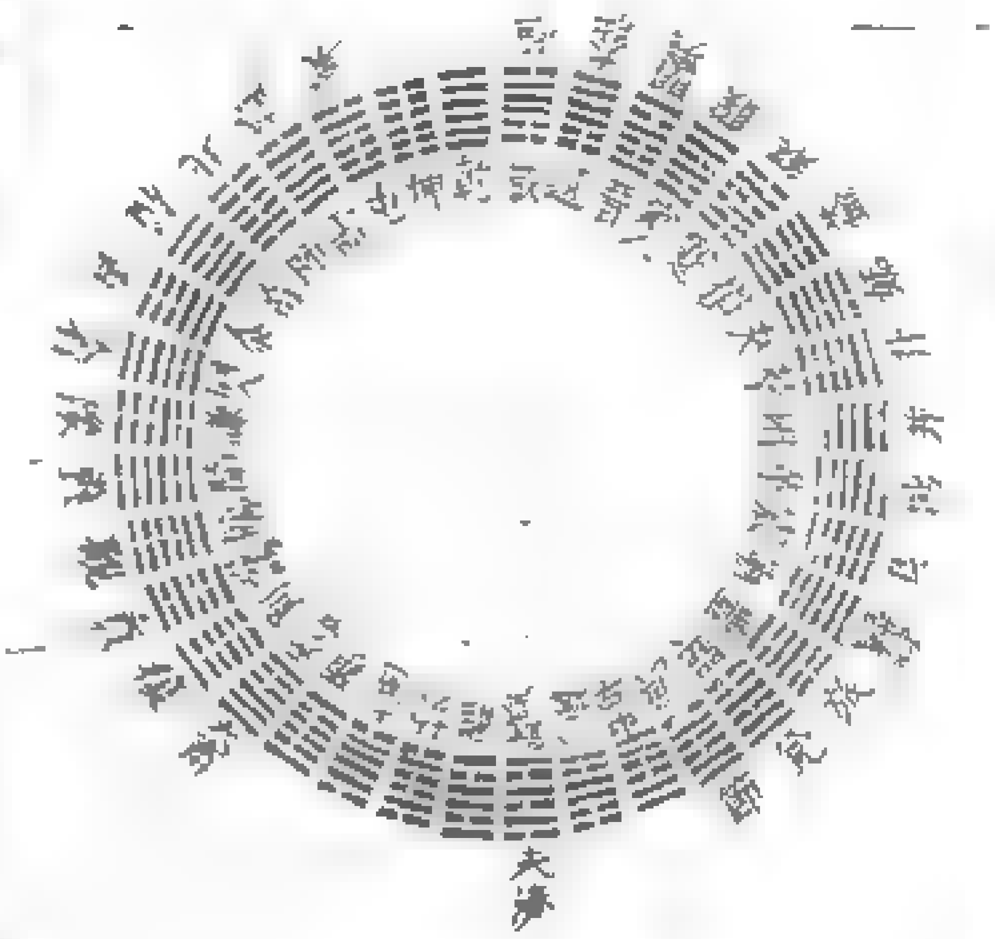
全書曰先天之易陽變陰陰變陽故有復姤臨遯泰否壯觀夬剝之相變後天之易陽變陽陰變陰故有剝復臨觀壯遯夬姤之相變先天對待後天反對其實一也所謂先天自內正觀後天自外反觀也○義易初變初二變二三變三四變四五變五上變上周易初變上二變五三變三四變二五變上上變初並三本卦爲七是以占有七占也○初變上三變四五二自陽位變居陰位是爲陽變陰二變五四變初上變自陰位變居陽位是爲陰變陽繫辭曰剛柔相易不可爲典要惟變所適是也

象王曰泰否遇蠱隨時既濟未濟八卦化反易各有成也

元易二邵子曰文王序卦之反觀之本因一後天之艮兌反與先天之震巽生至六畫而分爲一陰一陽之卦其反爲否不如其元之反爲遯之反爲大壯陰陽交錯之卦故易之一陰一陽之卦反爲純陰純陽之卦其反爲乾坤之反大反爲頤之反也一事之內其居中者乾坤也其一陽之卦非雜也以大過中孚小過六正卦對而不反外以五十六卦反對而成

二十八卦合之八正卦爲三十六卦乾坤易之策數也所文王之易也只此一卦耳一反則上下剛柔各易其位吉凶悔吝各與其理繫傳所謂剛柔相推而生變化以晝夜之進退象之終而復始循環無間用六畫而十二畫備矣故曰六爻之動言卦爻之動非蓍變之動也益一反則爻與爻俱動上下反爲初五反爲二四反爲三三反爲四二反爲五初反爲上化老子所謂反者道之動也此卦一篇專主此義大傳曰反對之義載雜卦傳乾剛坤柔一篇是也王應麟謂之孔易然文王卦序已自分明而雜卦自大過以下八卦錯亂不用反對一卦此其所以爲雜與蔡氏改正之今安雜卦乾至困當上篇三十卦中取不反對一依序卦之位次或亦不謬也咸至夬當下篇三十四卦於其中已著不必更取大過以下八卦不反對而後爲雜也

文王序卦反對圓圖



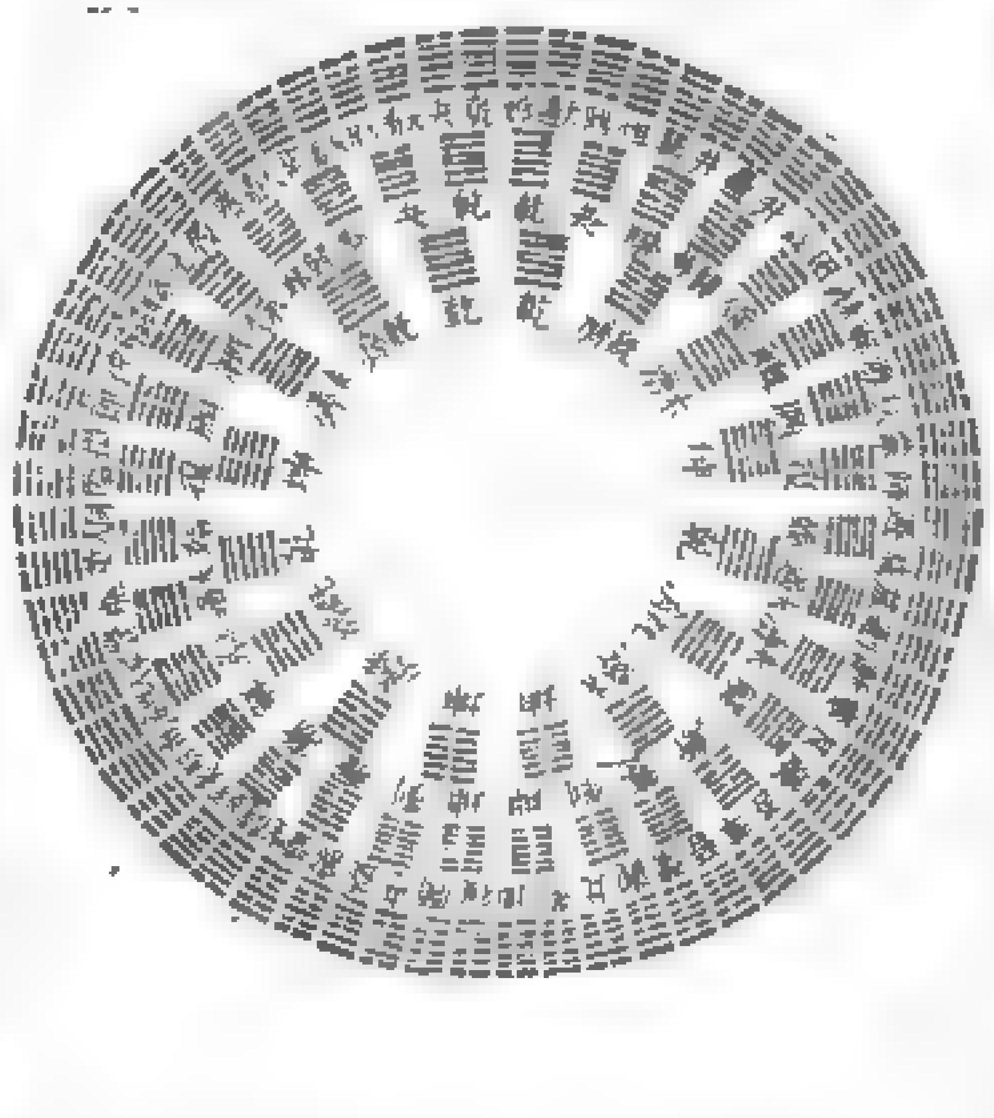
火傳曰此文王六十四卦圖也非六十四以六十四盡之二十六也上篇正對六反對十有二下篇正對二反對十有六各十有八對宋儒胡廷芳列爲横圖其義尚隱而未章此規而圜之以就義類取上篇乾至離卦環之於左下篇咸至未濟卦環之於右又因其正反定其反序而不倚森布不紊自然而然也

互體例

觀 否

左傳莊公二十二年陳侯筮遇觀之否風爲天於土上山也杜氏註謂此互體正卦三四五互爲艮變卦二三四爲艮全易六十四卦唯乾坤二卦不可互體餘六十二卦皆有互體此古占法故以觀之否正變二卦發例餘可例推之○案互體之說未詳何[illegible]伏羲之[illegible]易無有[illegible]文王[illegible]三[illegible]之[illegible]有互體此始周公繫爻以後[illegible]十翼以前之事

三互圖



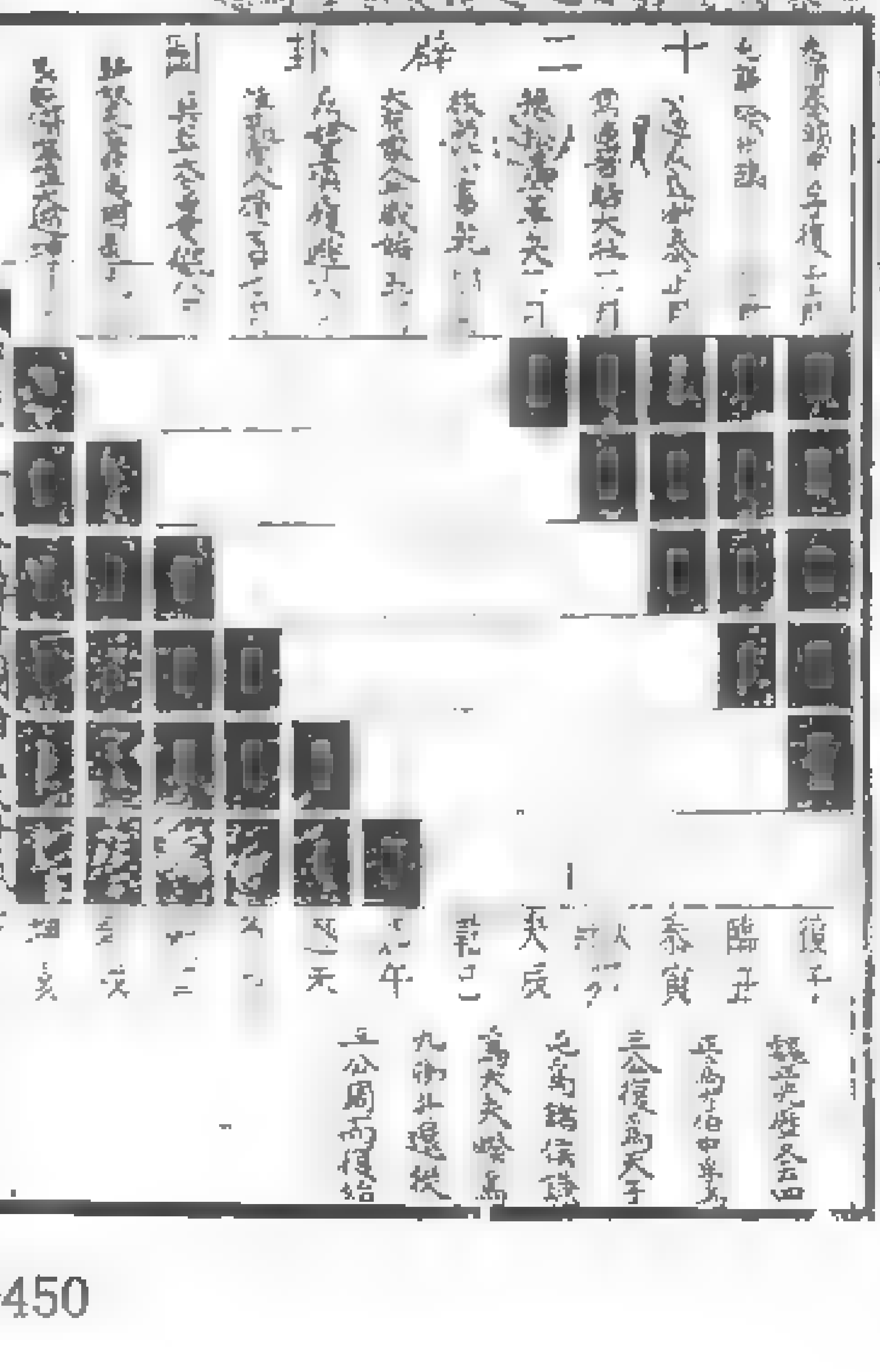
朱子謂大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又曰二與四同功而異位三與五同功而異位中爻即中四爻自二至四自三至五春秋傳所謂互體也○朱子謂自二至五互兩卦兩卦又伏兩卦林黃中推成四卦四卦又伏四卦毛氏破互然其注睽六二曰始雖受困終獲則助自初至五互為困亦言互也鍾曾作互卦荀顗難之洪邁吳澄皆言互易

[illegible]

乾一坤八之序而兩比之上體以乾一坤八之序而兩間之左右適均也其爲四卦者復以所互之卦而再互之皆﨑四而得一只成乾坤既濟未濟下體則乾離坎坤爲序上體則乾兌離坤爲序爲易所以首乾坤而終既濟未濟也○夬姤大過也互皆二乾剝復頤也互皆二坤一從之卦皆南二坤之卦皆比此見乾坤獨與於六河也○伏羲圓圖依序互之一互再互即[illegible]兌所得之卦

見易曰[illegible]邵子觀[illegible]以[illegible]爲體以動爲用[illegible]兌[illegible]則吉反是則[illegible]因[illegible]得吉卦即因[illegible]之有[illegible]也以占[illegible]事[illegible]知陰陽之渾無往不在卦畫之[illegible]人所用也

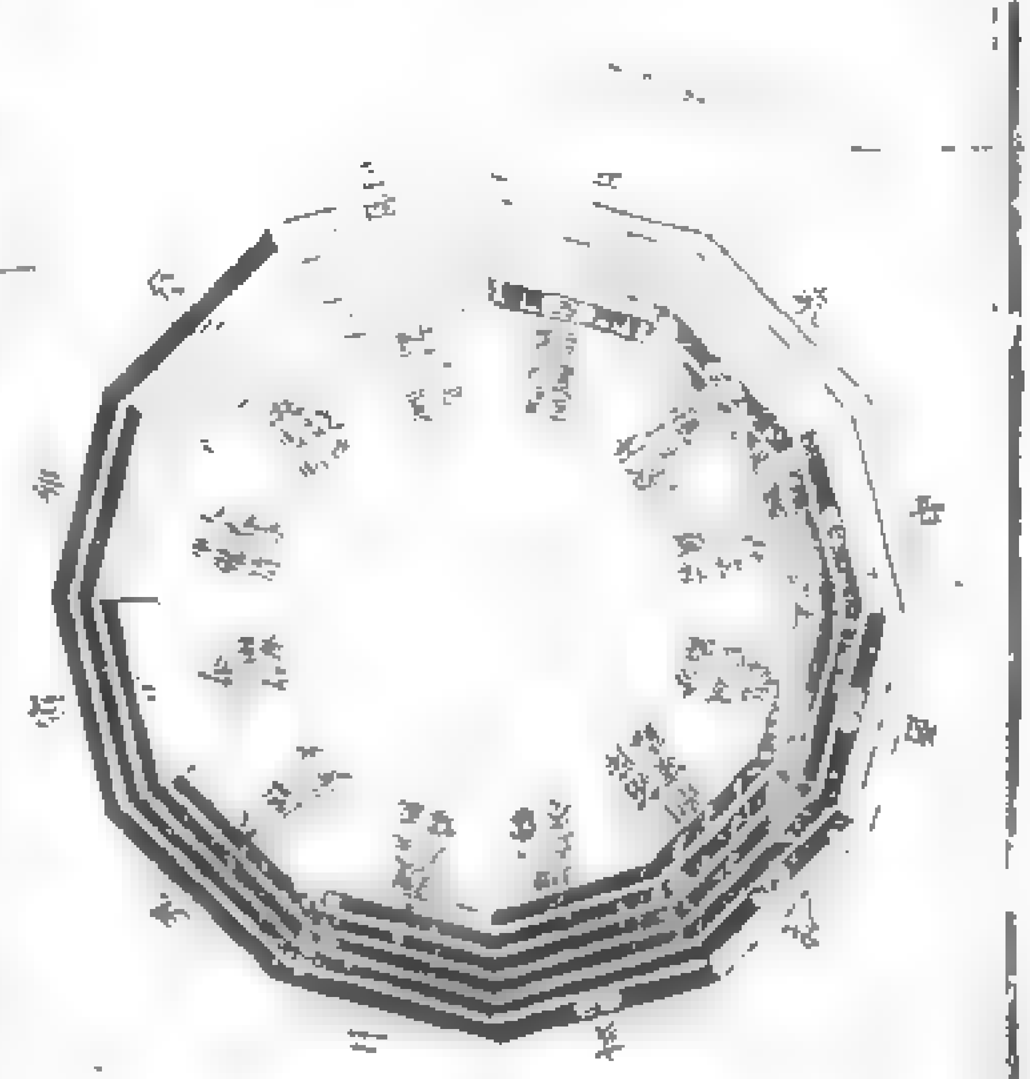
[illegible]



邵子以一歲之月一日之辰配一元之會運之世皆十二也十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則七十二畫縱而數之陽與陽皆自一而六橫而數之陽六其六又陽一而陰二三十六陽貫乎三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已息於復盈於乾消於姤虛於坤天行也

大傳曰論陰陽之大分天包乎地陽包乎陰而天實貫乎地之中陽實貫乎陰之中蓋既包之而又貫之也故陽[illegible]陰陽內而陰外陽實而陰虛陽爲主而陰爲輔二則在外爲輔一則在內爲主觀益[illegible]然矣

[illegible]卦氣圖

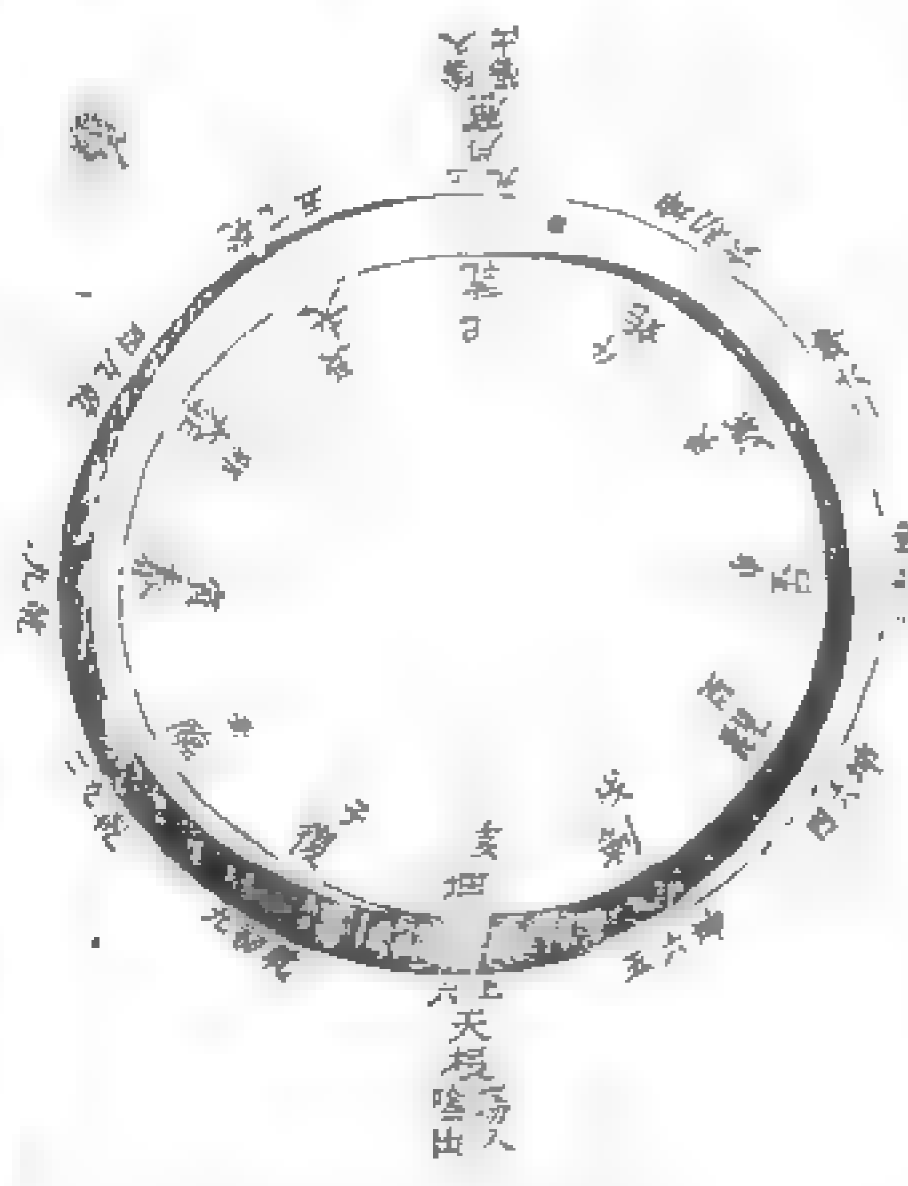


胡庭芳曰陰陽消長如環无端不特見之卦畫之生如此而卦氣之運亦如此自然與月之陰易有長相爲配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端矣又如十二月卦屬文王者以文王卦下之辭復卦七日來見臨卦八月有凶之類見之又周以四時之氣配四方之位離坎文王所卦先後不啻貫自然與伏羲六十四卦之圓圖之合把合子於卦氣之中而卦畫之對待陰陽逆衰消長相爲循伏之機皆寓於此圖矣又易曰京房卦氣圖去坎離震兌四正卦以六十卦分公侯卿大夫卿而以辟十二卦者皆屬於辟辟卦之說所由來乎。宋人謂之文王十二月卦蓋以復卦下有七日來復之辭臨卦下有八月有凶之辭遂之今以十二卦配十二月之則一歲十二月之中氣也十二律呂之本卦也陰陽消長如環无端自外與六十四卦圖之位次合也橫而列之前六卦始復終乾後六卦始姤終坤陽合陰分三十六陽貫乎三十六陰之中乃知陽之實以爲陰主也〇孔子釋卦象除于復曰剛反猶春秋書季子之來歸也於姤曰遇也猶春風之來人之始見也臨曰浸而長遯亦曰浸而長陰陽之氣必以浸浸者陽之所難陰之所易也臨之辭戒於遯之辭危辭也爲陽危也泰之大來自復之反而來夕剝必與柔交而後爲

泰則可反不可終也否之六爻自泰之還而來然柔終不應剛交辭以戒否則柔遇不可則也於四陽曰大者壯也蓋大不可以用壯所以戒壯之於四爻曰大觀在上非大不能以觀所以戒觀也夬以決柔而揚於庭剝柔變剛而剝於床庭乎八八易爲備決矣君子不及乃是以夬之牽羊不敢剝之貫魚以不果可夬之五不食其壁剝之上亦不食碩果乾坤二卦迭在爲主陽雖不能無陰陰亦不能成陽也

〇傳曰二十[illegible]

陰陽二氣如環圖



陰陽二氣論

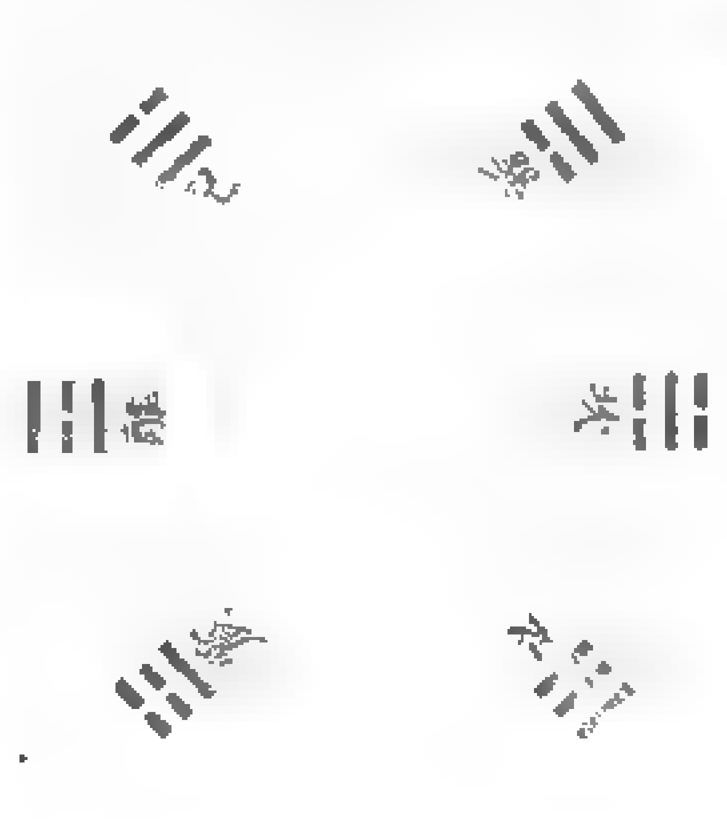
朱子謂陰陽只是一氣陽之退便是陰之生又曰天地間只是一箇陽氣下一截便是陰陽全陰半又曰陽氣便是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰此卦之所以有六畫也

今按朱子謂陰陽只是一氣之消長此[illegible]之論若云只是一箇陽氣陽氣上盡後下面空缺處是陰之說可謂陰陽[illegible]是二氣二氣[illegible]不能[illegible]其數皆至六[illegible]是故[illegible]六畫[illegible]造化之事[illegible]今一年有十二月一日有十二時[illegible]之有十二律呂易之有十二卦皆陽六陰六自子至巳爲陽自午至亥爲陰[illegible]律[illegible]之[illegible]十二[illegible]二律[illegible]陰陽各六[illegible]十二之大[illegible]也是故[illegible]四呂[illegible]自午至亥爲陰[illegible]陽本爲主陰本爲賓[illegible]者陽至[illegible]而又爲賓易所謂內陰而外陽也然即六律之間亦自有陰陽如黃鐘爲陽大呂爲陰十二律呂一陰一陽相對復相間也中而分之爲太陰陽比而析之爲小陰陽是故子寅辰午申戌又爲陽而丑卯巳未酉亥又爲陰也夫乾六陽爻二四上又陽中之陰坤六陰爻初三五又陰中之陽陰陽亦相間也陰陽固未有相離者特可其時而有內外之辨耳呂書謂陰陽二氣如環無端所謂如環者非二氣相接之爲環乃一氣相交之爲環也正如黃道與赤道相交其交處自東入北曰內道自北入南曰外道此特二道相距有近有遠之氣所聚處耳是故巳亥者姤復之間陰陽內外相交之界也亥子之交陽由外而入內陽內則陰外矣巳午之交陰由外而入內陰內則陽外矣陽在內非无陰也陽爲主而陰佐之陰在內非无陽也陰爲主而陽佐之是故春夏者陽之事秋冬者陰之事元亨之後利貞之前陽事方終陰事方始聖人釋乾象辭於元亨利貞之間曰大明終始蓋極贊乾德之大以言終者元亨皆乾爲之謂乾能兼乎坤也然陰陽之數各極其六陽六陰六各以其時自子至巳陽之時也乾曰時乘六龍自午至亥陰之時也故坤曰承天而行然則乾坤兩卦合作一卦看可也○又曰陽進陰退說者以爲陽順行故進坤逆行故退所謂進退非向前向後之謂乃一噓一吸之義也噓主發舒陽之進也吸主收斂陰之退也晝夜一日之噓吸春夏秋冬一年之噓吸噓吸循環元有等時以鼻息驗之而屈伸往來之理具見於進退之義可知矣○十二辟卦即乾坤之十二畫也辟者君也辟卦者謂其爲之主也主者正其故也於辟卦而益明乾坤之理

[illegible]

月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰疏曰天地之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分爲六爻以象十二月陽氣之升以十一月爲始至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰初升至十月六陰盡升六陽盡伏今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五月之時爲陰從下起上向排陽至十月之時六陽退伏於下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽尚在下三陰在上[illegible]天體在上地體在下[illegible]十一月一陽初生而上排[illegible]至四月[illegible]六陽[illegible]五月一陰生[illegible]六月二陰生[illegible]以十月[illegible]不審知其理又不能定其旨[illegible]易字[illegible]

乾坤兩用六子圖

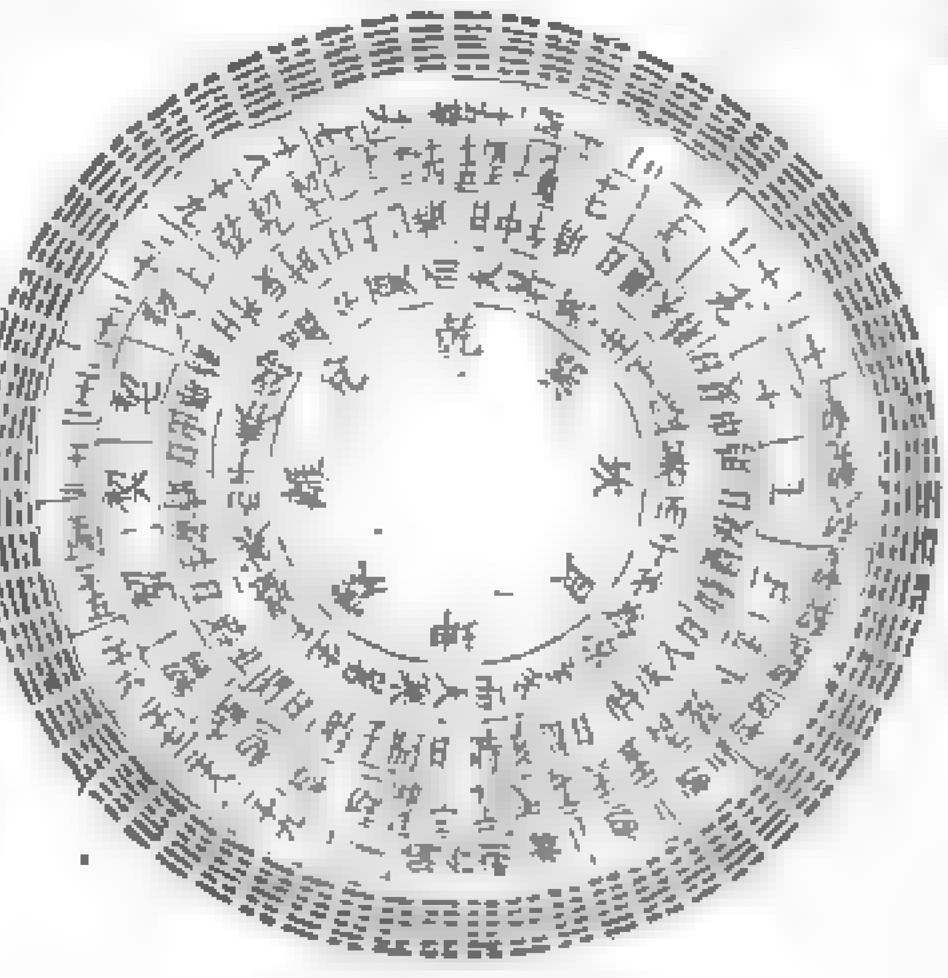


大傳曰神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也□本義云此去乾坤而專言六子以見神之所爲

[illegible]卷曰動撓燥說潤[illegible]行乎後天分布之方而[illegible]逮不相[illegible]氣變化復讀先天[illegible]之卦[illegible]氣交而四季分于[illegible]之卦[illegible]先天之真[illegible]之理也[illegible]合于[illegible]若未始有戾於[illegible]先天之事也[illegible]先天章見之[illegible]義相[illegible]有矣相逮與不相[illegible]然不能[illegible]言之也

張子曰一物兩體氣也乾坤合而謂之[illegible]一故神也六子致用其化也然必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也羲文二圖合一之妙於此節可見

日月運行圖



從天左旋二十八宿便是天體隨天而定日月五星逆天右旋[illegible]各不同猶磨蟻大左旋處其中者順之少遲則反右矣知以一大輪在外一小輪在內大輪轉急小輪[illegible]是左轉只有急有慢便覺日月似右轉耳

朱子曰横渠謂日月皆是左旋天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一又進過一度日行速於天一日[illegible]

[illegible]

啓蒙曰自坤至兌四卦應初一至初八自乾至艮四卦應十六至二十三而自兌至乾自艮至坤僅二卦各應七八日其數不同何也月與日光不同自坤而震陽光始生故爲哉生明歷離而兌則所受陽光浸盛矣故爲上弦積至於乾陽光滿矣故爲望至巽則陰魄始生故爲哉生魄歷坎而艮則魄浸盛而光益減矣故爲下弦以至於坤純是陰魄矣故爲晦

邵子曰天不可測觀斗占天斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過七分也日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也相食數之交也水火之克也日遠天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於下貴賤之等也

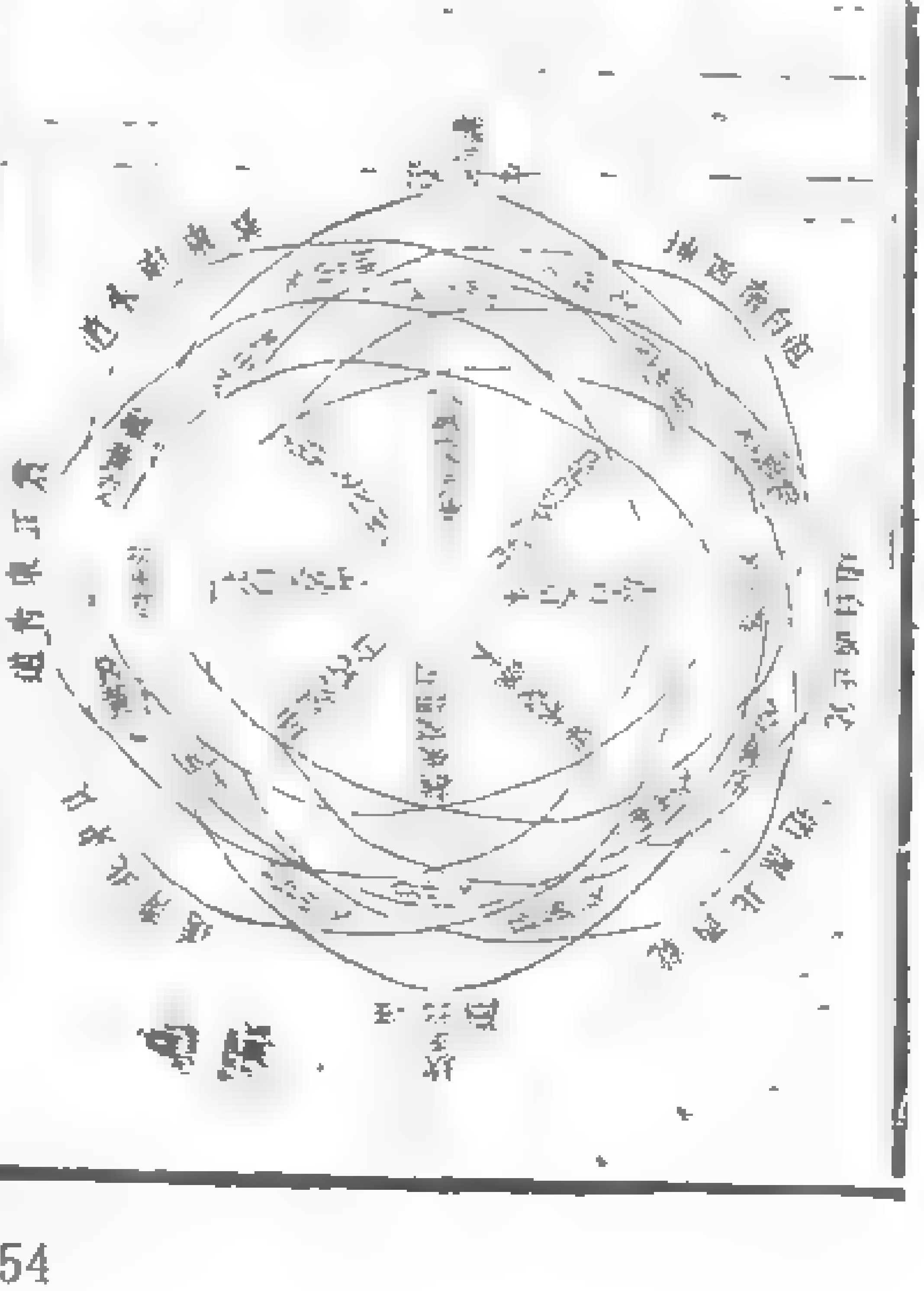
按天官書斗重見並以斗爲綱四方之宿各七星象以七曜綱紀之方晝夜星亦二十八也十二次舍舉半言焉則七襄襄者古人……

七分正一陽主舒長陰主慘急日入贏度陰從於陽日入縮度陽從於陰

……爲之……也

今按五星金水附日歲一周天火二歲一周木十二歲一周土歲填一宿二十八歲而一周也斗七星指七宿以命四時故二十八舍秉於斗辰而各居其所以歸二曜五行之旋復益有不盈不虛不消不息者而後盈虛消息相推而無已也邵子所謂天不可測測以斗之所建即天之行也

月行九道圖



附論曰經運合和而月生三五盈闕人身以發呼吸參同契丹書故言變化必以月表法焉日行黃道月出入其間行爲九道諸家準以後天八卦圖其行必環其環必交經横出入要不出二環相交而已矣○又曰月不敵宿黃道一歲之中綫天者紀行其間蓋十有三次而四象之交六出七入七出六入凡二十六次大約一百八十三日有奇而與日一交者凡二次而已其食與不食在乎此也南北緯謂之度東西緯謂之道其合朔也日月之不同其度而橫同其道其對望也日月之横對其道而縱不對其度如其朔而横同道則月掩日日加其望而縱對度則日奪月凡日過中則疾凡月前弦後則變之初而食有然矣○日月行黃道右紀二百六十五日有奇而周天黃道起箕斗間北距赤道二十三度九十分逾遊東北乎壁一度入赤道北又東北至參十度則南距赤道亦二十三度九十分逐折而東又東南至軫初度出赤道南又東南旋於其尾復始長三百六十五度二十五分六十四秒其與赤道交也自南入北日內道自北入南日外道日二交之日躔歲差移○後自萬曆四十一年癸丑距丙戌三十四年歲差一分三十五秒冬至則其內道已不在壁而在室外道已不在軫而在翼蓋隨歲差移也○月循日道右紀白道半在黃道外半入黃道內相距遠者六度零

二分而環相交如赤道之於黃道也其相交處自內出外曰陽曆○世謂羅睺亦名龍頭自外入內曰陰曆○世謂計都亦名龍尾羅計逆行黃道上每十有八日五十八分有零而後一度月行一交後一度四十六分有零以遡之羅居午計居子則月道出黃道東古謂青道羅居子計居午則月道出黃道西古謂白道羅居酉計居卯則月道出黃道南古謂朱道羅居卯計居酉則月道出黃道北古謂黑道各分外內是曰八道並黃道為九實一道也而環相交處一曰正交一曰中交正交近羅睺中交近計都月離其度而與日遇則日食與日對則月食也○洪範曰日月之行則有冬有夏從其常也又云月之從星則以風雨從其變也夫日行不可指而定也審之以月之離則月行不可以泥而求也驗之以星之昏旦日月之交不可以執而求也核之以斗柄之建合若夫日中星鳥之移而柳也日永星火之移而氐也宵中星虛之移而牽牛也日短星昴之移而奎也自唐及虞已然矣小正月令仲春日在奎比之堯典在胃而與仲夏日在井比之在柳而與仲秋日在角比之在房而與仲冬日在斗比之在虛而與星則月令之曆式已差堯典隔一日矣見易曰吾因日月運行而知中國果在天地中也夏至日行北陸月行南陸太河以北燕石流金涵衛粤之南人不苦熱

夜覆重衾冬至日行南陸月行北陸幽冀之地墮指裂膚而交廣之間人不苦寒絺葛卒歲相去未滿萬里而氣候不同如此周髀謂赤道下四時常熱二分為甚日中表無景一年春秋兩度若日行南北二道之下其地每歲一屬寒一極暑而正相反過此二界則黃道之所不至日經天頂過矣其地四時皆寒半年晝半年夜惟黃道與南北二極之中央沖和之氣鍾焉日行在極北則北方之日中即南方之夜半在極東則東方之日中即西方之夜半其在極南極西亦如之蓋夜易處四時相反然則天地於中國之外皆不可以曆法測矣

今按合朔以後月夕酉見遲疾不一或有差三日者蓋因黃道升降有斜有正正必疾見斜必遲見又白道在赤北凡在陰曆○疾見陽曆○遲見也

五歲再閏論

朱子曰日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉一歲積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積三箇十日八百二十七分計三十二日六百零一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分十九歲七閏則氣朔分齊是為一章也

[illegible]按日與天會者一朞有二十四氣必有三百六十六日雖遇閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲○月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百七十五分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日多進之度恰周得本數月所不及之度亦退盡本數恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八分以日法九百四十分除之得六日三百四十八分適計三百五十四日三百四十八分是一歲月行之常數也○月與日會處係於每月二十九日四百九十分上會如正月建寅寅與亥合日月則會於亥其辰為娵訾二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰為降婁之類積十二會皆於斗柄所指之合宮上會也○氣盈者指二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈○朔虛者指每年十二月之朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛一歲積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏則積三箇十日八百二十七分計三十二日六百零一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分五歲內未再閏再閏當在六歲內而易傳有五歲再閏之文蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之氣俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九歲所餘得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之又計成日一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百單六日零六百七十二分將此數於十九歲內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月中合除

此二日零二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章之始也○日月皆麗乎天日之行比天只不及一度月之行乃不及天十三度何也天乘陽而在上日爲陽之精月爲陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行之所以常還月行之所以不及也且一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之二年春之一月入於夏子之一月入於丑矣又至於三失閏則春季皆入於夏十二失閏則子年皆入於丑矣故聖人作曆必歸餘於閏以備月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參爲一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人裁成輔相之功豈淺鮮哉

方藥曰透卦外有五日四分日之一者乃六十三時也一時八刻積得五日零四刻以三百六十日分之一日一刻先除二百六十刻外有一百四十四刻通作一千四百四十分又以三百六十分之各得四分是每日當得一刻四分自一日差一刻四分三十日即爲五時二刻每月節氣但加五時二刻曆法家皆不知是理也又合十九年七閏觀之如閏有四大三小歷代紛紜以其大小餘有盈縮也此何知其數耶且如二十九日半月與日會者槩也當會之時盈六時則會於三十日之初卽月大盡縮六時則會於二十九日之末爲月小盡每月上下盈縮十二時卽爲大小盡數故五十九日而再會凡一年大小盡各有六月陰陽曆停也故乾坤策成一歲者槩也而加五日四分日之一盈六日則除三百六旬有六日縮六日則除六日小盡故得三百五十四日年上下盈縮十二日消息盈虛之道也故邵子六十四卦除乾坤坎離四正卦凡六十卦得三百六十爻當期之日也五歲再閏兼用四正故得三百八十四爻以閏成歲也若言四大二小則有三百八十五日又多一爻矣故以三太四小微之○氣盈餘六日朔虛亦餘六日故一歲有十二日之餘氣盈者日行不及天天之餘分也朔虛者月行不及日日之餘分也朔生月而言其虛者日爲月所累也每月盡三十日无余月行遲追日不及每年便有六箇月小盡小盡者月至二十九日而晦盡明日再蘇而更爲朔也日爲月所累故其行雖幻足周天之數因要湊成一月不能定到三十日而卽分爲一月故一年多餘六日卽朔虛也

按閏法起於章歲之初至朔同日天正歲首方承閏餘月足三歲一閏六歲二閏九歲三閏十一歲四閏十四歲五閏十七歲六閏十九歲七閏七閏既備至朔復同謂之章其間一歲一閏者四五歲再閏者三如合七閏終始而論容有五歲再閏之旨

卦象論

王輔嗣曰夫象者出意者也言者明象者也得意存忘象得象在忘言是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或値而義無所取蓋存象忘意之由也(大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾象亦云牝馬遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬)○[illegible]卽所謂擬象之說

邵子曰易有意象立意所以明象統下三者(意藴於言象數之中)有言象不擬物而直言以明事(若乾元亨利貞是也)有像象擬一物以明意(若坤利牝馬之貞是也)有數象七日八月三年十年之類是也

朱子曰伏羲只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣與伊川皆不信象伊川說象只如詩比興孟子譬喻而已○又曰易之取象固必有所自來其說必已具於太卜之官顧今不可復考直據辭中之象以求象中之義如王氏程子及吾本義之云者其亦可矣○又曰聖人一部易皆是假借虛設之辭緣天下之理若正說

卦傳只作一件用以象言當卜筮之時看是甚事都來應得子和曰不識天地雷風水火山澤之象只是卦畫便是象大傳圖坎離日月也无于祥義圖八物以水火代日月或有不言水火更以他物代之卻雖與震合則為電與坤合則為易行雖本言亦曰則坎在上或為雲在下或為雨或為泉而必不經三門之辨何也蓋日為天為太陽離猶陰也月於天易太全坎循陽也故不貳以日乃而象以八火營靈陰根陽陽根陰也公坎性子曰理于形也故氣象以明義朱子亦謂易為卜至之書所謂象者行之逕之象人共曉之物以形容此事之理使无不取合而已矣子猶曰易者象也象者像也象之言以也其實有不容言者故以其似者告然人也非子曰易以道陰陽陰陽不可見聖人以奇偶兩畫像之奇偶言象也伏羲時无文字但畫八卦以示人重為六十四卦使人由畫上議陰陽從陰陽上定吉凶所謂卦卽象也文王周公因奇偶成象復假人世共見之物理事宜以形容其所似則文像其象也豈但潛龍履霜之類為象以至於君臣父子夫婦之大倫君子小人之分則出處語默之時宜皆象也皆以象陰陽也文王繫卦有牝馬牝牛豚魚飛鳥之類亦至頊矣亦有但有辭而無象者如元亨利貞辭卽象也至周公繫爻或因象以取象泰否剝復之類是也或舍象而易取如咸言取女爻无男女之文謙利行師爻无軍旅之象以至物類之至部人事之至幼无所不取夫子作大象傳則不出羲圖中天地雷風山澤水火八物也三聖人者各有所取皆以明其所似而已合觀本義以象釋卦也於乾不惟潛見飛躍亢為象卽君子終日乾乾亦是象也於坤不獨履霜黃裳為象卽含章括囊亦是象也六十四卦三百八十四爻所繫之辭无非是象若本義可謂精於言象者矣○或問西銘仁孝之理朱子曰他不是言孝是將這孝來形容這仁事親底道理便是事天底樣子又曰橫渠之意直借此以明彼讀易者會得此意可以觀象矣

卦位論

大傳曰卑高以陳貴賤位矣此初二三四五上之位也又曰易六位而成章此陰陽之位也初三五位之陽二四六位之陰明定者二位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而無常或以陽爻居陽位或以陰爻居陽位或以陰爻居陰位或以陽爻居陰位寄無常也大傳曰上下无常剛柔相易正謂是也

又按三畫之卦與六畫之卦其位有不同者三畫之卦乾坤位在中坎離亦位在中蓋坎離以乾坤中爻而成故坎離為正位也震巽位在初得乾坤之初爻也艮兌位在上得乾坤之末爻也至六畫之卦則乾坎位在五坤離位在二震位在初艮位在三巽位在四兌位在上凡陽卦居陽位陰卦是陰位是謂上位也聖人於象傳亦見其倒如需之上卦為坎曰位乎天位小畜之上卦為巽曰柔得位而上下應之同人之下卦為離曰柔得位得中而應乎乾者大有之離在上卦則剝之曰柔得尊位而上下應之至豐志之離在上卦曰離不畜位剝貞宜也遁之蹇在上曰剛當位有應蹇之下艮上大曰當位貞吉有之下艮上巽曰進得位往有功也歸妹之下兌上震曰征凶位不當也遇之上卦為巽曰柔得位乎位而上兩節之上卦為坎曰當位以節小過之下艮上震曰剛失位而不中失位指震四故爻曰位不當也不中指艮三也既濟之下離上坎曰剛柔正而位當也未濟反之曰雖不當位剛柔應也反位剛取陰陽所居之位有當有不當者然以卦位按之亦不得也如比之坎五曰位正中也履與否之乾五皆曰位正當也噬嗑之離五不曰位當曰得當也臨之兌三曰位不當也恆之震四曰久非其位家人之巽四曰順在位也解之震四曰未當位也夢之兌三中乎之兌三與兌本卦之六三皆曰位不當也困之兌上不曰位不當但曰未當也凡此諸爻以為取陰陽之爻位亦可以為取入卦之正位亦可此於爻之稱不當位者如否豫噬嗑震未濟之六三夬若晉困之九四大壯之六五皆曰位不當也稱當位者如臨之六四曰位當也蹇之六四曰當位實也兌之九五曰正位也兌之九五曰位正當也隨與巽之九五皆曰位正中也此皆就陰陽所居之位而言若需之上六賁之六四皆以陰居陰位者而需上曰雖不當位賁四曰當位疑也則又以卦位論矣○又按先儒皆言初上无位於上只按乾上爻言曰貴而无位於初則无所據豈因六十四卦凡初爻皆无當位不當位之爻耶○大傳曰列貴賤者存乎位凡爻位貴賤有定惟初上无定卦有時以初上為庶民隱士有時以為臣僕有時以為王侯所謂无定位者无貴賤之定位也

卦主論一

王輔嗣曰彖者統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辨是與非則非其中爻莫之備矣○又曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也○又云中爻者中之一爻訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人吉以剛中也之類是也棄此中之一爻而舉二體以明其義豐歸妹之類是也

今按彖傳稱主者如无妄一卦剛自外來而爲主於內故本義以初九爲誠之主即卦主也於屯彖謂初九陽居陰下而爲成卦之主此外如蒙九二則曰內卦之主訟九二曰陰之主臨初九曰震之主升初六曰巽之主革之九二二曰爲交之主即之初九曰成震之主歸妹六二曰爲說之主噬嗑六二旅六五曰離之主巽初六曰爲巽之主於兌六三曰爲兌之主而於上六以成說之主凡所謂主者皆指三畫之卦六子所由以成者也後儒以成卦之主爲六畫言朱子亦云如屯之初九大有之五同人之二是也夫大有之五同人之二諸家所謂一陰爲之主者也然彖之二陰之四本義亦未嘗以卦義主歸之陰陽相雜而獨取一爻爲主與又以卦之時義論矣觀諸家取中一爻者蓋有得乎彖傳之旨也夫所謂中一爻者二與五也彖傳大抵主二五而言即四雜卦之二五亦取其中以爲主家如屯无妄之主初九者爲傳見也然而或上也五亦四其時義而爲之主耳如泰之九二本義曰主泰可得中道貞之六五本義曰六五柔中爲貞之主此比取中爻之一例也○又按豐初九爻辭曰遇其配主本義謂指九四四爻成震之主也於豐九四爻辭曰遇其夷主上本義謂指初九四爻釋六二又曰居豐之時爲離之主夫離上有二主乎夷主指六二无疑輔嗣所謂舉二體者此其例也○又按十二辟卦皆有主爻以陽卦論之復之所以爲復者初也則初爲復主臨之所以爲臨者二也非二則猶是復也故二爲臨主泰之所以爲泰者三也非三則猶是臨也故三爲泰主大壯之所以爲壯者四也非四則猶是泰也故四爲壯主夬之所以爲夬者五也非五則猶是壯也故五爲夬主以陰卦論之姤之所以爲姤者初也以初爲主至則二爲主遯之所以爲遯者二也以二爲主而以三爲主否之所以爲否者三也以三爲主觀之所以爲觀者四也以四爲主剝之所繫者重也以五爲主至坤則上卦之所繫者重也陽卦以陽爻爲主陰卦以陰爻爲主陽卦主陽者陰卦主陰之長也至於二卦則以中爻爲主乾主五陽在上也坤主二陰在下也

爻畫位虛之別

繫辭曰六畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也畢指九六則爻之母之爻也畫者卦也兼七八九六則包男女之象也總而言之畫即爻也析而言之爻與畫異畫之見者又爲位爻之變者又爲虛故曰變動不居周流六虛位從爻而爲虛也曰六畫成卦六畫而爲位也位定成者曰六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六虛者蓋方畫之初則爲畫畫既成於位之上則爲爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻者已成之畫也位未畫則爲虛位既畫則爲爻四者不可混分別不各无辨

今按位者初二三四五上一定之位也爻者於位之中初三五爲陽二四上爲陰陰陽相間而爻以名爻者交也凡見諸畫者謂之位位相間者謂之爻位則一定而不可易爻則本陽也而以陰居之本陰也而以陽居之大傳曰道有變動曰爻言其陰陽不可定也故謂之虛諸儒謂爻九六也大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣伏羲畫卦時何嘗用九六哉八卦者三畫卦也三畫不言爻而言象至重卦有六畫而言爻則爻取陰陽相間之

位无爻矣九六則所謂分陰分陽迭用柔剛也三畫稱象六畫具互摠爻六爻與所成卦而其亦稱象爻亦稱繇然六畫之爻可以兼象而三畫之象不可言爻也

應爻比爻說

須乎箋已已爻有比爻有應爻有一卦之主爻大專所謂之而不知互者正據六爻下合而言若曰六爻取應與不應夫子象傳例也凡六爻皆應者八卦各承以積往歸夫亦是也等不言者亦八卦乾坤坎離震艮巽兌是也一卦所以有傳者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之六而上卦之四五上即下卦之初二三也以初應四二應五三應上亦應初二應二五有應上下體上二亦應九五上下應之位則然必陽其陰應陰與陽應若皆等陽雖居陰陽之位六爻應矣故艮之象傳曰上下敵應不相與也然爻之有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夫九三以應小人而失者剝六三以應君子无咎咸貴虛受六爻以有應而失所宗六四以无應而困各各有時義未可執一論也觀象辭重在二五剛中而應者

无五師臨升以剛中應五无妄萃五以剛中應二若比五以剛中上下陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜以柔得位上下五剛亦應習又不以六爻之應例論也之案按論者貴遠而賤比主卦爻所取有不盡然者若萃與皆以四比五為元吉而應在所後升之初六曰允升晉之六二曰衆允隨之六二係於初九六三係於九四皆比也無譽辭焉蹇之六四曰來連比於也三曰來反比於二之卒以其清蹇主於相應之卦如夬之三如之四以有應凶凶矣若豫之以可應四而凶恒之以三應上而凶禹之以因應初而凶困之以四應初而吝豐之二四皆有應而折疏大過之以上應三而棟橈中孚小過之二四皆有應而許九取焉其所取於應者唯二與五耳然則應亦未可恃比亦未可非也仰論其自與不自耳大傳曰近而不相得則凶或害之悔且吝近者指比爻也王輔嗣曰凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也凡近而不相得者惟屯之六二於初九得守其正若睽六三之於九四幾於凶害矣○又按承乘比應之說攷之於傳其謂乘剛者凡三見九所謂承也大傳所稱相攻相取相感皆指比爻而言承乘即在比爻之中矣應爻象傳特重至未濟稱

則雖不當位剛柔應也今占家皆取世應二爻雖非卦爻之應亦以上下兩體取也

易變論

皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自庖羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四卦已文王羑里之因用以卜筮蓍策易辭更改衍數之大衍之說始萬有一千五百二十之策更一卦可以衍六十四卦故名三易易者變也至於蓍生於伏羲之世自有官占之口蓍龜從其子亦可占卜筮人必有蓍乃受可筮以之筮古用二曰貞曰悔其所謂貞悔者只見一卦之上下卦以其卦言即以此為焉得安從耶夫豈出圖洛出書另示以七八九六之數伏羲畫卦明有陰陽太少之象夏商揲蓍時豈不知九六之為老陰老陽七八之爲少陰少陽耶豈不知老少之異用即古意亦卯今之占家止占動爻老動而少不動若不占其動何以得爻復蓍卯九六之動而七八不動故其占止於六十四卦不知九之變八以老陽而變少陰六之變七以老陰而變少陽盡動則變也自文王羑里演易始老少

之變變一卦可衍為六十四卦是有四千九十六卦之變故名之曰易易者變也周公發其義於用九用六用其變也孔子言庖犧氏始作八卦不言易也易之名自文王始而自三易蓋亦因文王之易而并稱之耳孔子贊文王之易九非贊其變也曰蓍之德圓而神卦之德方以知若不通其變蓍之用止得六十四卦而已何以能圓而神乎吾謂夏商之筮知動而不知變不過就一卦而占其所動得卦之德未得蓍之德也所謂六爻之義易以貢易即變之說也後之占周易者如焦贛只看之卦不看本卦亦屬有得其義者乎是故由兩儀而四象而八卦是伏羲畫卦之事天生神物以下則文王以蓍而得卦變之序彼河圖洛書所謂七八九六之數苟非有蓍衍而出之其變之不窮何由而見故非圖書无所本以得老少之數非蓍无所據以成老少之變故蓍書與圖書皆曰聖人則之則其變耳變者數之不得不然者也天地氣化人事物宜无時不變无窮不變蓍安得不從其變故曰天地變化聖人效之說卦傳曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數夫生蓍倚數義文之所同也至於觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻則文王之所獨也凡易之稱數皆指七八九六之數稱變皆指陰陽老少之變是故易自伏羲演其秘至文

三始畫其用也

變動說

大傳曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也○本義以變就卦言動以蓍言至下文變通者趣時者也則變又以蓍言矣

愚案占曰動曰變不分如七八不變至動則不分六九與七八也九六變曰動者明矣若三爻爲九六則一爻得之八者動之皆象謂如二爻變占者以上爻爲主此上一爻其動者也如五爻變一爻不變占者以不變一爻爲主此不變之一爻其動者也皆彼此又按蓍求卦之例必先動而後變變爻既多乃取變爻之動者以爲占豈有復舉不變者以謂之動乎朱子謂凡卦變爻當就其變之極處看是必以後變者爲變之極處矣自二爻變以至五爻變必有最後變之一爻蓋由最後變之一爻而動而從上諸已變之爻皆已定也故雖變者數爻而動止一爻以此言動則變與動不相悖亦不相碍左氏占法雖以變與動並言而所主者動也故占者不泉變爻火珠林專論世應亦以九六變也而積而立八純卦爲八宮變後看繫某宮之卦因以本宮純卦積而上之於某爻待某卦即以爲世而配者爲應至其占乃更視其卦之變不變者以爲動不動而定吉凶非有諸爻變而一爻動也此京氏之法也焦延壽專用變爻自一爻變以至六爻變祗看所變之卦以爲占有卦而无爻无所爲動與不動也故易林有四千九十六卦蓋得聖人一卦可變爲六十四卦之說知變而不知動者也亦以動即變尚

變化變通解

見易曰易言變化又言變通先儒謂之陽變陰化蓋以陽變以陰化也本義釋剛柔相推而生變化謂陰或變陽陽或化陰則變化又爲陰陽之通稱矣釋乾道變化乃曰變者化之漸化者變之成是變在先化在後也中庸亦曰動則變變則化大傳稱變化者不一或專言變而化在其中矣又曰化而裁之謂之變蓋至於化而變之事始成裁之者邵子所謂不陰陽之叚也大傳又稱變化爲變通如變通配四時又云變通莫大乎四時以四時取象則變通即變化矣至云一闔一闔謂之變往來不窮謂之通則通與化亦微有異本義之釋變通趣時曰一剛一柔各有定位自此而彼變以趣時則以通爲變非化之謂也吾謂變化者以一氣之消長言變通者以二氣之往來言消長言其流行往來言其對待合流行前序以見其九非變也

又按大傳之言通變不自一曰通變之謂事曰變而通之以盡利曰通其變使民不倦神而化之曰易窮則變變則通通則久是變者數之已窮而當變也通者因其當變而變之也吾謂通與變同變之而推爲今夫物極則變然變之之機未不能一日遽變必有至寒暑非遽能暑也必由變而漸而後至於大暑是極而寒非遽能寒也必由而後至於大寒是易移戰於使人受其變而不覺其爻斷爲通也是故陽數極於六之然當變矣不變六而變八者以老陽變爲少陰猶足陽儀中之陰也陰數極於六六則當變矣不變九而變七者以老陰變爲少陽猶是陰儀中之陽也程子曰聖人主化如禹之治水順而之順者通之謂也古之治水者太上因之其次利導之最下者與之爭夫所謂利導者亦因其勢而導之也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也夫或損或益此變之事也然因之而爲損爲益此通之說也後世如王莽之更制王安石之變宋法一切以周禮從事既未觀其數之窮亦不識其通之用則變之適以亂之而已

附知來藏往解

大傳曰神以知來知以藏往

愚按知來以蓍之神言藏往以卦之知言來者幾之未形者也化而推之往數往者蓍已先見其幾往者理之已定者也凡吉凶近在今人者卦已預函其理知卦嚥陳敬仲甫生即知其五世之興筮畢萬之仕而即知其子孫之公筮北皆蓍以知來也王子伯廖謂鄭曼滿於周易爲豐之離皆知莊子謂先穀於周易爲師之臨鄭子太叔謂楚子於周易爲復之頤此皆卦以藏往也

附占象變論

胡雲峯曰聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭爲學者不由於占則觀變於象而後有爻有占有辭占而後有卦變爻辭象占則辭變在其中者也學者占則象辭變亦在其中此四者之序由輕歸重聖人與象宜於象占象又總於占所以本義與象占者統論易書一以貫之曰占

○李氏庭芳以變爲辭象占而又繫象於占此本諸朱子以易爲卜筮之書者也可曰有象辭有占辭夫所謂占辭指元亨利貞吉凶悔吝无咎之類也於是以乾象爲有吉元象坤象爲馬牝南東北等辭謂象辭占中乾初爻潛龍爲象勿用爲占坤初爻履霜永是象辭至是占六十四象二百八十四爻將象與占逐一分析恐聖人繫辭不如是煩瑣也易者象也此義之象在卦中卦卽象也文王周公之所以言乎其象元亨利貞亦乾之卦象也乾六爻六位六龍是象六爻之乎君子以是象自二君子終日乾乾夕惕若厲无咎亦義六爻之象坤三含章可貞或從王事无成有終亦義云爻有此象可見易之辭皆象也非象无辭古之占在象辭之中而分析之某爲象辭某爲占辭聖人左觀左氏傳所載之占皆稱象以定吉凶未嘗舍象而專取辭之吉凶以爲吉也卽如惠伯爲南蒯筮之辭其

愚曰黃裳元吉則取釋黃裳之義不以元吉斷也令之占者與其象或其象有合於其時其事現在卽驗或不合於其時其事過去始驗卽象以定吉凶不以辭之吉爲吉辭之凶爲凶也惟以象爲占是故占時卽占者一時不能自知久而後見若但據吉凶悔吝之辭以爲占亦何難知之至則聖人之以象爲占辭明矣本義多主象言故曰其象如此者言占亦象象言曰其象占亦此未有分象與占而二之也

先甲後甲先庚後庚說

王弼註云甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也巽五爻註云申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而無咎怨矣甲庚皆申命之謂也

孔穎達云甲爲十日之首創造之令爲在後諸令之首漢時令之重者謂之甲令諸儒因鄭氏之說以爲甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不如此

王肅孚云法宜先甲以令而較鄭司農云從甲至癸六之後日先可先庚三日皆爲甲命令之義獨言甲庚者以甲木主仁示其寬令也庚金主義示其嚴令也

程傳云甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也庚者變更之首也十千戊已爲中過中則變矣制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

又云先甲三日以窮其所以然而處其事後甲三日以究其將然而爲之防

本義云甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也○朱子又云古人祭祀多用先庚先甲先庚丁也先甲辛也如用丁亥辛亥之類

焦弱侯云巽九五變爲蠱事變至蠱則當復始故曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變爲巽蠱既始事矣又申之申者非更則積庚者更也蓋也蠱以全卦言故甲言於卦辭巽所以興於蠱者在九五一爻故於爻辭言庚○按說文廣古積字而相治讀庚

象上曰先甲三日後甲三日六甲周矣道未有周甲而不變者也巽之治辛艮之治丙皆於六甲取之甲取辛丁庚取

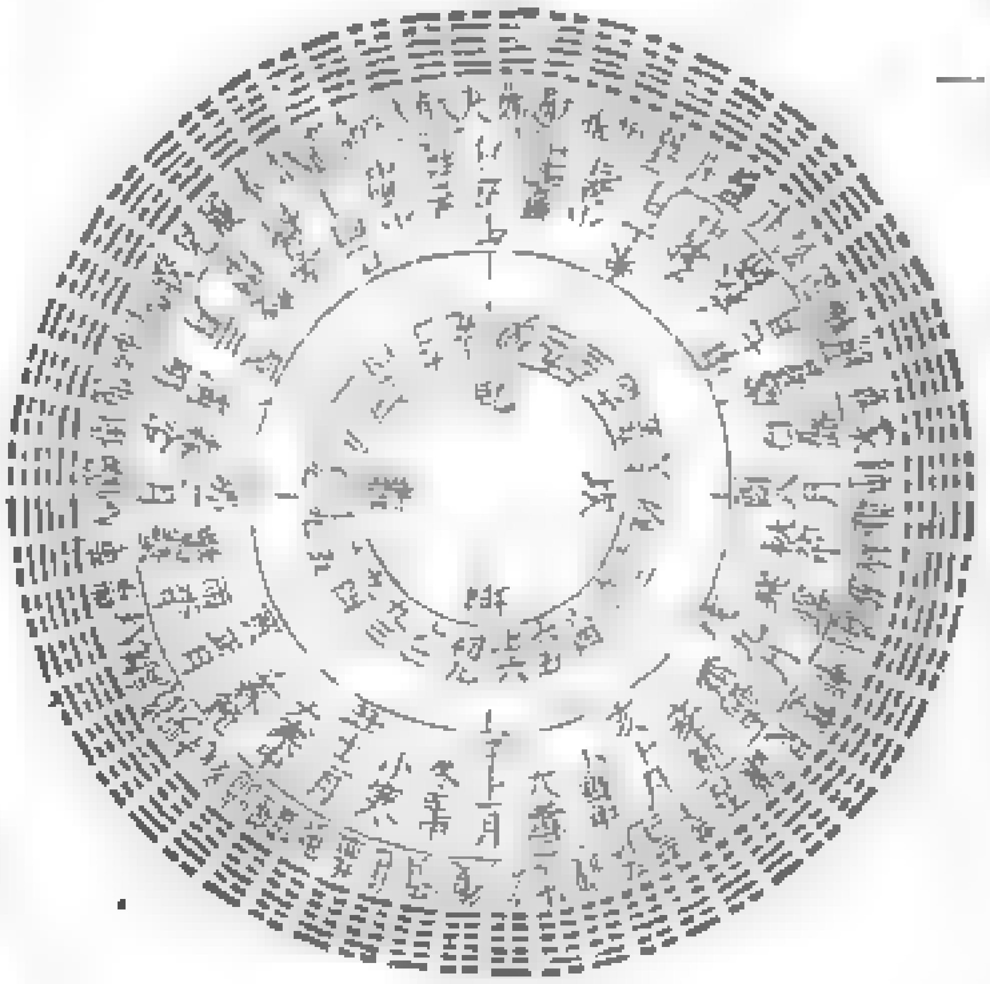
發義[illegible]至取古之為日也左而尚柔右而尚强吉日庚午吉
日謂戊右事也上辛祀丁祭用丁亥左學也武王克商以甲
子[illegible]與先二日而誓[illegible]後三日而畢事既來自商以庚戌柴
望[illegible]三日而祀[illegible]後三日而分封蠱用振民巽用申命庚甲
之義起
於于

況易曰[illegible]人六而天下之數[illegible]於六[illegible]用何過三三者
六之半也[illegible]于[illegible]以半其[illegible]向衰之始也天時
人事皆不過此故易於六甲六庚申特之而三日先日後兩
其[illegible]以為言也[illegible]先後之[illegible]八有[illegible]焉甲用其全庚
用其[illegible]陰陽之大分[illegible]後[illegible]先之綱也一用其半[illegible]
先[illegible]後之[illegible]也[illegible]五行[illegible]太[illegible]生氣之始一往[illegible]不
[illegible]其至[illegible]三[illegible]事之主[illegible]以不能也至
[illegible]之[illegible]一[illegible]一[illegible]不[illegible]以事氣使人常
[illegible]一[illegible]後[illegible]終始以[illegible]用
[illegible]全[illegible]之數其至[illegible]則
[illegible]安也王者之[illegible]令[illegible]
[illegible]以達然使人忘其為庚故曰无
初有終先者啓其行而後者
要其終初終以次第言也

火傳曰蠱之[illegible]積[illegible]已久非因循補苴之可救也往而有
必將與之更始故有取於甲也先甲者蓄[illegible]事前後甲者
諸事後通先後以討之[illegible]精神畢到而後始事不苟是故先
甲後甲皆所以言始也曰終則有始以蠱為事之終也巽之
特命令初頒非一時人情之所便也申命行事必飭與之
告[illegible]有取於庚焉先庚者且與慮始後庚者實與圖成一分之
後布之而更張有慮而後令行而不知是故先庚後庚一要
其終而已曰无初有終此九五所以初海終亡也○蠱非一
世之事必父子世及而成故先甲後甲舉全卦而言巽一取
命之義要以大君詔命為事故先庚後庚但繫於九五一爻
[illegible]間易本義先甲三日為辛也後甲三日丁也先庚三日為
丁後庚三日為癸吾嘗以下支家言推之亦自有說辛為
之君丁又為木之子木將壞矣得金氣以制之得火氣以泄之
故丁又象木之華是其生機也且辛能合丙化水以資甲丁
能合壬化木以輔甲已壞之木賴以培扶故曰蠱則飭也
者庚之君而甲之子也癸者庚之子而甲之母也我以為子
者後以為君後以為子者我以為母如是則駕馭調伏之巽
在甲而庚為甲用矣遁甲用乙丙丁謂之三奇庚所畏者丙
遁而易用癸甚用其所
尺不如用其所戀也

至[illegible]諸家甲庚之說不一輔嗣以甲為事之始程子本之
庚戊以甲為日之始本義宗之其言先甲三日為辛後甲
三日為丁先庚三日為丁後庚三日為癸皆鄭說也[illegible]以
甲[illegible]人未必作此[illegible]語程子謂後之治蠱者不明先甲
後[illegible]之[illegible]事近故勞於救世而亂不華功未及成
不[illegible]已[illegible]以吾[illegible]古帝王知甲庚之道者其殷之盤庚武
丁乎[illegible]丁[illegible]三年不言夢求賢相是先甲也及雉雊鼎
耳[illegible]六[illegible]後行易[illegible]是後甲也盤庚遷都民不願從
遷[illegible]從[illegible]遷[illegible]以致中興非知先庚後庚之義
[illegible]王[illegible]先[illegible]不[illegible]三[illegible]事[illegible]先甲[illegible]為而
[illegible]後[illegible]三[illegible]後庚[illegible]以行[illegible]
[illegible]三[illegible]宋而已
[illegible]一[illegible]人日上用我
[illegible]二[illegible]章[illegible]亦既知
[illegible]長[illegible]卒[illegible]議以去
[illegible]事易成事有
[illegible]宮[illegible]一[illegible]華殆
之[illegible]賢書[illegible]未易言哉

邵子卦氣圖



[illegible]

[illegible]

六日七分 [illegible]

大寒丑之半 [illegible] 小寒丑之初 [illegible]

敬曰邵子詩云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時 [illegible]

[illegible] 如兩卦餘十六氣每氣各分 [illegible] 卦合爲六十四卦以分配 [illegible]

[illegible]

四正

說卦曰震東方也離者南方之卦也兌正秋也坎者正北方之卦也

惠氏易漢學案虞翻注坎離震兌各六爻爾異以爲乾六爻皆陽當九四九三十六合四時坤六爻皆陰當六四六二十四合二十四氣蓋四正者乾坤之用舊注謂文言四正乾坤有消息從四時來也

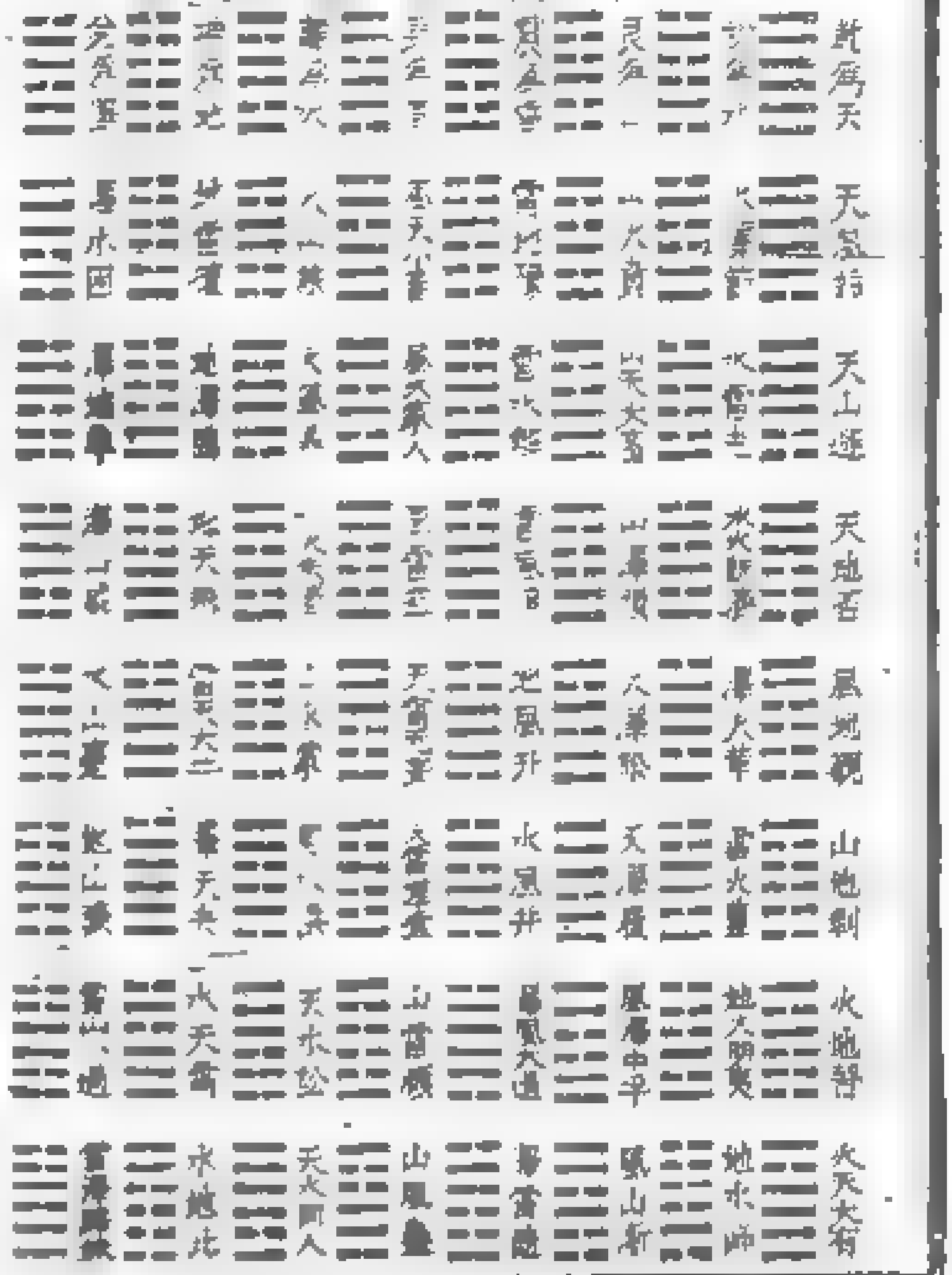
消息

京房以消息卦爲辟辟君也消卦爲太陰息卦爲太陽 康成注乾鑿度云消息於雜卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉

惠氏易漢學案每月譬一卦者如乾之初九屬復坤之初六屬姤之類是也臨觀以下放此

[illegible]

八宮游歸卦變圖



依本義所列位次用後天八卦

右圖本諸衞氏元包即京房所用○按京房入宮卦序分上中下三卷上卷首乾宮次震宮次坎宮次艮宮中卷首坤宮次巽宮次離宮次兌宮又依男女長少爲序盡專主八純宮變六十四卦也下卷雜論|德首論聖人作易揲蓍布卦次及納甲法大二十四氣候配卦與夫天地人鬼四易皆本此八純卦立說黃元公曰孔子云易始於一分於三盛於五終於上又曰易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一本宮純卦是也自二世以至歸魂則變而爲七矣於是變爲大有之中爻爲陽是謂純乾之卦道家所謂九還也合八卦而爲九復合九爲一神乎神乎○入純卦爲命宮變卦之祖也一世二世三世四世五世有子孫相稱之義五行傳變之機係宮一氣之傳道家九還之丹皆表之矣六變爲游七變爲歸則神返於內而天命九還元矣元命包其祖京房乎○鑿度以上爲宗廟禮之不遷主也五世親盡真脈行而長存亦與禮相表裏故曰禮爲之明易爲之幽時論曰一宮縱七橫七其用廣矣陽宮五而參以陽宮三三附宮五而參以陽宮三畫脫本宮收其相錯而縱橫之中三不

人爲乾宮无雷水澤坤宮无風火山震宮无天火山巽宮无地不入坎宮无天風火離宮无地雷澤艮宮无天地雷水兌宮无天風山其不言者以諸四互而包焉○易用本卦而取動畫之象爲占變其爻動而將變之初也包用變卦而取世爻之所在爲占觀其爻變而已動之後也○用九以六故乾之序在乾用六以九故坤之卦在坎陰陽相爲用也參同契曰次在艮坤之以互坎乾而互變坎離不氣從上坤爲變之從各遷其本體也見易一宮一宮有七變七易之所以用七占也於其變觀之五爻有上一爻不變又其復也五爻俱變而上一爻不復是則變者有不能盡變之復者亦不能盡復也不盡者互藏六陵易之道也乾宮之變四居其半江宮之變者居其半于三之兌之乾以二至七奇者得參三兩者不入坤宮以二三六偶考理參天兩考不入會一三者參兩之其亦嚴矣

至之八宮卦以先天橫圖一二三四五六七八之位序列之宮八卦相錯也乾坤一與八錯兌艮二與七錯離坎三與六錯震巽四與五錯各宮所變之卦以至游歸亦无不交交相錯也乾太陽與離少陰坤太陰與坎少陽互爲游

歸震少陰與兌太陽巽少陽與艮太陰亦互爲游歸皆本諸先天之序也

附焦延壽易林卦變法

按焦氏易林以一卦變爲六十三卦通本卦成六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次一本之文王卦序自乾坤而終既未濟每一卦爲首一首以代占辭而文王周易之彖皆不復用至於子以爻變多寡顧而列之以定一卦所變之序又以乾坤所變之次引而伸之爲六十四卦所變相承之序其占一以卦爻詞爲據然其法皆本於焦氏而先住元宮耳焦氏又有分卦直日之法

項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟直依周易本序以一卦自一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦艮直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主日京用太玄之序焦用周易之序耳

附京房卦氣直日法

[illegible]中孚[illegible]

[illegible]

又曰卦氣圖分三層內一層列坎震離兌四正卦二十四爻以主一歲二十四氣中一層除四正卦以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以當一歲三百六十五日四分日之一也其卦次與太玄卦氣次第同外一層以取中孚內十二辟卦凡七十二爻以[illegible]一歲七十二候也

漢上朱氏曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣其餘六十卦卦主六日七分[illegible]五日四分日之一六[illegible]東方也離[illegible]方[illegible]兌[illegible]各主一方[illegible]冬至[illegible]夏至[illegible]冬至[illegible]六爻[illegible]三百六十爻當之四[illegible]京房卦氣直日之法[illegible]

兌易一卦六十卦卦有六爻爻直一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一以一日分為八十分五日得四百二十分

以六十卦分之六七四十二每卦又各得七分是每卦六日七分也通閏一歲之日也晉家以九百四十分為日法而京氏六日七分則以八十分為日法而填離各一術其以卦還日法一也

今按邵子卦氣圖亦主六日七分之法用先天六十四卦去乾坤坎離四正卦以主二至二分京氏以震兌代坎離以坎離代乾坤用後天也所謂分至及二十四氣未嘗有異特京氏卦氣自中孚起冬至邵子自復起冬至耳

附卦氣起中孚說

胡庭芳曰京房揚雄皆以卦配氣謂之卦氣然房以六十卦配三百六十五日四分日之一而雄則以六十四卦配之房取[illegible]而雄以[illegible]房以兌應秋分而雄以[illegible]各上九十日而雄於四卦各以四日有半房以六十卦主六日七分而雄亦以四日半當之多寡之數殊矣獨是謂冬至起於中孚其說則同太玄以中孚為卦首其詞曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其中故太玄以中準中孚而為卦首

漢上朱氏曰中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以晉言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之應始

十一[illegible]

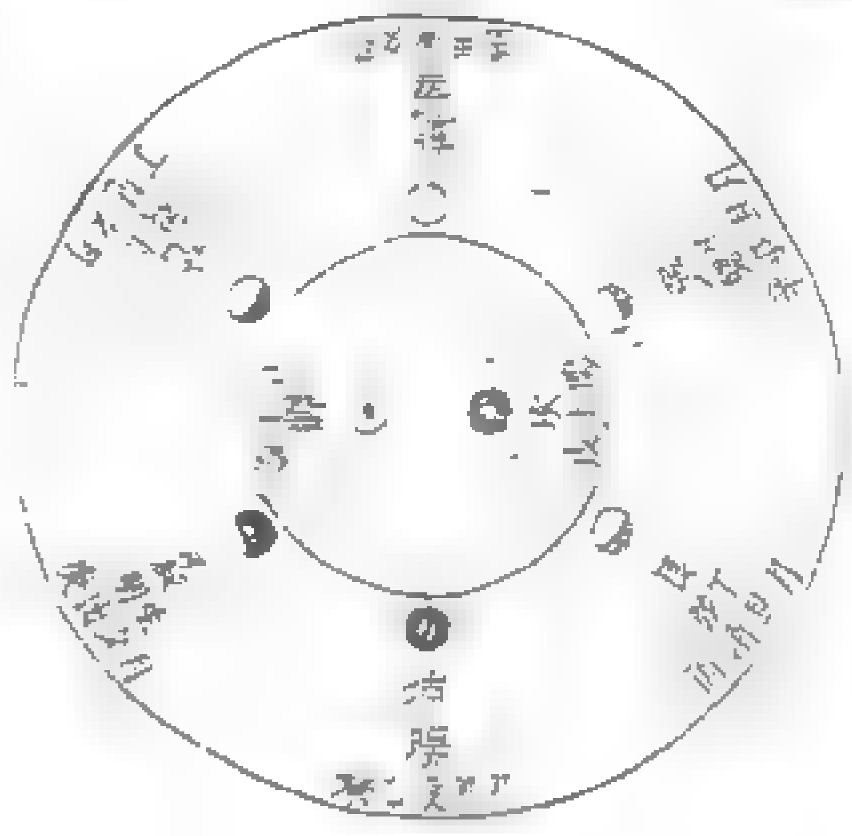
[illegible]

於心思未感著論謂何不[illegible]起於此卦象不知者也

合但易說曰筮居序卦之四十九當大衍之數而居序卦之六十當易天之數其六十卦二百六十爻一爻主一日夫上經三十卦始於乾坤終於坎離下經三十四卦始於咸恆終於既未濟乾坤而起於子坎離而起於丑咸六十四卦上經起甲子泰甲戌否甲申[illegible]甲寅至離三十卦一百八十日下經三甲盡下經起甲午損甲辰[illegible]甲寅至節癸亥而終才二十卦一百八十日而歲一周所以京焦用以直日節日天之節[illegible]以中[illegible]以為[illegible]分至[illegible]每爻[illegible]以冬夏[illegible]為八節[illegible]十五二[illegible]起中孚[illegible]甲子正乾爲十一月之卦[illegible]則初上爻三十卦是陽生於子終於巳下經三十卦是陰生於午終於亥至中孚陽氣復生於子故其爲十一月之卦自乾起甲子至節六十卦而終爲三百六十爻當一年之數也中孚起甲子至未濟四卦而終凡二十四爻當一歲氣爲二十四氣也

今按房雄皆以卦起中孚以中孚爲十一月之卦必有其旨彼但引爲六十甲子以盡於節故曰天地節而四時成節後即繼以中孚并卦起中孚乃從中孚復起甲子耳而取中孚小過既濟未濟分爲震兌坎離以合於房雄所生之四正說亦甚妙但自從上下經[illegible]卦序[illegible]方[illegible]卦氣之旨也

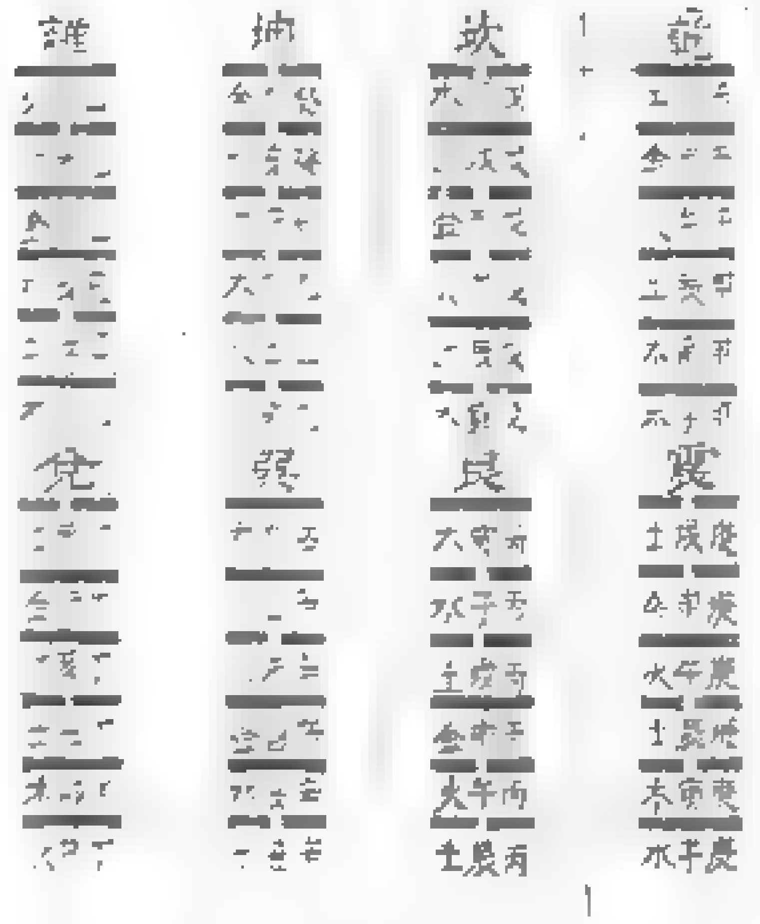
[illegible]納甲圖



朱子參同契註云三日月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地十五日既望之時全受日光昏見於東方甲地是爲乾體十六日始受下一陰爲巽而成魄以平旦沒於西方辛地二十三日復生中一陰爲艮而下弦以平旦沒於南方丙地三十日全變三陽而光盡體伏於西北一月六節既盡而禪於後月復生震卦云

又西山釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一宜○又曰南之盡於事爲日月陰陽交感之初○八宜丙六卦者以月之曜借日之光故不直離體之不直坎也坎離陰陽居中相以新生者或不可而建始於復

附納甲法



朱氏傳曰附五行類八位卽納甲法也

鄭廷芳曰坎存中謂納甲不知起何時予考之納甲本以月之晦朔弦望昏旦生明而定而京氏易傳以十干配上八卦與之消長亦可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者乾坤上下包之六子生於乾坤包中如物之處胎中也

項平菴曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子長男從父也巽爲長女故震起庚子而巽起辛丑坎中男離中女故坎起戊寅所離起己卯艮少男兌少女故艮起丙辰而兌起丁巳以子丑寅卯辰巳爲次第也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支爲六干皆進陰六干皆退乾納二陽坤納二陰包括始終天地之道也○又曰以京易考之世所傳火珠林卽其法也以錢代蓍以擲爲交重分陰陽老少但不以交重爲占自以世爲占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變云

附世應例

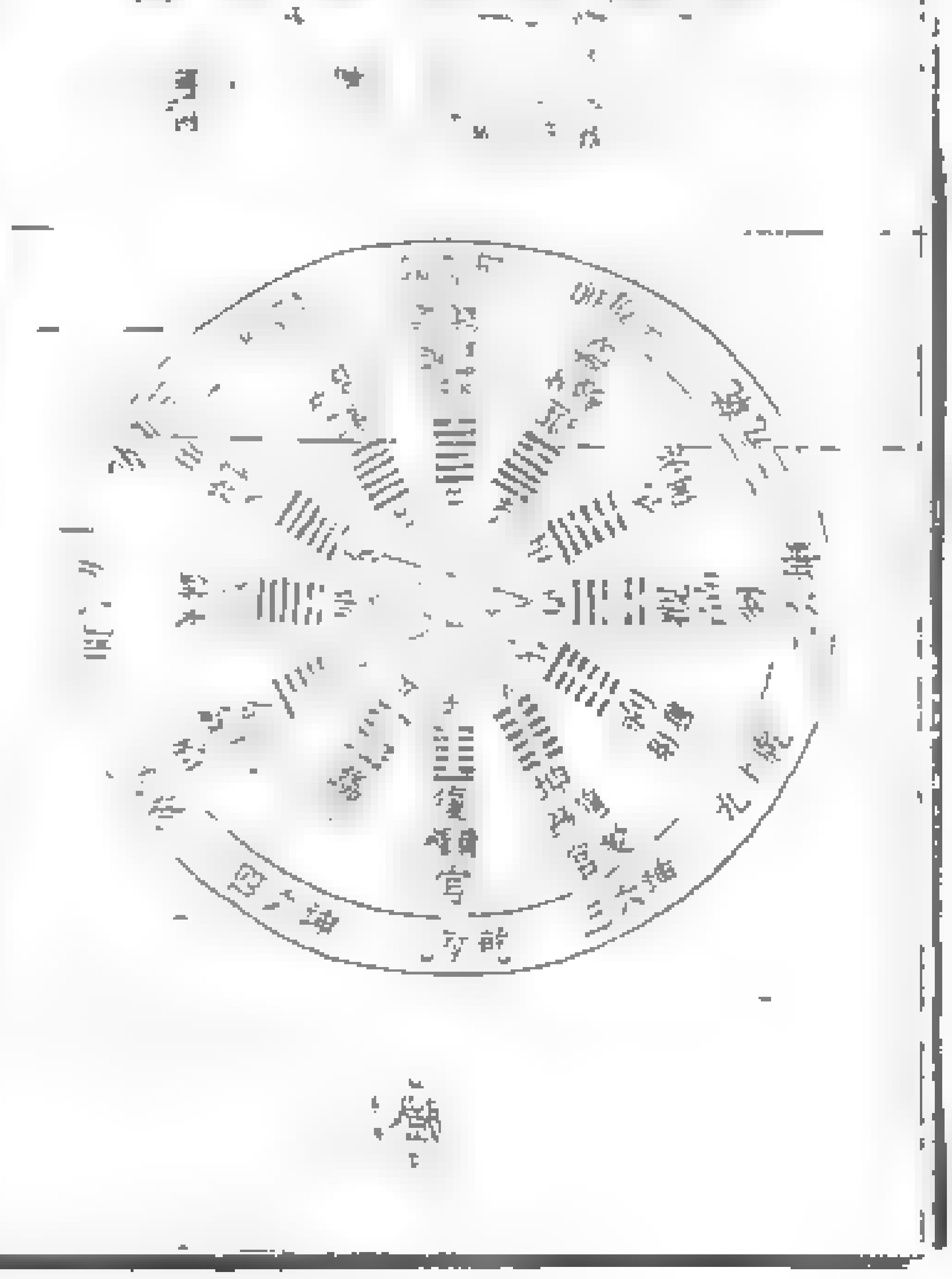
[illegible]上為世[illegible]用八卦為本得本卦者皆以上為世[illegible]下體復得本卦而三在[illegible]皆以所變之爻為世世之對為應[illegible]九六[illegible]也[illegible]自八純卦積而上之如其爲[illegible]乾本卦上九為世九二為應乾初變姤為世九[illegible]一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世[illegible]五為[illegible]二世卦六二為世上九為應四變觀為四[illegible]六[illegible]世[illegible]六為應五變剝為五世卦六五為世六二[illegible]為[illegible]之[illegible]復變為晉[illegible]之游魂卦九四為世初六為應晉[illegible]變為大有[illegible]復歸乾[illegible]之歸魂卦九三為世上九為[illegible]變此[illegible]

作飛伏例

[illegible]交為飛[illegible]卦[illegible]者為飛不見者為[illegible]又者[illegible]之類[illegible]至[illegible]一[illegible]至三[illegible]以本生純[illegible]一卦[illegible]至[illegible]二卦則又近取所從變之卦為飛如乾一世姤飛巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為游魂卦剝四變晉是艮變其飛為離四巳酉伏為艮四丙戌又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲辰伏為坤三乙卯矣一卦皆近取所從變之卦不用本生純宮也除卦實既

今按先天自乾變坤一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾一百九十二陽成六十四卦總百二十八卦元包八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦歸魂七變而復本卦亦成六十四卦共百二十八卦於六十四卦變又是一變去也朱子嘗謂納甲飛伏之類盡是易之一端然必欲明其理故今載以八宮游歸圖列諸卦變之後

律應卦氣相生圖



蔡季通曰宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律音節遠故於角徵閒近徵收一聲比徵少下爲變徵於羽宮閒近宮收一聲少高於宮爲變宮自一分[illegible]隔八相生至[illegible]六十四以三分之不盡一算故止五音乃變通之[illegible]一[illegible]一爲十也[illegible]之得九[illegible]變二得九也以九[illegible]之六十四得五百七十六二分損益再生變宮變徵[illegible]以九[illegible]之[illegible]從五聲之數存其餘數以爲强弱至變徵之數[illegible]一[illegible]以三分之又不盡一算其數不行此變聲所以止於二也

又史載律數曰十[illegible]八相生以易證之非隔八也乃隔七相生既生之後乃隔八耳此又極於六再起即爲七故曰七日來復[illegible]寒暑陰陽盡以六位相旋至六則極至七則變故十月陽[illegible]而五月又一陰生也以十二辟卦[illegible]十二月則知黃鐘之子與蕤賓之午[illegible]一陽與一陰交而生陰是爲林鐘[illegible]陰與二陽交而生二陽二陽與二陰交而生四陰以至生十[illegible]皆如之其所妻在第七位所生在第八位也○陰陽相生自黃鐘始而左旋天道也自子至巳爲陽律

陽呂自午至亥爲陰律陰呂巳方之律謂之中呂言陰陽
此而中也生午爲甤賓陽爲主陰爲賓甤者陽至此而爲虧
也稱言之去日黃鐘相生至於中呂而中謂之陽紀自甤賓
相生至於應鐘而終謂之陰紀蓋中呂爲陰陽之中子午爲
陰陽之分也六律之間總三呂黃鐘其根本也林應太中南
夾鐘與呂對六律之間復自有陰陽者納音之法以申子
辰巳酉丑爲陽紀以寅午戌亥卯未爲陰紀亥卯未之位曰
夷鐘林鐘應鐘陽中之陰也黃鐘者陽之所鐘二鐘者陰之
所鐘也故皆謂之鐘巳酉丑之位曰大呂中呂南呂陰中之
陽也呂能旅出而專陽故謂之呂以亥卯未戌寅午戌之
以巳酉丑終申子辰上亥者始復之先也已夫陽生於復
陰生於姤初震元寓今律呂之數一分損益終不復始何也
陽之生始於子午陰始生而易之升於上者未已至亥而後
爲上下之升巳午子陰易生而降之於上於未已
至上下愛窮上返下律以是非不變故不復始也是以升
陽之氣自子至巳差陰在律呂則陽在呂爲少損自午至亥
算務二律爲尤弱在呂爲差強分數多寡之差若不齊其
一分專於各有其理此氣之亦以數不齊之宇以中律之
所寓于史記謂下生者倍其實三其法上生者四其實三其
法基陽位以倍陰位以四倍即三分損一也損一卽倍其實

也四卽二分益一也皆一卽四其實也如黃鐘位子數八十
下生林鐘倍其實爲一百六十二以三分之每分得五十
四林鐘之數五十四上生太簇四其實爲二百一十六以
三分之正得七十二諸律皆如此法損一益一以相生也
又易通卦驗與律旋相爲宮者其法以本宮爲君隔八相生
生至下生損一取四聲而應和之如黃鐘爲宮下生林鐘
徵也上生太簇商也下生南呂羽也上生姑洗角也下生應
鐘變宮也上生甤賓變徵也若九月用樂則以无射爲宮中
呂爲徵黃鐘爲商林鐘爲羽太簇爲角南呂爲變宮姑
洗爲變徵凡五聲二變相去各八位所謂隔八相生也
八律爲宮律隨斗柄左旋而其氣與日月之會皆合律在子
丑日月會於丑律在丑則日月會於子也律管必以十二辰
合宮相向取日月會合之氣也日者太陽之精天之氣以日
爲主月者太陰之精地之氣以月爲主故日月會於上則
陽合於下日月交會於上以成次則陰陽交會於下以成
取其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣
也漢太玄謂斗振天而進日違天而退以天行進日行退也
冬至日與天會爲復天丑日子天寅日亥天卯日戌天辰日
酉天巳日申天午日未天未日午夏至天與日過爲姤天申
日巳天酉日辰天戌日卯天亥日寅天子日午天復與日會

爲復二至者天己陰陽之交也天行不可見見之於斗柄之
所指而二月合宮卽因斗柄所指而知之斗柄指子日月會
於丑其辰爲星紀其律黃鐘指丑則日月會於子其辰爲玄
枵其律大呂子與丑合也斗柄指寅日月會於亥其辰爲娵
訾其律太簇指亥日月會於寅其辰爲析木其律應鐘寅與
亥合也斗柄指卯日月會於戌其辰爲降婁其律夾鐘指戌
日月會於卯其辰爲大火其律無射卯與戌合也斗柄指辰
日月會於酉其辰爲大梁其律姑洗指酉日月會於辰其辰
爲壽星其律南呂辰與酉合也斗柄指巳日月會於申其辰
爲實沈其律中呂指申日月會於巳其辰爲鶉尾其律夷則
巳與申合也斗柄指午日月會於未其辰爲鶉火其律林鐘
指未日月會於午其辰爲鶉首其律甤賓午與未合也所謂
合宮不同而在之宮與月令之合也分以日進月是相及者
上二辰相生黃鐘大呂樂律十二辰之一建與日月相配合者
下同本律以易律爲主而其呂交合之正法也
義亦如之三大錯綜六律六同以合陰陽之妙

附含少論

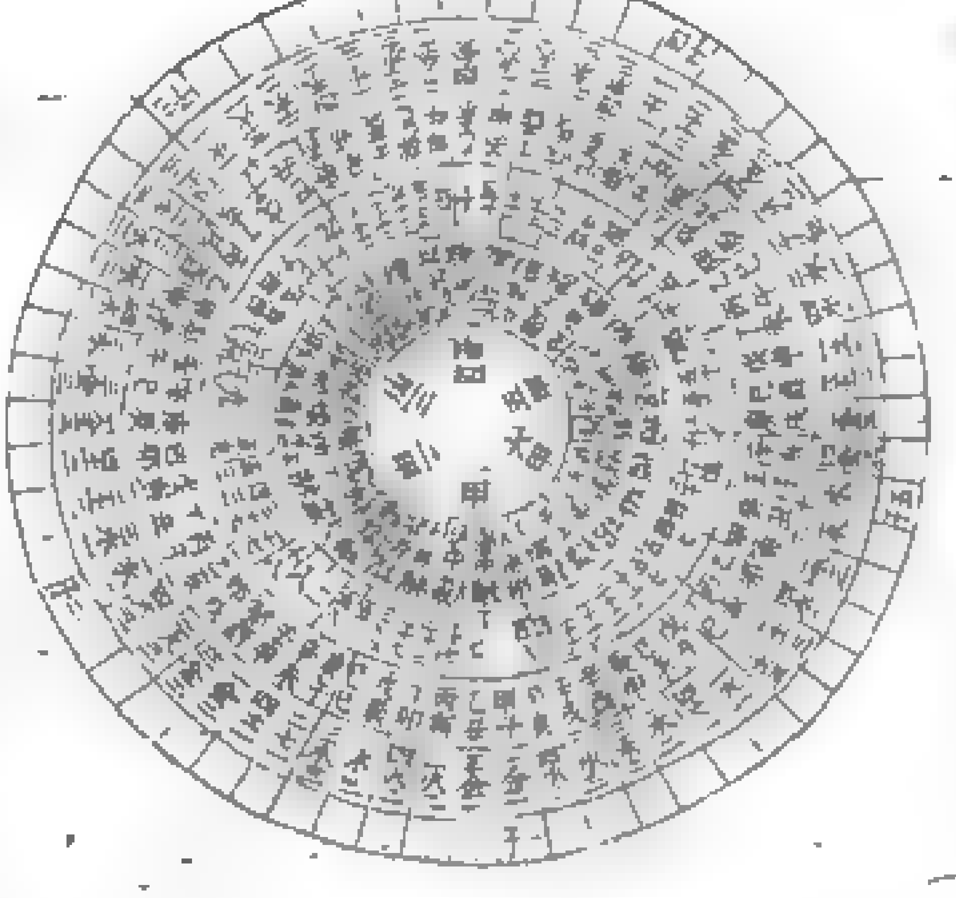
呂氏春秋載黃帝命伶倫取嶰谷之竹剖律管兩節間三寸
九分而吹之爲黃鐘之宮曰含少黔愬外紀无忌有志亦與

呂氏无異自太史公志律以黃鐘爲九寸蔡季通因之於是
黃鐘之度无據而定相爲宮之義亡矣夫黃鐘當子之中一
陽初度於卦爲復則三寸九分者陽之始也升陽漸益故大
呂四寸五分益大寒陰氣猶壯陽雖甚而尚微至止升六分
也自是而後已向於春故太簇五寸四分又夾鐘六寸三分
又姑洗七寸二分又仲呂八寸一分而甤賓則得九寸焉至
此正合圖自復一陽至臨二陽歷十六卦而成自姤至坤
六陽歷其八而四四而二二而一右之陰亦然始極終極
達也○甤賓當午之中六陽既亢於卦爲姤則九寸者陽之
極也陰陽消損故林鐘八寸四分益大暑陰氣未行陽雖昏
而尚隆故止降六分也自是而後已向於秋故夷則七寸五
分又南呂六寸六分又无射五寸七分又應鐘四寸八分至
黃鐘仍得三寸九分爲此太陽行氣之數也陽性動動者數
三始於黃鐘三寸九分陽之少也極於甤賓九寸陽之老也
自九寸約之復終於三寸九分之數所謂能貫十一律歸乎
其宗者也司馬氏不解九寸爲黃鐘之變而直以爲黃鐘之
管遂主九分爲寸有八十一分之說大呂而下以次漸減參
差不齊而宮商淆亂不知陽氣自冬至後漸升而律反短則
氣有餘而管不足自夏至後漸降而律反增則氣不足而管
有餘況以應鐘接黃鐘禮間一月而相去四寸有奇則何以

管氣數而
納聲音哉

今按合之詩之說雖本陽長陰消有合於先天圓圖然黃鍾八寸一分三分損益上下相生自古以然无偏詖之說矣若讒上說非律合陰陽乃事陰陽以制律也

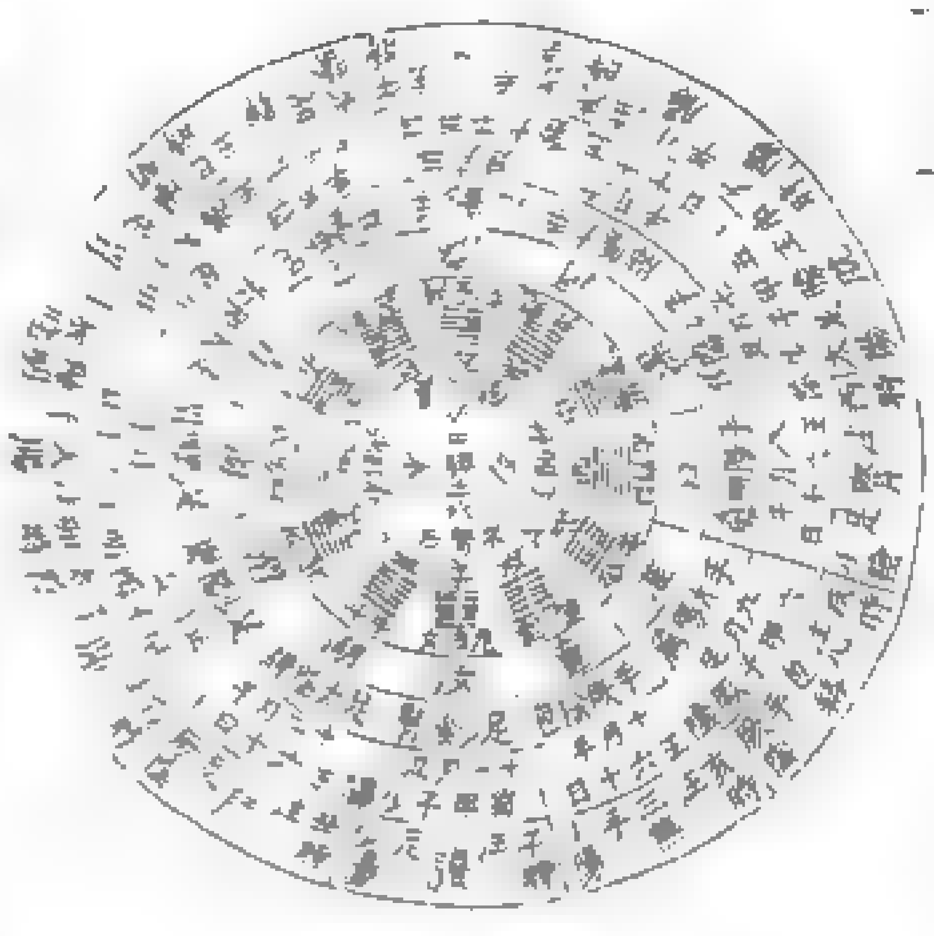
納音圖



言五行本位西方屬金五行有聲而最清者惟金故納音首金所首甲子乙丑屬金也五聲宮商角徵羽旣轉之後四時以應天地之生數則起於西方羽與宮相接而乾居於前爲金故納音之理起於西而支干始甲子仍起於北乾統之也凡氣始於東方而右行木傳火火傳土土傳金金傳水也音起於西方而左行金傳火火傳木木傳水水傳土也故曰納音之法其始五紀也同位娶妻隔八生子此律呂相生之法也五行先仲而後孟孟而後季此遁甲三元紀也甲子金之仲為黃鐘商同位娶乙丑為大呂商隔八下生壬申金之孟為夷則商同位娶癸酉為南呂商隔八上生庚辰金之季為姑洗商金之三元終也庚辰同位娶辛巳為仲呂商隔八下生戊子火之仲為黃鐘徵戊子同位娶己丑為大呂徵隔八生丙申火之孟為夷則徵丙申同位娶丁酉為南呂徵隔八生甲辰火之季為姑洗徵甲辰同位娶乙巳為仲呂徵隔八生壬子木之仲為黃鐘角壬子同位娶癸丑為大呂角隔八生庚申木之孟為夷則角庚申同位娶辛酉為南呂角隔八生戊辰木之季為姑洗角是左旋以至丁巳為中呂宮五音之三元一終復自甲午金之仲同位娶乙未隔八生壬寅一如甲子之法而終於癸亥則三元為之再周矣蕤賓娶林鐘上生太簇似也○按前三元以子申辰為主丑酉巳為配配中三呂後三元以午寅戌為主未卯亥為配配中三鐘見易曰納音金傳火火傳木木傳水水傳土不過本河圖之數逆轉而用之音起於西河圖西四九金也而傳南南二七火也而傳東東三八木也而傳北北一六水也而傳中中五十土也其法一如納甲用六十支干序定以五行挨次排去分子午為兩局而三元為之再周以子始而申辰總之則丑酉巳為配以午始而寅戌繼之則未卯亥為配干尊六甲支輪五子午金與金對火與火對木與木對水與水對土與土對蓋由子午兩局五行再排而干支沖對此先天圓圖法也故子午用三合而以醫辰為主照遁甲紀三元而不午是貴六律隔七娶妻隔八生子而陰陽互用五行同位娶妻隔八生子兩陰一以從陽始知術家顛倒五行首有一定不可易之至理也

今按納音雖於易无涉然於此悟陰陽五行之理左行右旋无不合河圖之位數見河圖所包无窮也故併存之

人身合天地圖



力乘地曰人一身骨節三百六十五與周天度數合其大穴數如之而毛竅八萬四千乃七其十二百倍之妙數也行於育節閒氣血而已氣爲衛行脈外血爲營行脈中血實統乎氣百派行氣血於十二經十五絡者皆脈也而周身之脈支另之爲八奇經有人知天地人之原得其要於十隔尺三部ム序中泥九俱之難經日寸口者五藏六府之所終始也候路者必取平巨脈行十二時中寅則注肺百脈會爲寸口肺嘆也無日從寅主申屬陽從申至寅屬陰人目動則行陽目合則行陰寅乃蒙之盡陽之初故自脈變見於寸口一歲十二月一日十二時經脈各有所注陰陽升降與天地應也○居天三百六十五度太陽日一度從房至胃十四宿爲陽主晝人身血氣行陽二十五度也從昴至氐十四宿爲陰主夜正人身氣血行陰二十五度也人身經絡共長十六丈手三陽之脈從手至頭長五尺五六合三丈手三陰之脈從手至胸中長三尺五寸合二丈一尺足三陽之脈從足至頭長八尺合四丈八尺足三陰之脈從足至胸中長六尺五寸合三丈九尺兩足蹻脈從足至目長七尺五寸合一丈五尺督任各長四尺五寸合九尺共長十六丈二尺也人一呼一吸脈行六寸十息脈行六尺百息行六丈二百七十息脈行十六丈二尺氣血周身二度也漏水下二刻爲至明日寅時周身三十度脈行八百一十丈共萬三千五百息漏水下百刻爲日行一十八舍也其始從中焦注手太陰陽明而注足陽明太陰而注手少陰太陽而注足太陽少陰而注手厥陰少陽亦主足少陽厥陰備環注手太陰周而復於一分晝夜兩停八行五十度正數也冬至後晝四十刻夜六十刻陰多陽少六氣血遂而脈暮止行四十度夏至後晝六十刻夜四十ヲ萬多陰少則氣血骨利前脈疾反行六十度也○呼爲陽ガ隱天呼出心與肺空爲陰兩應地沒入腎與任而任督應之十二經應之天五之氣始自中罕權於諸陽赤督爲陰陽之手任在前二十四穴督在骨二十七穴督陽三九任陰四六百任之會塗爲二陰門飯共雜之門屯督之曾交與任之康錄旨合分之爲二當今口平文錯宣爲一是具二十四二于之共五十一而實五十也會陰爲天然根斷交承氣爲天花三日以出吸氣下本於腎之肝田故呼出心也吸入腎肝皆二百遠乎之

今夫人身一小天地不窮人身然也生方大然參合天謂今後之物元有天陰陽者其陰陽亦元少欠無所謂一無原來有一身一身還有一乾坤也故別凡有陰陽者共有息運還節背與十二辟卦相應豈獨人身合天之也

經054-470

繫辭上傳

桐城錢澄之飲光氏述

大義　繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云　郝庭芳曰繫傳中言聖人繫辭者六曰繫辭焉而明吉凶曰繫辭焉以斷其吉凶凡而見曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉以盡其言曰繫辭焉而命之者指文王周公卦爻辭言之繫辭之上下傳則是孔子所述一經之卦爻大體凡例皆作易之二三言見於費氏著傳象及易有六畫數章言易之宏義見於大衍之數等章若徒有上下經而无繫辭傳則象數之學不明易无以致用於萬世矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

本義　此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也　先儒嘗曰无畫之易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變化自乾坤而始若非自乾坤而始有也○胡仲虎曰朱子謂此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天地即見易也○此一節言畫前之易因如是也○董叔重曰在天成象在地成形變化見矣變化非因形象而後有也變化流行非形象則无以見故因形象而變化之迹可見也○蘇子瞻曰方本異也而以類而聚此同之生於異也物羣則其勢不得不分此異之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶之生於相形也○天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同故云耳者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩矣豈知其未嘗不一耶由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在自兩以往有不可勝計者矣○蔡虛齋曰貴賤者易中卦爻上下之位也下傳曰三多凶五多功貴賤之等也乃上下體之為貴賤可知又曰爻有等則六爻各自為貴賤可知也之初九謂之以貴下賤之上六謂之從貴亦因其時義也　太極動而生陽靜而生陰故易生於動靜陰陽往來皆動也陰亦或有動者然非陰之常也○斷是自然分判非人為之分也易之有剛柔易之常也剛柔分判非之所其實仁與義亦分也不言陰陽而言剛柔言其質也○天之形一一乾也地之形一一坤也乾坤之一畫剛柔之一畫○訂詁曰乾一畫乾也即以乾坤而言之為八卦之易與一卦之易凡易之有畫皆剛柔兩畫為之兩畫而已其畫為之首之義○說本義以變化為乾坤剛柔以為著蓍策卦爻之上則是蓍策之占著之變化在蓍策卦爻則易之為變化在卦爻不能自為變化其著策之占易者少不有變化亦天地无非陰陽也在天成象在地成形者无非陰陽變化之所為也見夫有著更卦爻其會變化之迹彰彰如此亦豈待著策卦爻而後見哉仲虎謂觀天地則

見易也然吾觀下文是故二字似緊接變化見矣一句來相摩相盪即是變化分明指卦爻言不指著策且本義於第三條曰此變化之成象者於第四條曰此變化之成形者亦專指卦爻所有者

是故剛柔相摩八卦相盪

本義　此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四　蔡虛齋云孔子說易只說到八卦便住如此云八卦相盪後云八卦成列因而重之初曰四象生八卦又曰於是始作八卦又曰八卦以象告蓋以六十四卦即八卦之所重也○此條正指橫圖言○訂詁曰原卦之初不過剛柔兩畫而已兩畫即乾坤也由乾坤而生八卦以成六十四卦摩者相比而生盪者加於其上所謂因而重之也見易只剛柔相推推者以此與彼之義如乾坤正對乾推一畫與坤坤推一畫與乾相推而成八卦今所傳圓圖是也剛柔相摩摩者一相倚而生之義陰陽挨比有一陽便有一陰有一陰便有一陽兩相摩而為四四相摩而為八也

自八卦以上无非相摩因摩而後有盪盪以層見叠出而爲今所傳橫圖是也說詳圖象卷中

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義 此變化之成象者 朱子云鼓之以雷霆以下四句是說易中所有○訂詁曰日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿遠人故寒東井火宿近人故暑見易曰在天之變化莫著於雷霆風雨日月有六十四卦中八卦之用變化不屬雷之在天者之數之屬之運行也在地之變化莫著於男女震巽坎離艮兌皆男女也六十四卦中陽變陰化屬坤元窮治之在地者之成男成女也又易于震艮又易爲雷爲霆又皆于鼓雷兌易爲風爲雨故曰潤○鼓雷于以兌爲丁艮爲日屬雨坎爲月非行至於上爲上鼓則光氣至致行其運行一寒一暑以爲月非以其體爲月象也艮居亥方自子至亥丁行一寒一暑天之亦以離日行至艮爲行爲日卦以艮體爲日象也○先天圖自姤至坤爲寒月復至乾爲暑書曰日月之行則有冬有夏夏至之日道近爲極暑之候冬至之日道近爲極寒之候

乾道成男坤道成女

孔疏 成者謂乾因陰而得成男坤因陽而得成女○本義 此變化之成形者 朱子云男女通人物言之○又曰豈得謂男便都无陰女便都无陽須要錯看○訂詁曰自天尊地卑至變化見矣因乾坤而推及於變化自剛柔相摩至坤道成女因變化而溯始於乾坤 見易曰虛空中皆男女也然凡物皆得形氣之偏不可以語乾坤健順之德故男女以人言人之男女即一小天地也

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理 蔡虛齋曰乾道成男坤道成女者其別也乾知大始坤作成物者其交也蓋別者之交既交而又別也陰陽動靜之相循環如此故動前又有靜靜前又有動○全書曰成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言之也男亦不離坤女亦不離乾也○上言六十四卦皆八卦之所爲乾道節言六子又乾坤之所爲也乾知節並舉乾坤又以坤之所爲主於乾也見易曰後天八卦乾位在亥知大始也坤位在未作成物也○乾知坤行乾无事而坤有事坤之有事因乎乾知而行其所无事故本義曰知猶主也

乾以易知坤以簡能

韓註 天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡○本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物 蔡虛齋曰本義謂即其所知便能始物蓋乾元之施乾之所知也此若无意於

生物而物自資之以始故曰即其所知便能始物 見易曰乾本乎氣之自然故易坤因乎乾之自然故簡惟乾易故坤簡下文曰易則易知簡則易從簡以易爲主也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

韓註 天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業○本義 人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤

之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣胡仲虎曰前三節見得天地物物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤○易通曰惟其易故易知易知者自爲主也惟其簡故易從易從者順乾行也天下事不可一毫着意亦不可一毫着力易則不着意也所知者皆人可與知簡則不着力也所能者皆人可共能

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

孔疏　列子言不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也○本義　成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣胡仲虎曰此章言天地間有自然之易終言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理即易簡也

見易曰天下之理非吾一人所以盡知盡能也有不知而後无不知有不能而後无不能莊子曰萬物固已自然聖人又何事焉因其自然又寧有不知不能者哉易簡之得亦得其自然而已

右第一章

本義　此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義　象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫之以辭也楊誠齋曰卦以象立爻以辭明○朱子發曰聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王皆觀象而自得也聖人懼觀之者不足以知繫之卦辭爻辭以明告之爲觀象而未知者設也蔡虛齋曰易所言象其類不一設卦觀象是每卦每爻自含有此象或因卦爻於承乘比應處含有此象有假物類爲象者有直就人事取象者下文曰失得憂虞所主在人事也觀象繫辭則无一辭不出於象矣

剛柔相推而生變化

本義　言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦也胡仲虎曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化○蔡虛齋曰剛柔相推而生變化於揲蓍求卦上看自明白蓋易占其變凡卦爻之辭皆就所變說者剛化柔柔化剛也三百八十四爻畫謂之九六者所謂七八者本義後云凡單言變者化在其中對化言則變之變也○自聖人繫辭言卦辭猶在變之前自衆人求卦言則辭見於變之後聖人所繫辭在於變之前其實爲衆人擬其所得於變之後者衆人所得見於變之後其實即聖人向之所擬於變之前者也故皆主蓍策之變化言

今按有卦畫則有蓍策乾鑿度云垂皇策者犧自伏羲時用蓍矣故周公用九六繫爻謂九六能變非蓍則安

所得九六也變化者蓍之爲也剛柔相推仍指卦象非卽指蓍畫自一生二二生四四生八八生六十四一時俱就原非有相推而成之事此自六十四卦既成後設而觀之則以乾坤相推而成八卦八卦相推而成六十四卦自卽乾坤而卦一剛一柔相推便可以成六十四卦是變化卽在卦象之中特非蓍不能自變惟蓍而後化從此生耳亦惟卦象本能變化故蓍策變化由是生也

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

本義　吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也訂詁曰吉凶悔吝以卦畫言失得憂虞以人事言變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言見易曰聖人繫辭原因卦畫中有如是之象繫以如是之辭始因象以著辭隨以辭而顯象惟聖人能觀於未有辭

之象衆人則觀其
既有辭之象也
文傳曰當象而有占吉凶悔吝其占辭也占具存乎象衆
人不能明也而以得失憂虞人事之易知者明之本以卦
爻占人事此轉以
人事明卦爻也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義　柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣　動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之閒占者因所值以定吉凶也

胡仲虎曰變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成○此明三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極謂卦爻未生之先統體一太極也○蘇子瞻曰剛柔相推而變化生變化生而吉凶之理無定不知變化而一之以爲無定而兩之此二者皆惑也天下之理未嘗不一而一不可執知其未嘗不一而莫之執則幾矣○夫出於一而至於無窮人以爲有無窮之異也至人以爲進退晝夜之間耳見其今之進也而以爲非向之退者可乎見其今之明也而以爲非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立無往而不一也○存疑曰變化兼言道化人事剛柔專言晝夜然見循環之意○蔡虛齋曰一陰一陽之謂道善於言太極也蓋動只是陽靜只是陰皆滯於器惟大不滯於動不滯於靜非動非靜而妙乎動靜則謂之道者太極也六爻之變化便是此理曰六爻之動三極之道也非指六爻爲三極也見易已立則成三才動則爲三極動者陰陽不息之幾易之所以爲易也三極之道無一待不動古人觀化推數假從動處升之

文傳曰以晝夜象剛柔以進退象變化卦爻之變化所以象天道而此以天道象卦爻亦以明之也凡剛柔未有不變三才具於六爻三極之道具於六爻之動不動不變謂之極者惟其能變也此總二節言天地人皆以變爲道者也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

孔疏　序易位之次序也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也○本義　易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳 胡仲虎曰所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固○蔡虛齋曰君子終身有終身之序一事有一事之序六十四卦三百八十四爻推將于己時即序也居以易道自處也見易已序即文王之卦序泰極必復泰極則否窮上則反下自然之序不可違也君子安之故無入而不自得所于得環中之應亦安其序而已

文傳曰易之序即卦位上下貴賤之序也安所居者素位而行也辭有有象無占者有有占無象者皆可樂而玩是君子學易之事也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

本義　象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也 蔡伯靜曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則進盡乎一爻之時居既盡於天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉無不利也○胡仲虎曰吉一而已凶悔吝三焉上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨言吉而無凶悔吝者君子學易之功也○紀聞曰觀象概觀諸卦爻之象觀變只觀所變卦爻之象於易以變爲占故於占言變

見易曰上節居安樂玩皆居時事此兼觀變玩占則動時事〇聖人但觀象而知吉凶觀其變也衆人必玩辭而決吉凶玩其占也學易君子上法乎聖人之所觀下亦不能廢衆人之所玩故兼用焉〇天傳曰觀象玩辭所玩者象辭也觀變玩占所玩者占辭也占者占其變也學易者用心如此自然有吉无凶悔吝矣

右第二章

本義　此聖人作易君子學易之事　今按篇中觀象之象卦爻之象也其得失憂虞之象以人事象卦爻之占晝夜進退之象以天道象卦爻之變並觀象象字通則

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義　彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言　訂詁曰象辭合全卦之象以立言爻辭因隨著之變以立言　見易曰爻繫九六不繫七八所以言乎變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義　此卦爻辭之通例　蔡虛齋曰其字指卦爻言曰失得曰小疵曰補過皆是卦爻中所具〇季彭山曰得正言吉心之安處也失正言凶心之不安處也悔者不肯自安於不正此趨吉之路然未至於吉吝者不能自克其不正此趨凶之路然未至於凶故曰小疵小疵者未成得失猶許其改也〇倪鴻寶曰易有其吉而予之无咎亦有甚凶而予以无咎者吉无咎者占即得正吉凶无咎者因不得正凶咎之難居甚於凶无咎之可安甚於吉夫咎非人之尤而神自責之也周臣量庭莫敢執其咎是也〇訂詁曰善者嘉也嘉其能補過也即上文言乎之例〇將論曰善補過蓋補過而亦有不善者矣故貴明善　見易曰四言一善皆指卦爻之辭善者辭善之也此一章歸重於辭謂卦爻之義非辭不顯也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

韓註　爻之所處曰位〇本義　位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽　項平菴曰六十四卦皆以陰陽得位失位分吉凶〇象辭之例專取主爻而言陰爻為小陽爻為大雖有不齊而為一卦之主則无大小之別故謂之齊先言存乎位以六爻言後言存乎卦以主爻言〇蔡虛齋曰此二句只是起下文辨吉凶者存乎辭一句非以歷彖者言乎象爻者言乎變也〇時論曰言者因有繫而後著存者即有畫而已形貴賤句明爻小大句明彖與是言之所存　見易曰位以上下別貴賤卦以陰陽分小大至於吉凶則有貴而吉者賤而亦吉有小而凶者大而亦凶其理具存卦爻中非辭不能辨而辨之　天傳曰陽大陰小至於卦主則有時以陽為主有時以陰為主而其主以不在乎位之貴賤故曰齊齊亦无有分別也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義　介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣　胡仲虎曰前曰悔吝者為小疵此曰存乎介謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎善補過此曰存乎悔謂欲動其補過之心必自悔中來也〇蔡虛齋曰憂悔吝者易憂之也震无咎易震之也凡卦爻辭有悔吝者其中都藏一个介无有无咎者其中都藏一个悔〇无兩邊不成介介是善惡分路處然正是動未形之時〇憂悔吝震无咎本是人事今以歸之易者易只是影出這个道理耳　見易曰列貴賤三句明卦爻辭三者皆易之所存也憂悔吝二句總在存乎辭中更為拆出以足辨吉凶之義雖五

句實三句也
火傳曰吉因猶易辨也吉之爲悔與无咎凶之爲吝與咎
所爭在幾微之間而辭皆有以辨之悔與吝之間有介焉
毫釐千里辭以憂之因其介也本有咎
而无咎惟能悔也辭以震之使知悔也
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
本義 小險大易各隨所向 吳因之曰聖人憂世覺民之心不險其詞則天下孰息而
无震矜之心不易其詞則使
天下危疑而无自全之策
見易曰卦有小也而辭險不惟以險辭戒君子亦以險辭
儆小人卦有大也而辭易不惟以易辭幸君子亦以易辭
安小人易固指之以吉險亦指之以吉所之謂或趨或避
皆之於吉而已○各字兼吉凶悔吝无咎而言所之兼趨
避而言○閔易曰各指所之不過使
君子小人各盡其道各素其位而已
火傳曰卦固有小大辭固有險易然不以大而辭易不以
小而辭險凡險易之辭皆指人使知所趨避而已宜之者

指之不宜之者亦指之使之此不之彼也曰各指
者統吉凶悔吝无咎而言故曰聖人之情見乎辭
右第三章
本義 此章釋卦爻辭之通例
今按此章盡極言卦
爻之辭不可以已也
易與天地準故能彌綸天地之道
韓註 作易以準天地○本義 易書卦爻具有天地之
道 易連曰此贊先天之易也先天之易有卦畫而无言无
言而无所不貫无所不在人全具之而人不得而知之
○倪溥寶曰準者受其衡矩而還衡
矩之譬尺生於黍還以尺正黍也
見易曰本義謂易是易書卦爻夫自有易書而易之理具
於卦爻矣謂卦爻一易則可謂易即卦爻不可只贊易道
之大聖人體易之妙○彌即中庸所謂
語大莫能載綸即所謂語小莫能破也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終
故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀
本義 此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而
已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝
夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於
後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而爲變鬼
之歸也 胡仲虎曰上文言易具陰陽之理此言聖人用易
以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽
明死生鬼神即陰陽之謂也○張横渠曰聖人言幽明不
言有无又曰散入无形適得吾體聚而有象不失吾常○
朱子曰精魄也耳目之精爲魄氣魂也口鼻之嘘吸爲魂
二者合而成物精虛魄降則氣散魂遊而无不之矣魄爲
鬼魂爲神禮記載孔子答宰我問曰氣也者神之盛也魄
也者鬼之盛也○朱子發曰陰陽之精五行之氣氣聚爲

精精聚爲物及其散也五行陰陽各還其本故魂陽反於
天魄陰歸於地○蘇子瞻曰精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂
魂爲神禮曰體魄則降志氣在上衆人之志不出飲食男
女之間故氣從志而爲魄聖賢志氣如神清明在躬故志
勝氣而爲魂衆人之死爲鬼而聖賢爲神非有二知也志
之所在異也○必有所見而後知則聖人之所知者寡矣
聖人之學以其所見者推至其所不見者天文地理物之
終始精氣遊魂其可見者也故聖人舉是三者○物鬼也
變神也鬼常與體魄俱故謂之
物神无適而不可故謂之變
見易曰言易理具在天地間聖人體易以窮之則无往不
見易也○書稱殂落殂升也是魂之遊落是魄之降周人
納諸以求諸陽求其魂也
蕭鬯以求諸陰求其魄也
火傳曰子產謂物生始化曰魄陽曰魂魄者精之靈魂者
氣之靈精屬水氣屬火魂爲神而魄爲鬼陟降左右者神
也伯有猶能
爲厲鬼也
今按陰陽不可見是三者皆其可見者耳天文地理有
幽有明此俯仰之陰陽可見者也原始反終一生一死

此萬世之陰陽可見者也爲物爲變或鬼或神此遍界之陰陽可見者也三言知字惟體易者知之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義　此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也謝良佐曰我自有命若信不及風吹草動便生恐懼憂喜○蔡虛齋曰旁行者行權之智也不流者守正之仁也然此守正亦是行權中之守正眞儒所謂反經合道蓋聖人之行權者假權以濟經也

覓易曰朱子謂與天地相似一句是總知周以下是相似細審處天地人共是理則共是易聖人盡性以分於易則无事不與天地合矣○天地容有過時聖人知周而道濟天地爲之不過下文範圍曲成則知周道濟之事也文王出於羑里孔子脫於陳蔡皆旁行之事然居羑里而衍易厄陳蔡而鼓琴即樂天知命之事也雖其不憂是以不流莊子曰事其親者不擇地而安之論語曰君子无終食之間違仁造次顛沛必於是安土之說也夫造次顛沛而不違仁則造次顛沛而不忘濟物也是故旁行安土皆聖人所以合天地之心即所以達天地之變通天地之窮者也是聖人之易也

大傳已聖人知周道濟蓋无時不以天地萬物爲心也道不能正行而至於旁行以求達其濟世之心亦孔急矣而終不失其正是謂不流道旁行而復不能達則亦付之无可奈何以天命自安而已然其濟物之心豈遂已乎安土敦仁隨處而安而此心未嘗少懈則亦終其身於仁而已孔子以之

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義　此聖人至命之事也○天地之化无窮聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽

明死生鬼神之謂胡仲虎曰前所謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此所知者則神无方易无體也○熊深父曰流行於天地之閒无不受命於陰陽而役役於晝夜其復有消息其著有盈虛其分有幽明其數有生死隨處轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止狀然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道則雖與之來而有所爲不來雖與之往而有所爲不往此之謂神此之謂易○蔡虛齋曰通乎晝夜之道而知其實不在範圍曲成之外所謂先天而天不違後天而奉天時正以其通知晝夜之道耳究竟亦只是隨時變易以從道而已

覓易曰範圍曲成言天地之皆有待於易通乎晝夜之道而知則易全存於聖人矣通晝夜以爲知是貫幽明一生死同鬼神并徙知其故知其說知其情狀而已晝夜者陰陽之象也陰陽之道於晝夜最分明故以晝夜表之所謂易者陰陽也所謂神者陰陽之不測者是也通篇字字說陰陽却一字不露直至下篇始開口道破

大傳曰陰陽易也張子所謂兩也所以始乎陰陽者神也張子所謂一也神无方者不離乎陰陽而又不滯乎陰陽者也易无體者陰陽分而實未始有分也蓋惟通乎晝夜之道者知之

右第四章

本義　此章言易道之大聖人用之如此

今按本義分窮理盡性至命三項惟體易則所以窮理非於易外有所爲理也體易則所以盡性非於易外有所爲性也體易則所以主命非於易外有所爲命也自有體易之聖人而易之功用不在造化而存聖人天道以之範圍萬物以之曲成晝夜之道以之貫通凡皆聖人之功用一皆易之功用也神无方易无體所以贊易即所以贊體易之聖人

一陰一陽之謂道

韓註　道者何无之稱也寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至於神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之不神在

陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也○本義　陰陽迭運者氣也其理則所謂道程子云道非陰陽也雖陰陽便无道所以一陰一陽者是道也○朱子曰理則一而已其形者則謂之器然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也○陰陽何以謂之道當離合看蓋道不離於陰陽故當合看而又不雜乎陰陽故當離看○大極動而生陽靜而生陰動靜无端陰陽无始不是動而後有陽靜而後有陰只太極之動便是陽靜便是陰方其動時則不見靜方其靜時則不見動○張横渠曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已○鄭仲虎曰一本分但可謂之陰而陽自陰中動一自兩中分故先言陰後言陽

繼之者善也成之者性也

本義　道具於陰而行乎陽繼言其發也成言其具也朱子曰程子言動靜无端陰陽无始此亦且從動處說起若論動以前又是靜靜以前又有動繼字是靜之終動之始也○蔡節齋曰一陰一陽者陰陽未交而物未生之謂也陰陽未交廓然无一物而不可謂之无有此與道之似矣陰陽交而生物道與物接而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣善者道之繼而指以爲道則不可孟子以善爲性孟子之於性蓋見其繼者而已見易曰繼者從環不已即一陰一陽之謂也對字向屬陰陽一息不繼則或滯於陰或滯於陽失之偏而不善矣乎成性方從人稟受處說謂之成性是有得於一陰一陽而非偏於一者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

本義　仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知莫不飲食鮮能知味者又其每下者也

然亦莫不有是道焉蔡虛齋曰仁者偏於動知者偏於靜彼却不自知是偏而以爲道正是如此故曰隨其所見而目爲全體也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

本義　顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲朱子曰顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是利貞誠之復也○胡仲虎曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之外化无所謂隱藏在體中體之外化无所爲藏○蔡虛齋曰文言曰利貞者性情也用即其生德所在能生生者也○繼善成性以一付受分陰陽顯仁藏用乃以一嘘一吸分陰陽○鄭仲實曰仁以陰顯故夏至陰生而萬物盛用以陽藏故冬至陽生而萬物斂一陰一陽互爲其根乃所以兩在不測而神也○黄元公曰仁蘊於中而日顯用章於外而日藏正見陰陽互根此贊陰陽非贊天地也見易曰顯仁藏用非對舉盛德大業不分屬化生萬物者仁也而陰陽以顯仁其用也而所以爲陰陽者即藏者用顯處即盛德是大業也藏處即大業是盛德也易无體故自陰陽以上不容說而一陰一陽即皆用也易大傳曰老子云天地之道其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出此鼓萬物之說也吾嘗有詩曰惟此中虛處萬化由之萌橐籥至无有鼓之風輒生設有一物在元化豈不停是知富有日新之德業皆自无中出故曰生生之謂易生生者无中生有也有之以爲生則生有時而息矣○自造化觀之似聖人多此一憂自萬物論之似聖人不可少此一憂然造化非有心生聖人以代其憂也造化只管鼓自然有人來憂此所以爲至也

富有之謂大業日新之謂盛德

本義　張子曰富有者大而无外日新者久而无窮蔡虛齋曰顯而復藏藏而復顯一陰一陽只管如此循環不已是則所謂道也此道之見於化機之出入者然也

生生之謂易

本義　陰生陽陽生陰其變无窮程子云天地有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三自三以往不可窮矣老子亦言三生萬物此是生生之謂易○蘇子瞻云相因而有謂之生生夫苟不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其中而人不見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道

見易曰自其迭運謂之道自其相生謂之易自其不測謂之神故曰神无方而易无體夫生生者无體也不測者无方也

成象之謂乾效法之謂坤

孔疏　謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也○本義　效呈也法謂造化之詳審而可見者

見易曰乾坤即奇偶二畫也蓋因陰陽不可名狀於是設一奇以象陽而為乾畫一偶以象陰而為坤有乾坤而陰陽之跡著矣易之所由作也○成象謂陽一畫也效法謂因陽一畫以生陰二畫也

極數知來之謂占通變之謂事

韓註　物窮則變變而通之事之所由生也○本義　占筮也極數知來所以通事之變全書曰九者陽之極六者陰之極皆以數之盡處言也極則變變則通極數知來即是占通變即是事事并行事所謂吉凶生大業也

見易曰上文乾坤奇偶也奇偶者象也象立而數顯數者七八九六之數也極者窮七八九六之數以觀陰陽老少之變而有占占者占其變也然變而不通則九六亦祗以為占而已通其變則陽或變陰陰或變陽而九六始有其事所謂功業見乎變也此即數以明陰陽之變

陰陽不測之謂神

本義　張子曰兩在故不測李虛齋曰兩在故不測言忽然為陰又忽然為陽即陰而一道亦在陰即陽而道亦在陽蓋太極之全體无乎不在也

右第五章

本義　此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚乎陰陽也

孚按易以道陰陽自天尊地卑以後無非發聖人作易繫辭而從不及陰陽至此章始極言道破通章皆發陰陽也一陰一陽即所謂生生即所謂不測也繼善成性人之禀陰陽也見仁見知人之偏於陰陽也顯仁藏物之出機藏用萬物之入機鼓萬物莫之鼓而鼓皆陰陽自然之妙也盛德大業至矣哉其所以然者全在一陰一陽互為其根於是陰生陽陽生陰生生不窮而變化莫測此易之所由名也易者變化之稱也在聖人未畫卦之前易即陰陽是也而陰陽不可得見於是畫一奇以象陽而成乾畫一偶以象陰而成坤只此乾坤兩畫

而陰陽之秘闡於此矣然是蓍卦以象陰陽蓍以用陰陽蓍為七八九六之數以盡陰陽老少之變極其數以知來而謂之占非是无以占也通其變以利用而謂之事非是不謂事也然後知一陰一陽之為不測也若或滯於陰或滯於陽則陰陽有所在矣有所在安得不測而謂之神也哉

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

本義　不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

胡仲虎曰本義謂即物而理存言此非特動時可見即眼前事物概之未動時亦无非此理也盈天地之間者萬物此理无物不有也

見易曰夫易專指乾坤乾坤即奇偶兩畫自有兩畫以象乾坤而易之理盡於此兩畫中矣是故易之廣大不可見見於乾之大生坤之廣生焉

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義　乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此胡仲虎曰乾一坤兩靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分○吳幼淸曰陽本實陰本虛也陽主用陰主體然陽反似虛陰反似實今觀天之積氣雖似虛然其氣急勁如鼓能舉大塊於其中而不墜則實莫實於天也地之發形雖似實然其形質通如脈氣出入於其中而不得則虛莫虛於地也明乎陽寔陰虛而聖人所以言乾坤者盡矣見易曰乾之靜專動直聖人直以一奇象之坤之靜翕動闢聖人直以一偶象之廣生大生奇多功用只用奇偶兩畫寫出故朱子云專直只是一物翕闢却是兩個翕則合闢則開此奇偶二畫之形也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義　易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此蘇子瞻曰此明乾坤也天地得其廣大四時得其變通日月得其陰陽之義至德得其易簡之善○倪爲實曰一遵二所人見爲卦爻者仲尼見爲天地乾元坤元人見爲天地者仲尼見爲卦爻見天地卽見廣大見卦爻卽見易簡

右第六章

今按此章承上章言乾坤列而易以行奇偶二畫則乾坤之蘊畫寫於此矣凡繫傳所言乾坤皆指奇偶兩畫也末章以四配贊之皆贊奇偶也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

本義　十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也蔡虛齋曰知崇所以能崇德者所見日向上去而所得日進於高明矣禮卑所以能廣業者蓋其不忽近小不略細微事事依道理做去知此則業何以不廣見易曰此章孳贊易而言聖人之崇德廣業皆本於易也聖人德所以崇者惟其知本於易能極其崇乎業所以廣者惟其禮本於易能盡其卑乎崇效天知之合乎天也卑法地禮之應乎地也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

本義　天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也朱子曰天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易易者陰陽是也

見易曰聖人所以能效天地者天地與聖人共一易也天地陰陽之大名也成性者性之得於一陰一陽而不偏於一全乎其爲天地也天地位而變化行成性存而道義出无過不及瑕措之宜猶之天地之變化也天地之所爲易卽聖人之所爲道義也又傳曰聖人以知爲體以禮爲用故曰體天而用地有體无用則得一偏不爲成性成性者兼體用以言也故道者義之體義者道之用

右第七章

今按此章極贊聖人體易之功易其至矣乎贊歎不盡之辭惟聖人體易之至所以德如此其崇業如此其廣也夫德崇於知業廣於禮聖人所窮者皆易之理以此致知不期崇而自崇所行者盡易之道以此爲禮不期卑而自卑莫崇於天而聖人之知效之莫卑於地而聖人之禮法之聖人一天地也天地聖人皆一易也天地

自高卑莫位其中陰陽變化无息少停則无非易之行
矣聖人自二五之精妙合成性知禮象修无刻少間而
道義從此出矣道者不易之理義者隨時之宜皆自成
性中出聖人之道義即天地之變化即易之所以為易
也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象

本義　賾雜亂也象卦之象如說卦所列者　朱子曰嘗得
郭子和書云
其先人言不獨天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦便
是象也○胡仲虎曰聖人見天地之間陰陽相雜於是擬
之而為六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象
者擬之已定然以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容
為奇偶之畫畫則象也已畫則又取象於其物宜如天地
牛馬之類皆象也○全書曰有以見謂其无形人所不見
而聖人獨見之仰觀俯察是也賾者雜亂不一其中精義
不可見見者於雜亂之中見其精義也○訂詁曰物宜謂

也即所謂陽物陰物宜即
所謂當位與不當位也
見易曰極天下之賾未有離乎陰陽陰陽无以形容之聖
人擬之以奇偶兩畫而象其物宜焉物宜即天地雷風水
火山澤之類斯卦象所由名也象即
爻也合諸一卦則為象散之則為爻

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻

韓註　典禮適時之所用○本義　會謂理之所聚而不
可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其
族而通則其虛也　蔡虛齋曰動字朱子以為念之動者皆
是凡一事到面前我不知所以處之所
謂事之變也通便是動即於此觀其會通行其典禮○訂
詁曰聖人論道極其要妙至於踐履不過一禮上言禮卑
下言禮恭是也繫其辭於本爻之下以斷其如此而吉如
此而凶使人趨吉避凶不過以禮為準而已○倪淥賓曰

學易不可以不知會通知會通者不可以不知典禮禮曰
道德仁義非禮不成此言會也曰順人情之大實此言通
也文言曰嘉會合禮前言曰禮卑法地聖人以元錫易即
以亨錫禮以易作天即以禮作地易之會通即在於禮矣
見易曰朱子謂會觀衆理之會通是擇其通者而行夫衆
理所在各有其是然而有可行者有不可行者則時與位
為之也當其時位而行之謂適其時位而行之則不能
通通便是典禮之所在矣典禮者理之所當然而不可易
者也○韓宣子至魯見易象與魯春秋歎曰周禮盡在魯
矣聖人所繫三百八十四爻之辭其言吉皆順於禮者也
凶悖各悖於禮者也禮即
所謂貞也故曰禮象大易
又傳曰夫事勢盤錯之會人見為有礙者聖人觀之必有
其通非權宜之行而典禮之行蓋確乎不可易也是故通
則順理而吉不適則悖禮而凶○道有變動故曰爻爻也
者效天下之動者也極天下之動聖人皆一一於爻見之
會也者以言其无不備也通也者以言其无有礙也而一
以典禮為準吉凶之辭由是以斷則天下之動未有能泐
於爻
者矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

蔡子曰賾雜亂也古作嘖从口从臣一也左傳曰嘖有
煩言卦辭上之如建侯行師下之如取女歸妹大之如牝
牛牝馬小之如豚魚小狐重之如假廟涉川瑣之如羸豕
用莫至賾也而皆象其物宜故褻而不厭爻辭盡於三百
八十四爻而為四千九十六卦之用至動也而皆以行其
典禮故動而不亂○卦者至錯也爻者至變也至錯之中
有理循焉不可惡也至變
之中有常守焉不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義　觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例
也　蔡虛齋曰人之一言一動无非變化之所在也如言
之淺深詳略動之仕止久速皆非一定者故曰變化
見易曰爻象自象言動擬議不宜分屬擬之而言其言必
中於理議之而動其動必合乎時其乎指易言擬議既久
則語默動靜因時中節變化之
妙存乎一心而吾心即易矣

仲翔曰巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中

又篤曰後乎七爻皆君子所宜擬議者君來不過一庸庸保身之法君子之擬用正在此所以爲變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

韓註　君子擬議以動慎其微也樞機制動之主　蔡伯翁曰　不窮感應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外即其子和之之義○蔡虛齋曰動天地亦兼善惡兩邊○顧質卿曰戶之通在樞弩之發在機樞運而戶必開機發而矢必達以況言行之加民見遠不可已也○倪鴻寶曰君子以天地制其言行故貴慎也子之所慎貴慎其叉

曰我祭受福戰則必克　哀哀不時此其徵也　見易曰鳴鶴何謂言好爵何謂行言出而人應其子和也行發而人感與爾靡也靡者人與我固結不解也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

本義　言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也　楊誠齋曰君子之道於其心不問心心與跡同君子不以心混跡故心同跡異君子不以迹君子之跡出乎處此默彼語皆所不計也出處同人之先悲後喜與○顯觀海同一情語默同道則史面盡後同一意心同故也○倪鴻寶曰夫以朋黨誅君子君子亦何能朋黨乎以同名君子而南北洛蜀諸人是爲離異非黨同也三蘇一體而准學爲戰鄴侯加功于房柚手喬固入獄鄴氣崩朝而救推弟子與其故條爲涉驛首度還激保亦從自訟不敢明言唐介出嵌諸送額都上章爭者榮賓而已以爲推引亦不推引舊國香客並事朗慶不言朗發房杜王魏但學何必不表可知由此觀之苟使君子能有朋黨天下必安身亦无罪晉乎其不然耳　見易曰斷金言其心志之堅物不得間也如蘭言其氣味之一物不能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣　楊誠齋曰薄莫薄於茅也然重莫重於藉也故非錯不錯矣貴不見非百尋不行諸皆藉也慎之至也養分去先王之行矣而行一切苟且之故苟則可矣必答何一茅薄而用可重言其慎故重之也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

本義　德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也　楊誠齋曰人之謙與傲繫其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有功而不伐不德推乎身者能之其德愈盛其禮愈恭矣○蔡虛齋曰德言盛禮言恭言與永言孝思言同猶念也故本義以欲字解之○倪鴻寶曰以李蘭之英武猶欲使李密喜之曰唐公見推字降李密以元載之唐步猶能使朝恩患之曰笑者雖淵宰妹姆思知然然之聖人所以吉謙悔亢也苦者陳寶要邪義形氣盛推案出卜書通告之其辭曰盛盛而作解之立象三君叔擬龍龍不疑輔咸頗壯福與之隱將伯助予伯言必瘁　見易曰此爲謙之坤厚德載物故能以功下人地道无成而代有終順之至也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義　當屬文言此蓋重出　黃元公曰前兩段俱贊辭此後言悔言亂言咎皆反辭以

見意也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

楊誠齋曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也○鄧子曰晉狐射姑殺陽處父春秋書曾殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣黄書國殺○倪鴻寶曰鄙夫鄙矜會於廣陰密矣明日則成揚其言矣符堅議伐晉諸供奉民得宣傳委者蓄亂大易行之美當衆者之踏雖然青羅保勿漬乎原夫兌口介疾坎耳叢棘金城不深墜入心之是言雉升之所以尸未嘗出先予聲乎○時崙日寫尊欲去了謂放酒漏言此不密害成也加韓羆公處分任守忠之事示叔曰韓公必自有說可謂幾密者矣聖人傳甚易簡亦甚謹密第與陰謀秘計殊耳

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

楊誠齋曰司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安能盜齊蕭道成教之也蓋盜非能盜小人之有也小人實教盜以盜已之有也所謂知盜非知奪伐之盜也知教奪伐者之盜也故又終之曰誨盜曰盜之招者以此○蔡虛齋曰知盜猶云知盜情也如何則盜思奪之如何則盜思伐之可見盜之情矣○倪鴻寶曰負且乘則匹夫曰吾何爲不神器器者夷曰吾何爲不中華據夫一高車而神器中華遂爲貴賤華夷之大共寇不由致何能生哉聽以召張以導虎審欲禁鬼何不設像審欲壯虎何不滅倀

右第八章

本義 此章言卦爻之用 訂詁曰上章存存本原之功此章擬議言動之功存存則擬議自明擬議則存存益熟

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也

○律曆志衛元嵩元包運蓍篇以大衍一節在天一地二前○程子曰天一生數地六成數纔有上五者使有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也○朱子曰一氣分爲二而陰陽兩其五行也五則萬理萬事備矣○蔡子曰五行皆生於陰陽之相加陽加陰則爲土陰加陽則爲火爲金爲不相加則雖有陰陽之質而无五行之用○蔡虛齋曰萬物之生皆父天母地則皆有天一地十之數但其得天地之氣不完者完不精是以其數不著普而不全惟龍馬之出其數彰著如此

今按諸說詳載前圖象卷中

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

本義 此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合○變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者 程子

曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也○張南軒曰天地自然之數盈虛消息往來不停變化雖妙而數有以成之若月令所謂鳩化爲鷹雀化爲蛤草木乃茂草木黃落可以曆數推而逆之此天地之數有以成其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神勾芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各治其職者此天地之數有以行乎鬼神也○胡氏曰以位言則老陽居一少陰居二少陽居三老陰居四以數言則老陰爲六少陽爲七少陰爲八老陽爲九聖人觀圖只此七八九六之數用之揲蓍而變化以之而成鬼神以之而行也○黃氏公曰數始於五中於五終於十千變萬化皆五數所成故言造化之樞要必本五行○愚按二字宋人主氣數言不知天造[illegible]習皆鬼神鬼神亦不能逃數故曰成變化而行鬼神

完易曰河圖之數聖人因之以生蓍非因之以作易故定之數後繼以大衍之數皆言揲蓍也說詳圖象容按此字專指有五一二三四皆倚五而成六七八九以有蓍數得蓍而成變化行鬼神皆在於此

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象

三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

韓註 王輔嗣云演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也○孔疏 五十之數義有多家各有其說惟王輔嗣與諸儒不同萬物之策凡有萬一千二百五十其用此策推演天地之數惟用五十策也謂自然所須策者惟用五十就五十策中其所用揲蓍者惟用四十有九其一不用以其虛无所用也故不數之○本義 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也

朱子曰繫辭言蓍法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合此是解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神也此是孔子解文分而爲二是本文以象兩是解文掛一揲之以四歸奇於扐是本文以象三以象四時以象閏之類皆是解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子斷之以當期之日二篇之策萬有一千二百五十孔子斷之以當萬物之數於此可見○蔡季通曰一變之中先有五節策也揲左也言奇於扐也揲右也揲右奇於扐也一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏○前句言再閏之後又從積分而起掛蓋法再扐之後又必從掛一而起也○蔡虛齋曰程子謂五十數之成成則不動故損一不爲用邵蔣于之舉必於動處起數蓋此意也○全書曰再扐後掛者言第一變再扐畢則第二變又掛一第二變再扐畢則第三變又掛一也

完易曰大衍之數五十古所用之數非言所得之數也況五十之數寓萬有一千二百五十韓嗣之說可從程朱所占行數似與傳數同義說詳圖象○七八九六之數朱子用歸奇邵子用過揲觀本文以過揲之策當期之日以歸奇之數象閏是過揲爲正數而奇爲餘數似不宜舍正而用餘也○以三變之法積之老陽餘十二少陰餘十六少陽餘二十老陰餘二十四通爲七十二時合得六日所以象氣盈之數也有此爲閏數則合於朞之數爲三百六十有六句

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

韓註 陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策 詳啓蒙書中蓍數○本義 少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以

老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲
也凡三百六十五日四分日之一此特擧成數而槩言之
耳朱子曰大傳專以六爻乘二老而言其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰少陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以破彼也三百六十者陰陽之合其數必然若其爻皆得少陰少陽則乾之策六其二十八爲百六十八坤之策六其三十二爲百九十二合之亦爲三百六十也大易數皆六十四其二十四而六十二十一二十八皆六十也十甲十二辰亦終六甲十二律以三五聲十二律亦爲六十以此知天地之數皆至六十爲節○邵立之曰九六有象七八无象以卦則六子之卦七八陽於其中而无象也以畫則雜六子亦皆乾坤之畫而六子无畫也唯乾坤有用九用六之遺諸卦得奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終无用七用八之道故曰九六有象七八无象也○胡仲虎曰前則揲扐之數象月之閏此則過揲之數象成之期蓋合之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也○蔡虛齋曰本義謂大陽居一而連九云云蓋十者數之全也一則斷然含九二則斷然含八三九云云皆然今不曰合而曰連言含者元无九元九只是九元八只曰是就二上說含八耳今在河圖則一之上就含九在二之外實有個八在也故曰連九云云○黃元公曰三百一十有六兩其一百八也百四十有四兩其七十二也乾用九坤用六然乾變爲坤乾中有六坤變爲乾坤中有九蓋乾策二百一十有六三十六其六二十四其九也坤之策百四十有四其九二十六其二十四其六也○來元成曰老陽變陰者老陽九數在圖本地四之陰合五而成九老陰變陽者老陰六數在圖本天一之陽合五而成六物老而變則復其本體故陽卽爲陰陰卽爲陽

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
韓註 二篇三百八十四爻陰陽各半合萬有一千二百
五十策○本義 二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六
千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之
得此數又朱子云凡言策者卽謂蓍也禮曰龜爲卜策爲筮○呂異叔曰六十四卦統計三百八十四爻三百六十者去乾坤坎離二十四爻而言也六十四卦三千八百四十之變何也悔之道也其十四卦各變六十四卦也萬有一千五百二十當六十四卦六爻之策數也三千八百四十卦悔數也貞用悔也三其三千八百四十而蓍有一千五百二十之用備矣
是故四營而成易十有八變而成卦
本義 四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也 朱子曰四營而成易易字只是個變字四度經營方成一變○許詩曰四營者用蓍之法必以四揲成易之數亦以四求故老陽數九四其九爲策三十六老陰數六四其六爲策二十四少陽數七四其七爲策二十八少陰數八四其八爲策三十二是陰陽老少之本也若以分二掛一揲四歸奇爲四營則歸奇於扐者再爲五營矣○再以乾坤之策陽爻之爲九者凡六六九五十四四其五十四則二百一十有六坤陰爻之爲六者凡六六六三十六四其三十六則百四十有四且以乾之五十四合坤之三十六得九十四其九十爲三百有六十二篇之策陽爻百九十有二每爻用九數其數一千七百二十八有八陰爻百九十有二每爻用六數其數一千一百五十二有二合爲二千八百八十四其二千八百八十則爲萬有一千五百二十无之非四營也

八卦而小成
本義 謂九變而成三畫得內卦也 蔡虛齋曰上文四營而成易以一變者言也一氣說到十有八變而成卦乃補八卦而小成一句所以明卦有內外體也
引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義　謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

蔡虛齋曰引而伸之自九變積而至十八變也觸類而長之者每一卦以此類推各變爲六十四卦也○訂詁云凡卦中一畫變者以六計二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫全變者一共六十三並本卦不變者爲六十四一卦變而成六十四合六十四卦之變成四千九十六卦此焦延壽易林法也

見易曰焦氏充爻辭即變卦繫以繇辭得四千九十六辭周易雖有四千九十六卦所用者仍三百八十四爻辭也

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

本義　道因辭顯行以數神酬酢謂應對佑神謂助神化之功

朱子曰神不能自說吉凶與人必待蓍而後見故蓍所以助神也○蔡虛齋曰顯道只據易辭言神德行只據易數言夫如是則有以酬酢乎人而決人之疑凶有以佑神而言神之所不能言者矣

見易曰按此祇揲蓍求卦未及玩辭當云道由數顯德以蓍神

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

本義　變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

困知記曰天地間非陰陽不化非陰陽之所爲而陰陽非化也神乃太極之所爲而太極非神也爲者莫之爲而爲也張子曰一故神兩故化化雖兩而其推行也以一神本一而兩之中无不在焉合而言之則爲神分而言之則爲化一而二二而一者也

見易曰變化之道就蓍數言陰陽之變化不測所謂神也神不可知而於蓍數之變化知之

火傳曰數出於天地天地不得而知也寓於蓍卦蓍卦不得而知也憑於鬼神鬼神不得而知也聖人聽於蓍蓍亦不行而知也不可知之謂神○四十九策无心而中分爲一則奇偶多寡之數孰得而知之其中卽有神存焉○張子曰一神兩化夫一卽在兩之中本无一也惟无故神分二者兩也兩之中不可知者卽所謂太極也神也凡其變化不測皆神之所爲聖人亦惟以不可知者知之而已

今按因蓍數有變化而鬼神行鬼神卽在變化中而變化一鬼神之所爲總繫蓍數

右第九章

本義　此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

見易曰河圖列數聖人何數爲此七八九六分陰陽老少所交變化以成變化之建明陰陽不測之謂神也於蓍數中具見之矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器

者尚其象以卜筮者尚其占

本義　四者皆變化之道神之所爲者也

胡仲虎曰辭占是一類變象是一類辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之日以辭與占始終焉○全書曰用易者用之臨時故曰尚學易者學之平時故曰觀玩○蔡虛齋曰動是幾處有善惡兩端之分善曰爲善以動動惟厥時是也○郝仲輿曰凡執一事而不斷貪一物而不舍剪一意而不化玩物喪志闔義不從衍不動不變者也故曰以動者尚其變

見易曰聖人之道不外乎辭占象變四者而人之用之卽從尚是四者而已聖人之道不與焉此一節是泛指用易者卽下文所稱之君子也言動制器卜筮須說得虔近

火傳曰取其辭以發言則言必中理取其變以舉動則動必合宜取其象以制器則器必利用取其占以卜筮則筮必決疑先儒謂決疑在占之外若泥卜筮事則須卜筮後方得占如何取占以用之於卜筮乎辭變象占俱在言動制器卜筮之前○制器如舜之璣衡周公之土圭凡先王律度量衡之制未有不本於陰陽闔闢往來之象者非區

曰十三卦
之謂也

今按此章聖人指爻辭言因有蓍數而聖人
制爲象占象變以盡其神故曰聖人之道四

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本義　此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

胡仲虎曰君子占動必提於易但言在行先故將有爲有
行必先問焉而以之發言然後以之行事也○蔡虛齋曰
行之於身是有爲之事業是有行○所以爲天下之至
精者易贊所謂用應始有體蓋本无精實待虛存體應用
以言其動理制辭之精也故
又曰潔淨精微是之謂易

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義　此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也

朱子曰紀數之法以三數之則
遇五而齊以五數之則遇三而
會所謂參伍以變者前後多寡更相反復以不齊而要其
齊揲蓍本无三數五數之法只言交互參考皆有自然之

數○胡仲虎曰上文曰尚辭尚占之事此獨曰尚象不兼
言尚變蓋參伍以變此變字象之未定者也參伍以一變而
言錯綜合十八變而言○邵二泉曰參伍以變揲扐揲扐
將言變者數之未定者也錯綜其數總掛揲扐後言數者
變之已成者也此二句相承止謂一變通變成爻以成爻
言極數定象以成卦言○蔡虛齋曰通其變三變皆參伍
也極其數六爻之數皆錯綜者也○或曰通其變遂成天
地之文似已成象矣曰未也雖成陰陽老少之畫然安知
老者爲動少者爲動乎皆未定也○極七八九六之數以
定卦爻動靜之象動則變不變如九六變也七八不變也
至於變則或九六爲動又或五爻爲九六則一
爻得七八爲動者矣動則不分九六與七八
見易參伍著說
詳載圖象卷中
又傳曰天地之文止是
蓋天下之象盡於卦爻

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

韓註　夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯功用之母象數所由立也○本義　此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

朱子曰動而无靜靜而无動物也動而无動
靜而无靜神也物則不通神妙萬物吾心之
妙萬物以寂然不動感而遂動耳○誠无爲幾善惡誠則
无事矣寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有
无之間者幾也○程子云老子曰无爲又曰无爲而无不
爲當有爲而以无爲爲之是乃有爲也聖人作易未嘗言
无爲惟曰无思也无爲也其下即曰感而遂通天下之故
於動靜之理未嘗有一偏之說○胡仲虎曰象有畫辭在
策蓍未變占在揲皆无爲无思寂然不動人心之寂也如
是揲蓍以求卦則天下之故无有不通者矣人心之感也

如是

見易曰易不外乎辭占象變神亦不出乎至精至變之中至精至變至神指易言非天下之至精至變至神者指用易者言能與於斯者益全體大易而盡易之用者也其極深研幾之聖人乎

夫易聖人之所以極深而研幾也

韓註 極未形之理則曰深適動微之會則曰幾○本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也 蘇子瞻曰深者其理幾者其用也至精至變以數用之也極深研幾以道用之也止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而變使數不差道不變者其惟誠乎 見易曰到此易提夫易二字見得與於斯者惟聖人也極深者探諸未有研幾者窺諸未形未有者無有之始極其節故天下之志以通未形者衆形之先固者先故天下之務以成研極之至一切見解盡亡與無思無為何與不疾而速謂不煩擬議之久不行而至謂不見有爲之迹與寂然不動感而遂通者何與此謂能與於斯者也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

本義 所以通志而成務者神之所爲也

又傳曰惟其深則凡理之所難知者無不闡之使明心之所難言者無不畢之使顯故能通天下之志惟其幾則知將亡在未亡之先即可保亡爲存知將治在方亂之時即可撥亂反治故能成天下之務不疾而速不行而至言其自然而覺隨機而應其於通志成務未嘗有意推測用力安排耳此所以爲神也神不在深與幾之外然非以聖人而極深研幾則不能至於神也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

蔡虛齋曰謂其出於聖人之所以極深研幾也

見易曰易所有者辭占象變而已而謂有聖人之道非徒尚辭尚變尚象尚占之爲道也惟極深研幾如聖人全體是易而後辭占象變自聖人用之皆爲聖人之道故曰易有聖人之道四焉者此之謂也謂極深研幾而後有也

右第十章

本義 此章承上章之意言易之用有此四者

今按此章非指用易之事言聖人作易有辭占象變四者皆聖人之研幾極深而爲之也故謂之聖人之道而以至精至變至神贊之無思無爲節言易之神也然非聖人極深研幾以至於神而爲此至精之辭占至變之象變以通志成務則易雖至神亦何由效用於天下哉是易之所以神皆聖人神之也聖人之神寓於辭占象變而易即因之以爲神故曰易有聖人之道四焉此之謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中 朱子曰易本爲卜筮而言古人淳質初無文義故畫卦以開物成務又曰易本欲定天下之志斷天下之疑而已不是要說道理也 見易曰本義謂此章專言卜筮言卜筮則蓍卦故大節蓍卦並舉未有聖人之先易在天地既有聖人之後易在聖人非設卦則天地之易不能使人與知非生蓍則聖心之易不能使人利用故蓍卦所以妙奇聖人之心即所以妙奇天地之心也篇中連稱是故無所承接蓋夫子悟易之後深見蓍卦之不容已而累嘆以盡其贊歎也○如斯而已若有不足之辭蓋歎至極之語氣也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其

孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

孔疏　易道以示人吉凶凶雖人之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也○本義圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

蔡虛齋曰卦之德言於蓍之蓍之下是也蓍而後者六爻於時○知來藏往以聖人之神知言數本義无一豎而知吉凶一字見神以知來即後章之占事知來知以藏往即後章之象事知器○以其既往故謂之藏不待推者也絺疵謂知伯曰韓魏必反明日知伯以其言告二子二子出絺疵入曰主何以臣之言告二子也知伯曰子何以知之對曰臣見其視臣端而趨疾知臣得其情故也故絺疵所料皆已往之事非未然之兆也漢昭烈聞張飛營都督有表曰噫飛死矣蓋飛若存不應都督上表也此亦已然之事如孫武子行軍篇所載料敵之類甚多皆用自有已然之理謂之藏往謂之知器方度叢乎

見易曰蓍卦由聖人而生聖人所以命於蓍卦蓋以聖人之有心不如蓍之无心也中庸所謂至誠之道可以前知聖人洗心藏密蓋猶其前知依然不知之百姓而已問蓍之時與吉凶同患其不吉而或因與民无異不惟凶在所患吉亦在所患故曰與民同患是聖人自心本神本知不爲其神知而用蓍卦之神知斯之謂神武不殺也

又傳曰解至而未至者曰來一定而可知者曰往藏往謂以已往之事考之其吉凶未有或爽者古今之一成一敗得失盡存乎六十四卦三百八十四爻之內藏者謂一一具其中發之而皆見也○知莊子知彘之師在易爲師之臨子太叔知楚子在易爲復之頤是其理皆藏於卦中也故曰知以藏往○聖人生蓍設卦用民患以定民志故吉凶不用形教而民知趨避此爲神武不殺

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

本義　神物謂蓍龜明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

蔡虛齋曰時有吉凶之不同事有當否之或異時者天道事者民故也○朱子謂聖人之德又即卜筮以神其之聖人自有此理亦用蓍龜之理以神明之極書舜曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從是聖人自能知來而亦用卜筮以存與其德矣○討論曰古之通志定業決疑成亹亹者必審諸无心者而後聽故蓍卦既設聖人寘諸洗心民用以前聖人通以齋戒蓋以无心合无心所以通神明之德也

見易曰此節言聖人之教蓍教蓍而蓍發神夫明天道察民故興神物以前民皆聖人之爲也而聖人於揲蓍之時必齋必戒惟齋戒而神明生而蓍之德益以神明易之在聖心與其在蓍者一而已

又傳曰吳道子畫地獄變相而即畏地獄畏其所畫也聖人制蓍而即敬蓍敬其所制也然後知地獄非道子所能畫託其畫以顯耳蓍非聖人所能制因其制以成耳天地鬼神實式憑焉安得不畏安得不敬

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

本義　闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也朱子曰闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏所以首坤與○朱子發曰

坤自夏至以一陰右行萬物由之而入故曰闔戶乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶○胡仲虎曰卜筮以乾坤言策數總出於乾坤也闔戶闢戶四十九策之一合一分也是謂蓍之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂蓍之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此聖人制為卜筮以教人是謂揲蓍之法民一出一入咸用之以為利則為用蓍之神○蔡子辯曰同是戶也開闔之乾坤出形故變者兩之通者一之荀不能一則往者窮於伸來者窮於屈矣○蔡虛齋曰天地一氣也一闔一闢謂之變動靜相生也往來不窮謂之通闔闢不已也見乃謂之象氣知大始也形乃謂之器坤作成物也制而用之謂之法聖人成能也利用出入民咸用之謂之神百姓與能也

蔡氏易曰闔戶四句只說陰陽變通之理制用以下方說聖人生蓍以前民用見象二句猶說畫卦

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

本義 一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其

理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然

朱子曰无極而太極是周子說得有功處然太極之所以為太極却不離乎兩儀四象八卦如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也○自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽○項平菴曰凡繫辭稱八卦即六十四卦也八卦更相上下為六十四卦故例以八卦稱之伏羲始畫八卦亦即六十四卦也○蔡虛齋曰易者陰陽之變太極者陰陽之所以變也陰陽之所以變者太極有動有神也太極有動有靜即是一每生二也一生二即是太極之理自兩儀以上至於六十四卦皆是此理即一神兩化也蓋易是影此理者也○存疑曰上言聖人制蓍此言聖人畫卦卦者蓍之體也非蓍則卦不行非卦則蓍不立

見易曰易无體而曰有太極太極无所在自兩儀四象八卦以至六十四卦无乎不在也是无體之體體在用中也

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業蔡虛齋曰本義謂畫卦揲蓍其序皆然上節所主畫卦也八卦定吉凶謂揲蓍之序蓋睦謂一揲而有兩儀之象再揲而有四象之象三揲而有八卦之象○前節曰吉凶既定則趨之避之民无所疑勇於赴功故生大業

見易以易有太極一節又言設卦為生蓍之本使无八卦以定吉凶則蓍將以何者示人而前民用乎必傳曰是使人舞然吉凶生大業不惟吉能生大業凶亦生大業也古來帝王聖賢不遇凶則其大業不出

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉按荀悅漢紀立下有象字○徐子與曰上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也○藏子聯曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴所下制聖人通之聖人所不通蓍龜決之○焦弱侯曰萬物皆具奇偶之法象而天地具至大也萬物皆具九六之變通而四時其至大也萬物皆有爻象之著明而日月其最大也三者具而易道備矣鄉國皆有占惟據崇高之天子可以作易山巫野祝皆能占而具聖智之全者惟有聖人析疑剡蓍[illegible]灼龜皆可占而探索鉤致供聖人之用者惟有蓍龜三者具而易之器成矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

本義 此四者聖人作易之所由也胡庭芳曰神物謂蓍則之而四十九之用

以行變化謂陰陽效之而卦爻之動謂以備象謂日月星
辰循度失度而吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶則書日
金木水火土生成克制之數則之而卦畫方位以定皆作
易之本也○蘇子瞻曰聖人以蓍龜而信天地四時日月
之象數以可圖洛書而信蓍龜
之象數信矣不疑於是乎作易
見易曰河圖洛書聖人則以生蓍非則以畫卦因神物之
生始陰河圖之出而七八九六之數以著與陰陽老少之
象通於此四十九策之所由用而分二掛一揲四歸奇之
法所由於也變化在陰陽而聖人效之以爲蓍策之變化
吉凶見人象聖人象之以定著策之吉凶聖人之所以通
吉定象斷疑者皆以之○天垂象見吉凶非人見之也爾
度見吉道
度見其
今按圖書出而聖人則之則其七八九六之數
也盖書有陰陽老少非七八九六无以見其

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷
也

本義　四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻　錢氏
曰卦象无其辭則示人以其意而已聖人慮後世不能與
知也於是繫之辭以告之定其辭以斷之曰示則使人有
所見曰告則使人有所知曰斷則使人无所疑○朱子發
曰四象以示吉凶繫辭以告吉凶吉凶有以利言者有以
情遷者有義命當吉當凶當否當亨者
非聖人不能定也定之者所以斷之也
見易已易有四象象變也繫辭以定吉凶辭占也易有畫
卦而非象變則无以盡易之神非辭占則无以致易之用
伏羲開其始文周要其
成二聖人不可缺一也
又傳曰蓍之德一節其聖人兼指伏羲蓋蓍已生於伏羲
之世與易道爲以來皆用筮也陰陽老少之四象自畫卦時
已分矣七八九六之數自圖書出已顯矣特其所有卦爻
而未繫辭其吉凶示之而已不能告也不能斷也且其用
九用六初知用九六之動而不知用九六之變故其卦止
於六十四卦而不能使一卦爲六十四卦像變至文周而
始畫其卦辭占至文周而始闡諸
是故周易之用又大於羲易也

右第十一章

本義　此章專言卜筮　胡庭芳曰此章凡八稱聖人皆指
伏羲只繫辭以告是文王周公事
○本義謂此章專言卜筮而伏羲
畫卦之法其綱領已備見於是

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也
人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之
吉无不利也

本義　釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜
在第八章之末　黃氏公紹曰上節當連上章第二章言繫辭
焉而明吉凶此引自天祐之吉无不利此
言八卦定吉凶亦終以自天祐之吉无不利論事之變
吉一不凶三論事之理爲无凶而有吉故曰象者動之
後吉之先
見者也

見易曰天助順人助信故雖爲聖人然
有死及助其信也若夫理不可誣也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰
聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通
之以盡利鼓之舞之以盡神

韓註　極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通
則久○本義　言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二
畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言　吳幼
淸曰立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也○蘇
子瞻曰聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象爲
能盡之○顏賓卿曰立象以盡意指其初奇偶二畫立一
奇以象陽而名曰乾立一偶以象陰而名曰坤自有陰陽
二畫而言之所不能盡意之所不能盡者无一不在其中
由是兩象疊之爲八卦重之爲六十四卦所以盡情僞也

發爲象而繫之卦辭又繫之爻辭所以盡言也爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意不盡而盡矣○倪鴻寶曰聖人之御物居理立教皆有不盡者故欲以其書貴其心以其言貴其意書有不盡故天下貴其言言有不盡故天下貴其意疑義曰生眾文曰秘此以聖人之有不盡者耳以其有不盡故皆求盡之皆求盡之故可以極千世之才皆求盡之而皆无以盡其不盡者聖人故有以制千世耳

見易曰此章專贊聖人立象以盡意也聖人之意不能以言盡而盡於立象此聖人妙於以象爲言也因而設卦因而繫辭言未嘗不盡然其所言者象也而象之所以然者不言也雖不言而卦之變通以盡利辭之鼓舞以盡神凡聖人所欲言者又未嘗不盡乎此是立象果足以盡聖人之意也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義　緼所包蓄猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行　朱子曰天地設位而易行乎其中以造化言之也乾坤成列而易立乎其中以卦位言之也

見易曰乾坤其易之緼言有乾坤而易以之緼也乾坤即奇偶兩畫周子曰一神兩化兩不立則一不存一不存則兩亦滅矣是故離乾坤无易離易亦无乾坤也

冗傳曰本義謂凡陽皆乾凡陰皆坤以三畫之乾坤推之而成六子以六畫之乾坤推之而成六十四卦皆不假書策即其卦畫自然相推而成祇此六畫耳六畫又本諸三畫三畫又畫於一畫奇偶而已而變化无窮祇在此奇偶兩畫中故曰其易之緼

今按易不可見謂學易者祇見乾坤而不見乾坤之中所爲易也不見易則乾坤祇是乾然而畫耳其物不神其用焉得不息然乾坤與易不能相无特昧者自不見耳或幾乎息蓋或然而實不然之辭爲昧者語也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

孔疏　形雖在道器兩畔之際形在器不在道也○陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也○本義　卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言　程子云陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得上下最分明原來只此是道要在人默而識之也　或問朱子曰上下何以形言曰此言最當若以有形无形言之則物與理相間斷矣器亦道道亦器有分別而不相離也○胡仲虎曰形者動而可見之時自其而上則无體故謂之道即上文所謂易也自其而下則有體故謂之器上文所謂乾坤奇偶之畫也理一而器氣兩而化聖人因其自然之化而裁制之化則无窮裁則不通變之謂也裁有定體行无定用通之謂也事者象之未成業者事之已者○龔深父曰變通兩語所以申變而通之之意謂之變謂之通者變通之義理存乎變存乎通者變通之功用其要在於通不足以成變也○張希獻曰孔子之爲人也周故示人以器而歸其道使達者易見而未達者不至也老子之自爲也深故示人以道而略其器使達者易入而不惟其未達也要之皆至於道而所入有先後耳

見易曰此一節妙於言象也分道與器而象在其中矣自道而象象而形形而器惟器有形惟道无形象者道器形无之間也故曰見乃謂之象形乃謂之器形下爲器形上爲道擬議於上下之間者象也言之所不能盡者形上之事也設卦繫辭以盡其言形下之事也學易者由器見象由象見道由形下見形上聖人之意於是乎見矣故下文緊接以是故夫象○化者陰陽自然之化化而不極不可以裁極而不裁不可以變先時而裁事每化乎後時而裁多所差謬是故陽必九而變九者陽之極陰必六而變六者陰之極也凡陰陽不老則不變其變也皆有自然之節制聖人因而爲之節制之斯謂之變推者有因其自然之勢焉有漸次不迫之義焉推而行之行其所无事也夫陽

之老而不得不變爲陰陰之老而不得不變爲陽此其必然之勢也然而九變八而爲少陰猶未絶遠乎陽六變七而爲少陽猶未迥別乎陰如暑之變以凉而不遽至於大寒寒之變以温而不遽至於大暑皆有推行之漸焉如是則理无有礙而勢无不順故謂之通通者所以善其變也以此變通之道舉而措之天下之民則何事不成何業不立哉

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義 重出以起下文 頖齋徐曰聖人作易之始惟立象正象立而書斯盡故得聖人之意今後得聖人之象得象而後得聖人之爻是故夫象接上文申言象之所由立也見易可加是故夫象於首以見象能盡意與前篇不同

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義 卦即象也辭即爻也 胡仲虎曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義 卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德 丘行可曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業措易道於民也此言變通而歸之德行存易道於己也○存疑曰上已謂之變通此曰存乎變通上之化裁推行作易也此之化裁推行用易也見易曰六存字一層深一層存乎卦存乎辭此實指卦與辭之功用也存乎變存乎通則存乎用易者之變通而不

徒聽夫易之變通也存乎其人存乎德行則用易之本領而卦辭變通之所由以神明者所謂待其人而後行也此聖人始終論易之大指也○夫古帝王固有不假學易而自能變通者如漢初請立六國後此諸侯客牢不可破之底見也留侯借箸一籌高帝吐哺趣令銷印可不謂善變乎自曹代以來節度擁兵藩鎮盤固者百年宋祖杯酒片言解其重權郎令文臣分其軍事乗機遘會而爲之不差銖黍所謂善通矣然而難言也以秦之弊政无一不當變者而阡陌郡縣之制行之至今不變變則亂生王安石之新法所急宜變也而青苗保役識者以爲不宜盡變變則滋擾非神而明之則變失其所爲變通失其所爲通矣孟子與司馬公猶不足以知此見其他乎○聖人之道從口耳入者必非其至妙者也至妙者默而成之不言而信默之事也蓋其所得不容以語人而人亦有不可得而聞者以易爲德以易爲行是謂德行

右第十二章

楊誠齋曰此章言聖人作易之事其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也

今按前數章極言圖數之妙辭占象變之詳蓍卦之神至此乃盡掃之以爲此數者皆易也而非所以爲易也凡其載諸書見之言者皆形而下其形而上者也是故立象設卦繫辭利用聖人於言未嘗不盡言言皆易而所以爲易者不在是也惟乾坤之二畫稍得其近似者乎易不外乎乾坤而不得即乾坤以爲易蓋二畫已是形而下者矣又況下焉者乎然則學易者於辭占象變无往非易而以是四者爲易則非也用易者舍辭占象變无以致用而以是四者盡易之用則非也其在神而明之乎神明之者心與易契言語道斷德一易也行一易也易在於我以我用易擧有不神明者至此而聖人所不盡言之書所不盡意之言皆可得而見易矣○神而明之於變通之時而有不必變通之事此非辭占象變之所能拘也不言而信自信以信易也非全乎易以爲德行者不能

繫辭下傳

孔疏　此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章第一起八卦成列至禁民為非曰義第二起古者庖犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛也第四起困於石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興也至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至易之道也第九起夫乾天下之至健也至其辭屈

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

孔疏　象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也　本義　成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也王景孟曰聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中○訂詁曰八卦成列指一畫卦而言上篇所言兩儀生四象四象生八卦是也八卦象未備也而六十四卦之象皆以八卦分合寓之故曰在其中因此八卦每一卦各以八卦加於其上以成六畫之卦每卦六爻而三百八十四爻之義盡在此因重中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

孔疏　上篇言剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中論其氣謂之陰陽語其體謂之剛柔○本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如

此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣蔡虛齋曰自一畫倍而為三則象已具自三畫重而為六則爻以備即是以觀剛柔二者迭相推盪而卦爻之變往來交錯无不可見此據六十四卦而言總是一分生二一陰一陽只管相挨出來而變即在是矣變字指陰陽相錯說未說到卜筮之變處卜筮之變則下文所謂動者也○剛柔相推以類言不以直言若以吉言便是卦變柔上剛下之義非作易之本旨矣○變就卦言動以蓍言○繫辭焉而命之之命吉也此時只謂之辭未謂之占動從方見占繫辭命之者動在而動也已在其中矣○并論曰變在其中未動在其中未動也○動也見易曰剛柔相推如乾進一畫與坤而成三女坤進一畫與乾而成三男以至六十四卦无非推推而成剛往則柔來柔往則剛來往來不窮變化之道也伏羲未嘗言往變而變在其中矣文周因其變乃逐卦逐爻而繫之辭命以吉凶悔吝未嘗動也而動在其中矣不動不占雖有變者必占其動蓋變之中又有動者矣○爻象不變則占者无以見其動矣占非其動則爻象无所用其變矣故有變以待動此爻象之體有動以用變此爻象之用

今按卦有六畫而名爻爻者六位陰陽相錯之謂也三畫之卦則无以相間故感謂象而不謂爻大傳云爻有等故曰物物相雜故曰文而謂加九六始名爻者謂此○爻有變有動有動即其變者然變者象而動止一爻蔡虛齋謂五爻變者以不變之一爻為動夫既不變矣又謂之動乎朱子曰凡變須就其變之極者當指最後變之一爻而言也說詳圖象卷中

吉凶悔吝者生乎動者也

本義　吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見胡仲虎曰變統指卦爻而言動則專指所值之變爻而言也○蔡虛齋曰吉凶悔吝雖已備於繫辭之時然事未至而著未揲則卦爻亦无由動卦爻未動則吉凶悔吝雖已定於卦爻而亦无由見其孰吉孰凶孰為悔吝與不悔吝也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

本義　一剛一柔各有定位自此而彼變以從時 胡仲虎曰上篇剛柔者晝夜之象即此所謂立本變化者進退之象即此所謂趨時 見易曰此節申言剛柔相推之義所謂剛柔者即乾坤兩卦也六十四卦皆本諸乾坤故曰立本乾坤以三晝之剛柔相推而成六子以六晝之剛柔相推而成六十四卦剛柔无定者變也此往彼來者通也蓋有不得不變不得不通者時為之也故曰趨時

吉凶者貞勝者也

本義　貞正也常也物以其所正為常者也 朱子曰吉凶貞勝一吉便有一凶各以其所正為常二是說他常然之理○顏質卿曰天下有常勝之道貞是也吉之能勝夫凶非吉之能勝也以正勝也不正即吉亦凶也凶之能勝夫吉非凶之能勝也以不正勝也若正即凶亦吉也吉凶无常而貞有常此天下趨一之舉也 見易曰吉凶悔吝生乎動則今吉也或動而得凶悔吝或不因悔吝也動而得吉是吉凶莫可定也然於无定之中而有一定之理非吉則凶所謂貞勝也下文貞夫一乃言貞勝之故○吉凶雖因乎時而貞勝之理則與時偕行也本義為貞正也常也惟乎故常雖至變之中而此理終不可變吉凶因之以定故曰一也聖人論吉凶不論禍福故有吉禍亦有凶福有凶禍亦有吉福吉凶之別貞與不貞之別也 火傳曰易辭有貞吉貞凶貞者盡其當然之理雖凶亦吉故曰貞勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

本義　觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣 朱子云天下之動雖有不齊常有一箇是的只把此理作箇定則在那裏惟隨其順逆以為吉凶耳

見易曰天地萬古此觀雖晝夜有遷移而觀不移日月萬古此明雖晦蝕有不常而明如常人心萬古此理雖吉凶有萬變而此理不變此理惟一更无二也順之則吉逆之則凶天下之動未有能離此一者故曰貞夫一○乾得此一以為易坤得此一以為簡爻也者效此一也象也者像此一也此字皆指一言

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

孔疏　此明天地得一之道○本義　確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也 蔡虛齋曰此節承申貞觀之義特以起下文爻象之所由作也總之曰效此像此與貞觀全不相屬上文為吉凶說此又是為爻象說也 見易曰一神兩化○延平曰无兩則一不立无一則兩不行乾坤兩也乾之易坤之簡乃其所以為要也易簡不可以為一兩一在是焉爻象吉凶皆生于兩本于一也○惟得一故易簡

爻也者效此者也象也者像此者也

本義　此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之 朱子曰效乾坤之變化而分大爻象乾坤之虛實而為奇偶 見易曰天下之動貞夫一一不可名也爻者效此象者像此的此是一也天下萬變而一不變惟其不變是以能變乾得一以易坤得一以簡六十四卦三百八十四爻不過發揮此一而已 火傳曰乾易以知險坤簡以知阻爻象就極險阻之情實以曲盡易簡之理

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

本義　內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭 蔡虛齋曰變在其中之變據卦爻之見成者言變通之變以占者所值當動之爻象言功業見乎變之變則以蓍卦之方動者言方動之變乃為所值當動之爻象矣○可占曰爻象動而吉凶見惟恐不與吉會者聖人之仁惟恐不與正合者聖人之義也不論吉凶惟以貞勝而歸于一者則繫辭覺民之本旨

也故曰情見乎
辭不則聱史耳

見易曰動者變之將形變者動之已成爻動則變猶未知所變之卦則吉凶不在本爻而在變卦之爻本爻內也變爻外也內者貞外者悔也功業因變而見吉凶皆所以成大業也使人占其辭而從貞以趨吉黜邪以避凶則聖人同患之情也

大傳曰功業猶爻象之功業不主人事言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義 曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦也 黃元公曰乾坤示人以象聖人示人以辭然聖人覺世之情正體天地好生之德也基聚民以財爲令隨財習非以賊其生聖人以義制利而正辭以禁之然後民晰於趨避而免於不教而殺之虐矣春秋爲聖人之刑書太易亦聖人之禁書也聖人好生之德必得位而得行故以位爲大寶包羲諸帝皆得位聖人也呂未節皆得聖人理財也此節連下章讀亦可

見易曰二聖人制爲象變辭占示民以吉凶其大義一言以蔽之曰禁民爲非而已禁其非而守其是所謂貞夫一也聖人之情豈僅見之於蓍卦哉凡聖人所以體天地之好生而守位聚人理財正辭皆此道也蓋一以貫之也又與[?]下章十三卦皆理財之事民之爲非皆從財起聖人禁民爲非惟以卦爻之辭示之吉凶而已无事刑罰也聖人之情見乎辭者此也

右第一章

本義 此章言卦爻吉凶造化功業

今按伏羲畫卦文周繫辭爲蓍變之法以利民用吉凶不過兩端趨避只此一理六十四卦三百八十四爻所重一貞聖人之情可見矣要之聖人之治天下曰仁曰義亦不過使天下共貞於一而已豈獨作易然哉

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

韓註 聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也○孔疏 地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也○本義 王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之類萬物之情如雷風山澤之象 朱子曰仰觀俯察想得聖人心細鳥獸羽毛之微皆察得有陰陽○李伯靜曰神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類○蔡虛齋曰聖人作易正經來歷全在此章河圖特其中所謂取神物之最著耳河圖不出易亦須作○倪爲寶曰聖人窮觀極察忽形一畫此一畫即可以包諸書雜諸書中後聖人必能辨認得之見其物始見初闢地得其氣母能回蘇死匠之爲豎木斧初謀傳以符禁則能禍福蚩出截乍空寄物爲壽元碧鳩乘春相目不能先聲先聲者氣決立絕凡物之怪奇聚於始理之始立者豈得不著異乎故易有太極畫有太極也

見易曰八卦未作象在卦先聖人畫卦取象以爲卦八卦既作象在卦中聖人制器又取卦以爲象也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

孔疏 案諸儒象卦制器者尚其象則取象不取名也韓氏註多取名爲義於義未善○本義 兩目相承而物麗焉 何仲虎曰民以食爲先自古未有耕種則鮮食乃其先務也網罟兩目相承而物麗有似於離之象蓋之言疑辭也下倣此○蔡虛齋曰兩目相承不但兩目而已百千萬目皆相承以兩也○[?]言禽則該鳥獸並言禽獸則禽獸

爲鳥單言罟則該取禽魚並言網罟則罟止以取魚

庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義　二體皆木上入下動天下之益莫大於此　胡仲虎曰自古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜而所以入之土者在上之耒於益之卦德上入下動益有合焉○蔡虛齋曰耒耜二體皆木蓋制作之始未知以鐵爲耜也曰猶揉地爲之則其時可知○許詒曰此粒食也立教之大无若耒耜故申之曰教

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義　日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也　蔡伯靜曰天下之民不同業天下之貨不同用致而聚之歷所嗑之之義○訂詁曰周官三市或朝物日中耳五十里市各致其民是也　覓易曰五十里市必日中則五十里內之民物方能畢集日中所以爲期會也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

韓注　通物之變故樂其器用不解倦也○孔疏　既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皡顓頊帝嚳在其間也○此已下凡有九事此九事之第一也黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜○本義　乾坤變化而无爲　程子曰聖人主化如禹之治水當順治之古之伏羲豈不能垂衣裳必待堯舜據如此事只是一聖人都做得了然必須數世後成亦因時而已○楊誠齋曰所謂衣裳即舜所謂古人之象五色作服者是也蓋始於黃帝備於堯舜○朱子發曰十二卦分而乾坤合乾坤无爲六子自用○上古衣裳相連乾坤象衣裳君臣一體也泰取衣裳雜之尊君卑臣上下判尊卑之殊也○胡仲虎曰自天祐之吉无不利謂聖人之制器不能先天而强爲不能後天而不爲非一時之所可爲也非一人之所能爲也皆天理之自然故曰自天祐之○郭氏曰患至而爲之備事來而爲之廢去之所未病聖人不輕易民之所未厭聖人不强去凡此皆所爲通其變也見易曰變則无盡曰化故變則使民覺其變者則必有宜有不宜者矣民不可與慮始可與樂成民變之則有不可者於物而化之之道也化則變有不知其變也不變之所不可變窮者人情之所厭也不通者不能變通者人情之所便也凡所作之便於民者雖萬世不可易也故曰通其久○乾以易知坤以簡能易簡者順其自然而已本義謂乾坤

變化而无爲凡變化則无爲亦爲非變化也○問易曰堯舜垂衣裳而治天下皆衣裳矣茹毛飲血之世去禽獸无几不知衣裳然亦无用衣裳記稱毛女秦時宮人匿山中啗草根木實久不得火食遂體生毛足禦霜雪試取歸飲食之即毛脫盡需衣以禦形衛寒矣予遇巴蜀人言賊亂後有見毛人於巖穴間狀類猿猱拔涉如飛者自言避兵朽山久无火食化爲此類然則佃漁麻而未耜興以粒代鮮之後化生食爲熟食已衣裳之制其能已乎

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

本義　木在水上也　張南軒曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險有所不通舟楫之利既興則化所及者遠矣　覓易曰坎水巽木中互震體木動水上舟楫之象風水相乘舟楫之利也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義 下動上說程子曰服牛乘馬皆因其性而爲之
見易曰前此牛馬自生自育於天地間不爲人用人於所
謂重者負載焉耳于所謂遠者奔走焉耳至此服之乘之
則牛馬隨人
爲所用矣
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
本義 豫備之意朱子曰今人說卦推出制器之象必須
穿鑿附會不知卦中但有此理而已故
孔子各以取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書謂一角
歟蓋疑云者疑辭也○朱子發曰上古外戶不閉禦風氣
而已至是有
有暴客之防
見易曰上震下坤坤爲闔戶重門之象
震爲有聲之木而在坤外有擊柝之象
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
本義 下止上動楊誠齋曰耒耜耕稼
之始杵臼脫粟之始

見易曰上震爲木下艮爲土震
動於上艮止於下有杵臼之象
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
本義 睽乖然後威以治之
見易曰離爲戈兵兌爲毀折有弧矢傷人之象耒耜舟楫
弧矢皆以木爲之是時未知用金也弧矢因有暴客而作
詩云暴虎憑河徒手搏虎爲暴
則古稱暴客未有兵器可知
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風
雨蓋取諸大壯
孔疏 巳前不言上古巳下三事或言上古或言古者蓋
巳前未造此器之前更無別物之用非以後物替前物故
不云上古也巳下三事是未造此物之前巳更別有所用
今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古
者○本義 壯固之意徐子與曰冬穴居无以待風夏野
處无以待雨故宮室不得不興震
風交雨然後知廈屋之爲安樂故棟宇不可不固大壯之
意也○黃元公曰周禮棟尊宇卑則吐水疾而霤遠以隤
下爲宇
是也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世
聖人易之以棺槨蓋取諸大過
孔疏 不云上古直云古之葬者猶在穴居結繩之後故
直云古也○案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密
八音則喪期无數在堯巳前禮記云有虞氏瓦棺又云夏
堲周殷人以棺槨則夏以前棺槨未具也此舉其大畧明

前後相代之義不必確在一時○本義 送死大事而過
於厚邵聖與曰杵臼棺槨所以使民養生送死無憾宰過
於厚也養生不足以當大事取小過之義而已送死
足以當大事故
取大過之義焉
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察
蓋取諸夬
韓註 夬決也書契所以決斷萬事也○本義 明決之
義全書曰書以刀筆畫於竹簡木冊爲文字卽六書也契
以木刻一二三四五六之畫計數而中分之各執其一
合之以爲信也自一畫至五畫則爲爻數至五而窮
窮則變矣夬五奇象契之五畫上畫偶者奇之變也
見易曰秦書序註云民之於木刻其側爲契各持其一後
以相考合書契以爲言也○本義謂明決者謂十三卦以
離始以夬終也作結繩爲網罟所以養民也易結繩以書
契所以治民也養民之具自作結繩始治民之具自易結

細與二字首尾相應

右第二章

本義　此章言制器尚象之事

見易曰時至而事起聖人因將以制器寧有象一卦以成器者乎器成之後而於卦象皆有取焉此見易之无所不包也

是故易者象也象也者像也

本義　易卦之形理之似也　邵子曰神无方而易无體滯於方則不能變化有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本无體也○蘇子瞻曰像之言似也其實有不容言者故推以其似者告也達者因似以識真不達則止見其似者而已矣○見易曰象指畫言一奇一偶是也易不可見而假象以顯之莊子謂以有象者像无象者而定矣不特伏羲以象示

一也文王繫彖所以像一卦之象周公繫爻所以像一爻之象皆象也易者象也此句是一章綱領

彖者材也

本義　彖言一卦之材　蔡虛齋曰彖者一卦之材也卽卦體卦德卦變卦象卦義皆其材也

爻也者效天下之動者也

本義　效放也　蔡虛齋曰道有變動故曰爻爻有交變之義故爲動卦非无動也爻非无材也但以彖統論一卦六爻之體故言材爻乃逐節之變故言動耳

是故吉凶生而悔吝著也

本義　悔吝本微因此而著　吉凶曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至於吉則悔之著也吝有文過之意至於凶則吝之著也

見易曰象亦是象爻亦是象象不惟坤之牝馬是象乾之元亨利貞亦是象也爻不惟潛龍履霜是象乾之乾惕坤之括囊亦是象也辭因象繫而吉凶以生悔吝以著吉不惟吉凶之可見者存乎象卽悔吝之至微者象已无不不矣

右第三章

胡庭芳曰此章言卦爻辭无非明失得之義欲人觀象玩辭知有悔心而不吝於改過庶幾得吉而无凶耳

陽卦多陰陰卦多陽

韓註　夫少者多之所宗　者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故偶爲之主　本睹羣何又云陰卦雖畧而爲一卦之主者處其半少之○本義地也

本義　震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

本義　凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫　彼凡卦主爲陽陽奇則奇爲令偶爲氣陰偶則偶爲令奇爲氣冬春之木木陽生陰成故卦陽而氣陰而陽月多寒月令冬之數六春之數亦六皆從偶也夏秋之火金陰生陽成故卦陰而氣陽而陰月多熱月令夏之數七秋之數九皆從奇也故震坎艮三男之氣皆陽巽離兌三女之氣皆陰卦分二氣爻分三候爲二十四氣七十二候一歲之德備矣

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

韓註　陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫偶以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也○

本義　君謂陽民謂陰　邵子曰萬物皆以陽本則生陽去則死故陽爲貴

見易曰一者奇之畫也二者偶之畫也陽卦以奇爲君偶爲民是一君而二民也陰卦以偶爲君奇爲民是二君而一民也君者言成卦之主也

右第四章

胡庭芳曰此章專以八卦陰陽畫數分君子小人之多寡 見易曰所以見奇偶兩畫之妙陰陽君民君子小人都在於此兩畫中

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

本義 此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

蘇紫溪曰往來二字是吾人所不容无所病者憧憧也但順理以往來則思而无思慮而无慮如造化之自屈自伸着意於往來則營營以思營營以慮始不覺其煩且擾矣○錢緒山曰既曰百慮則所謂何思何慮非絕去思慮之謂也千思萬慮一順乎不識不知之則是千思萬慮謂之何思何慮可也○然虛齋曰自此以下四節全是說爻辭憧憧二字與朋從爾思意无涉

見易曰聖人即咸四爻明感應之理以見天地人事盡於感應非區區人己之間此感而彼應也凡學問之盡其事者謂之感有其效者謂之應然莫自盡極其思慮之用者感也所謂往者屈也同歸一致不思不慮而得者應也所謂來者伸也往來本自然一定之理安用憧憧哉董子曰正其誼不謀其利明其道不計其功夫正誼不有不利者明道未有无功者此往來之說也而計與謀則憧憧爲之害也即此爻之旨矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義 言往來屈伸皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也 張子曰屈伸相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也○蔡虛齋曰往者屈也來者伸也分明是屈之感伸曰屈伸相感者只一屈一伸便是相感矣如下文尺蠖龍蛇皆偏言屈之感耳

見易曰雖云往以感來來亦感往然畢竟是往者爲感來者爲應天下之理不往則不來不屈則不伸聖人學問只在往屈一邊來伸之應聽諸自然而已故无所謂憧憧也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

本義 因言屈伸往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也 余德新曰既曰屈伸相感而利生矣恐人知伸之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之○蘇子瞻曰精義者窮理也入神者盡性以至於命也譬之於水知其所以沉知其所以浮盡水之變而皆有以應之是精義也知其所以浮沉而與之爲一不知其爲水是入神也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而況以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閒其體舒則用利而身安也至於身安則物我莫與而德崇矣○邦伸與曰今人布指求尺一縮一伸如蠖之步即尺蠖之義○訂詁曰尺蠖之屈而伸伸而又屈龍蛇之蟄而起起而又蟄其天爲之也彼烏知其所以然人則有知故以往感來以來感往而不勝其計度之私此用知之過也○學人不思而得故曰何思何慮學者須以思學思人之不思非是藏則无以精義非精義則无以幾聖人之學者對知不用取合乎自然而已○胡時論曰往來生死屈即是伸獨往來者憧憧絕往來者又憧憧始於不精義以窮理遂有掃理以爲直截者朱子曰時時窮理之術居敬

見易曰精義者无理不研入神者不滿於理此退藏之學非欲致用也而用以利利用者於事无嫌安身者於將无忤此庸德之行非為崇德也而德以崇精義屈也致用伸也利安屈也崇德信也究而論之精義四句皆屈也過此以往至德之盛也是信也總之伸必由屈來必因往有一屈則有一信有大屈則有大信也
〔〕傳曰精義者聖人極思慮以窮往來之思慮也精則於同中分殊一中析百入神即同是殊即一是百矣窮神知化則一且莫致何有於百同且无歸何有於殊益至是而精義之思慮亦盡泯矣故曰過此以往未之或知也聖而不可知之謂神用忘其利而无不利身忘其安而无不安德之盛也固未可與崇德者同日語也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義　下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已　朱子曰非於崇德之外別有箇德之盛也做來做去做到徼處便是盛德○蔡虛齋曰神化亦非在精義利用之外其始有待於思為曰精義利用其終无待於思為曰窮神知化

見易曰過此以往此乎指崇德後言自此以前一屈一伸然大抵皆屈也過此以往无所用屈亦无所為信其盛德日新不假人不能知已亦不得而知窮神知化聽其自然所至而已所謂何思何慮到此纔足語也
〔〕傳〔〕以下九爻皆言利用安身之事安身本於精義推精義始能研幾擇之知幾貞之庶幾皆能精義者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

黃元公曰困石一爻反明安身射隼一爻正明利用噬嗑二爻亦反言之以見身之不能安也苞桑一爻言身矣以

係國家祈定則身不安之象也擧復兩爻特指一幾非精義入神不足以知幾不能以庶幾也致一取所感之專物恒失安身之利○倪鴻寶曰萬物皆以剛據柔蒺藜與石豈柔可得而據者哉是小人悍然而思竊據也入於其宮不見其妻非謂有妻不見也譬諸人妻假衣冠以號於人曰吾即夫也誰為其妻乎

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義　括結礙也　諸理齋曰必在我者真有解悖之德又當小人為悖之時故其動利○倪鴻寶曰綏隼不射是謂養奸不斷反受其亂也昔者鄧侯違諫留楚甥守鞋失刑弱延唐雖五王隱謀亂生几肉後患違憲權歸閹門詩曰墓門有棘斧以斯之此言斧之斷棘衆斧也墓門有梅有鴞萃止此言梅之容鴞咎梅也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

馬奇之曰不以不仁為恥見利而後勸於仁不以不義為畏畏威而後懲於不義懲惡者必懲之於初小戒而改遏善復初小惡始初○韓子謂法行有信虎化為人聖人以狗誠虎以虎誠人故屨校已過滅趾不死懼其心使知悔留其身使補過聖人之仁也○倪鴻寶曰聖人為小人明疑而作易為易釋懼而教小人易不教小人則君子不敢以學易崔小人小人於是可以學易昔者張說與床幾於於惡善宋璟震之曰名義至重鬼神難欺周處弄幾於為害父老夫之曰爾蛟出虎與子而二夫鬼神之說原諸享祀蛟虎之義等於豕牛易之所諸以戒小人二子聞之幸為君子故曰小懲大戒小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

揚誠齋曰夫子釋噬嗑初上之辭謂懲忿在初改過在小
○倪鴻寶曰夫小人之罪惡欲特其貫盈則羅其以宗社
盈貫也聖人故以擊小人之權歸諸國法苟校滅耳者于
鈇也然江充龍於逆刃揚劍殲於亂餘幸語顧臾而快越
矛德備侯清而青唐斧滅
四奸之耳者皆非校也
見易曰二爻言小惡則有小懲積惡
則羅大罪以見感應之理无往不存
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安
而國家可保也易曰其亡其亡繫於包桑
張子曰明君子之見幾○時論曰其亡其亡心口相語也
首三語造化无權後三語天命可畏見得氣數在人事中
治亂相尋
猜不早見
見易曰識危於安見亡於存憂亂於治此皆精義以後
事所謂幾也身安而國家可保國非精義者不能也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
先融堂曰為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身
危主誤國亂天下皆由不勝任之故○項平菴曰德之薄
知之小力之少皆限於所稟而不可強聖人豈厚責以
所不能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任耳
見易曰此因不知安身之道也聖人有聖人安身
之道庸人有庸人安身之道入世者皆不可不知
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者
動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於
石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知
彰知柔知剛萬夫之望
孔疏　前云精義入神故此明知幾入神之事○幾是離
无入有在有无之際故云動之微若事著之後乃成為吉
此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見直云吉不云凶
者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故
特云吉○本義　漢書吉之之間有凶字
程子曰先見則
吉不見故凶衆
人不識而君子識之君子不識而氣機識之○揚誠齋曰
知幾最微而盡於不諂不瀆諂者富貴之捷徑而禍敗之
胚胎也李斯之禍不在具五刑而萌於上督責之書張湯
之戚不在於對人使而在於摩堤之足其自以為穿於
取容易自以為巧於自託取容乃所以不容自託乃所以
自敗故曰動莫小於風雷而次心為最大吉莫重於不失
其身而崇高為至鮮能絕諂貞之守乃見幾之最先者也
○蘇子瞻曰无守於中者不有所畏則有所忽也忽者常
失之太早畏者常失於太後既失之又懼而繑之則終身
未嘗及事之會矣知幾者其介如石上交不諂无所畏也
下交不瀆无所忽也无畏无忽事至則發而已夫知彰者
衆矣惟君子於微而知其彰知剛者衆矣惟君子於柔而

知其剛故萬夫望之以為進退之候也○蔡虛齋曰上交
貴恭然易至於諂諂不諂之間有幾存焉下交貴和然易
至於瀆瀆不瀆之間有幾存焉惟知幾則恰好便住〻君
子知幾凡幾之所在无所不知非獨不諂不瀆二事而已
蓋幾之所在有當用微者有當用彰者有當用柔有當用
剛者君子於幾之所在一无不知故為萬夫之望○介於
石言君子之所以知幾也○倪鴻寶曰哲者測氣於禽息
審兆於聲音況人事乎人不必逆尋丈而惟雀銖絲為此
銖絲沉入九淵矣夫投會應時比諸鷙擊君子之於人國
也究若入焉究若出焉劑交期入仲尼久行聖人所云不
終日苟論宿及旦
即其言之旨也
見易曰諂瀆之後只知有現在不顧其後君子非以知
幾而不諂不瀆只自盡其當然之道而幾即在於此
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復
行也易曰不遠復无祇悔元吉
韓註　失之於幾故有不善得之於一不遠而復故知之

未嘗復行也蘇子瞻曰人不食烏喙者知之審也顏子不及聖人猶待知也○陳明卿曰未必不有不善但未嘗行不知百爲乎邪只在知上消

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

韓註 致一而後化成也○孔疏 二氣絪縕共相和會萬物感之變化而醇若天地有心爲一則不能使萬物化醇矣○本義 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也全書曰獨陰不生獨陽不成化醇化生言有兩以致一男女皆衆二氣致一之妙○蔡虛齋曰天地絪縕氣交也男女構精形交也朱子謂化指氣化而言草木是也化生是胎卵所出男女是萬物之男女人類物類皆是

見易曰惟兩斯一三人行則損一人一人行則得其友此妙於言兩亦妙於言兩而一也○凡易之言一未有不以兩者晦明寒暑往來屈信皆兩也皆所以明一也通兩爲一然後其一可見大傳曰人之生精氣神而已精一則氣一即構精而化生故神不專者其精不能構也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

項平菴曰此總結上文而歸重於安身也尺蠖不屈不可以伸龍蛇不存身不可以變化君子不安其身而足以致用乎○倪鴻寶曰仲舉云一庭之臣如河中木泛泛東西此言陰陽多端心不恒也反復之徒脂尤甚緞是故物惡而擊之此其道自賊而已

見易曰咸以交爲一章本領此後以困始而[illegible]其身必危以益終而本諸安其身中間所引諸爻皆利用安身之事而以際二之知幾爲入神之效以復初之庶幾損三之致一爲精義之明則安身乃聖人之極詣非可易視而淺求之也

右第五章

胡仲虎曰上繫七爻下繫十一爻皆象傳之爻言也學易者可觸類而通其餘矣今按十卦十一爻其事盡於利用安身其學極於精義入神聖人以易教世惟此而已過此則非世人之所能知亦不足爲世人道也惟精義入神故可以趨所感應而无害若寘感却應則非也感應窮則天地不交而萬物不生矣上下无交而世界雖散矣終學須益二爻以明感應自然之理所以精何思何慮之旨也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義 諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也徐子與曰天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通○自形上者言之故先陰而後陽自形下者言之故先剛而後柔○訂詁曰乾坤即指奇偶兩畫陰陽合德謂二物在交錯○剛柔有體謂成諸卦爻之陰體撰通德正於其分而合合而分得之○余廣之曰无形之易始於兩畫之中謂之縕故兼形上之稱有象之易闢於兩畫之後謂之門故有合德之事大傳曰天下之理盡於兩一在兩中實无一也兩者互藏其根故曰合德能合然後能闢易之辭專言其闢者也故下文曰開曰貳

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

韓註 有憂患而後作易世衰則失得彰爻辭所以明失得○本義 萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之

義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故
以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也 蔡虛齋曰一卦有一卦之稱名一爻
有一爻之稱名此兼卦爻許多名義而言故
曰雜下文只是一端之稱名故專指其小
○見易曰如乾爲馬坤爲牝馬坤爲牛離爲牝牛
之類皆雜也然无不出於陰陽之變故曰不越

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則
備矣

孔疏 開釋也正言卽其辭而斷之法家所謂前案後斷
○本義 而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤 吳幼
淸曰彰往卽藏往也謂明於天之道而彰已往之理究
來卽知來也謂察於民之故而覺知未來之事○[illegible]闡
神德行也謂以人事之斷而本之於天道所以微其顯[illegible]
幽卽顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽[illegible]
前義兼言此專以卦言
見易曰開字與前合字相應陰陽合而卦畫以成陰陽開
而卦爻以繫開者分也名以分陰陽而當物以分陰陽而
辨言以陰陽之分而正
辭以陰陽之分而斷

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事
肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義 肆陳也貳疑也 胡仲虎曰取類大謂陰陽也上古之時但有易畫以明失得之報而
民无疑至於衰世不得不因民之疑而明之以辭矣○吳
幼淸曰自夫易以下至此皆論文王彖辭繫爻辭亦然而
此則專爲彖辭言也○蘇紫溪曰取類大者陰陽之類也
其辭文者陰陽之章也曲而中者陰陽之變也肆而隱者
陰陽之精也天下之動貞夫一民旣二矣明失得之報使
愚歸於一也○黃元公曰造物之報人也不報其人而報
其人之天一念初生陰陽已判而吉凶
之報隨之人不察於易故詳言報應耳
見易曰天下之動貞夫一天下之報由於貳一者有得而
无失有吉而无凶貳則得失分矣報者自其有所分別而
言之

也

右第六章

本義 此章多闕文疑字不可盡通後皆放此 胡庭芳曰此章專論
乾坤爲六十四卦之所從出乃易之門也
其究則无非所以斷民疑明吉凶之報耳

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

孔疏 上古伏羲之時理尙質素直觀其象足以垂教矣
中古之時事漸澆浮非象可以爲教故卦爻之辭起於中
古○身旣憂患須垂法以示於後以防憂患之事○本義
夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復
興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損
德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制
也

孔疏 六十四卦悉爲修德防患之事於此九卦尤爲甚
者故特擧以言焉○本義 九卦皆反身修德以處憂患
之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善
端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過
以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理
以制事變也 胡仲虎曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患

之道自无非易也履以一陰安處於三陽之下此履所以爲一禮也謙以一陽退處於三陰之下此謙所以制禮也復則一陽生於五陰之下而天地生物之心可見本義謂善端存者指仁而言也○葢所以立也柄所以執也文王之禮也本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損修益裕困知命而有辨井定巽而不改及其終也巽順於理以制事變文王葢无適而非義也○蔡虛齋曰基與本不同基就修德之始言故張子教人以禮爲入○存疑曰上言易作於憂患因承言處憂患之道葢以是教人非文王之處憂患用九德也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

孔疏 自此以下明九卦之德也○本義 此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露 蔡虛齋曰井德安然不動而自有以及物或曰憂患中自救不暇安能及物來後臣謹按梁公下獄令引陽鋭柔公曰天乎吾何能爲以首觸柱血流被面懼而謝爲范文正公曰陷穽之中不義不爲況在廟堂乎豈可謂憂患中无及物之功○倪爲寶曰時不可設必不得設故義前无易周公後无禮樂義前問後非无聖人惟中路者爲不斷耳學誠與淵學即不在仕道誠仲尼道即不在行德誠文王德即不在王信其不信其所不設者耳不酹則損不設則不必益辭潛而設躍潛恐其非能也躍而无首何譏乎見易曰巽之稱物其中自有一定之則不容着意故曰隱不隱則有分別象而無同之患起矣

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

孔疏 自此以下論九德各有施用而有利益也○本義 寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮 焦弱侯曰三陳皆有辨困之辨辨於已復之辨析於物井則人已之間兩極其辨也○時論曰漢儒以反經合道爲權程子非之邪子曰得一端者也心迹之間有權存焉聖人行權輕重合宜而已葢因物中節者也○按稱字作去聲讀謙象云君子以裒多益寡稱物平施不稱物而平施則失其平矣故曰德之制也又曰巽以行權權所以爲稱也見易曰復非一時之事也自知者覺也纔覺即復時時覺則時時復人所不知而已所獨知者也恒以一德始如顔子之三月不違乎

右第七章

本義 此章三陳九卦以明處憂患之道 胡庭芳曰第三節論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之六十四卦大象傳亦皆以以字以明用易也○胡仲虎曰此章三陳九德雖夫子偶舉九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙

至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾上下經對待又似非偶然者

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

孔疏 六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也○本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位 朱子曰易不可爲典要若揚雄太玄却是可爲典要排定二百六十四贊當晝二百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而凶底又有吉底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也上下无常惟變所適便見得易人人可用不是死法○魏鶴山曰六畫六爻六位六虛四者相近而不同總而言之畫即爲爻析而言之爻與畫異畫之見者又爲位爻之變者又爲虛故曰變動不居周流

六虛位從爻而爲虛也曰六虛成卦六位成章虛從畫而爲位也○全書曰卦有六位剛柔之畫往來居之非實有也故以虛言先儒云其靜謂之六虛其動謂之六爻○訂詁曰變動以卦變言與蓍无涉通章皆主易書言與占卦无涉

見易曰上下剛柔其說不一據孔氏謂既窮上位之極又來下居於初若九月剝卦一陽上極也十一月復卦一陽下來歸初也此指周易之反對言據下文出入外內先儒謂出自內而往外則成外卦入自外而來內則成內卦如天山遯山天大畜一上一下之類此又指綜卦言也大抵彖傳中所謂剛上而柔下柔上而剛下者雖聖人偶擧以見爲而六十四卦之變盡於此矣以彖傳之卦變爲辭可也

其出入以度外內使知懼

本義　此句未詳疑有脫誤　朱子發曰出入以卦內外言出者自內之外往也入者自外之內來也

見易曰或出而外或入而內是爲上下无常而有度焉懼者吉凶之定理所謂貞夫一者也雖卦有外內而度則分毫不爽懼者懼其度也　大傳曰惟其无常而有度故使人懼本卦无使人皆變卦本卦內也變卦外也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義　雖无師保而常若父母臨之戒懼之至　蘇子瞻曰卦所以有內外爻所以有出入者爲之造憂患之端使知懼也懼而受用去此物之備也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠於避禍矣去爻有適能係而不敢忘畏者知內外之懼有憂患之故也

見易曰外內使知懼者此憂患也上言卦爻之出入使知憂患此言彖爻之繫辭又明乎憂患與憂患之故故下文繫接以率其辭

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義　方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也　蔡虛齋曰其曰不可爲典要者通六十四卦三百八十四爻言也其曰既有典常者析各卦各爻而言也○時論曰道本至變而又有方道之爲方隨其所在皆有无過不及適中之節也由道者一以爲典要一以爲典常不定之宜隨時而遷如冬宜寒夏宜暑故要不可執也然不定之中卽有一定者歲歲如此冬歲歲如此夏是大常也譬方非也執方亦非也故易之神明行道之人焉文中子曰通其變天下无弊法執其方天下无善教故曰存乎其人

見易曰夫憂患與故旣明是其初有辭可率有方可揆雖有无常乎及體而明之則率其辭而不泥其所揆其方而不拘其方亦惟道是行而已道者不可爲典要者也

右第八章

胡庭芳曰此章專論玩辭觀變爲學易之事書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

本義　質謂卦體卦必擧其始終而後成體爻則惟其時物而已　胡仲虎曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時○蔡虛齋曰始卽初也終卽上也此言始終至下文方言初上未成質之時只得謂之始終既成卦之後就卦言謂之初上矣

見易曰此章本爻爲言槪擧六爻爲言易書原始要終以爲質也始卽初終卽上蓋合六爻而成卦明初上亦不可無也六爻有陰陽一定之位迭用柔剛所以相雜也爻有陰陽謂之物剛柔雜居惟其時也故曰時物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義　此言初上二爻　蔡虛齋曰其初難知其上易知以後人觀易言也初辭擬之卒成之終以後人逆推聖人之繫辭而然也○時論曰初難知上易知以卦畫言不指繫辭聖人言也然而初辭之繫君子

樂玩卒成之

終百姓與能

見易曰其初難知二句就卦畫言一畫尚形宜剛宜柔皆不可知必俟中爻之是非定而初之是非以定故曰難知若上就中爻之是非決之而已故曰易知初辭擬之一句指繫辭言初無所取胝就其爻之爲初而擬之成辭上者卦之終也中爻辭備至上而卒之以成其終而已本末猶云始終非卦之關要然此只言其大凡亦有初上爲卦主者不在此例〇互卦去初上二爻故曰初上无位

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

孔疏 一卦之內而有六爻各主其物各成其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻以中爻居一无偏故能統卦義也按此指二五而言〇本義 此謂卦中四爻朱子曰先儒解此多以爲互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四爲坤自三至五爲艮故曰非其中爻不備漢儒

多用之左傳亦嘗舉此義看來此說亦不可廢〇吳翊淸曰正體二爲內卦之中五爲外卦之中互體三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂之中爻〇邢[illegible]方曰是非者當位不當位中不中正不正也內外卦既足以示人復自互體求之則是是非非於是益可見焉

見易曰先正者以中爻爲互體然觀其析初上爲本末而以是非備於中爻則知一卦所重在中爻不必言互也〇又傳曰據孔氏以中爻指二五言則雜物撰德即指六爻相雜惟其時物也六爻雜而成德而承乘比應之間德之是非以辨要以二五爲主愛惡相攻遠近相取皆因二五而生則諸爻之是與非非因中爻无以辨也〇問易曰卽以互卦言亦得互卦只四爻成兩卦陰陽之書既與正卦不同而卦德亦遂別撰一義撰造也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

本義 彖統論一卦六爻之體崔憬曰要者得其要也指中爻而言以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖爲要則知者觀其彖辭而思過半言无待於爻也所要者愈約所見者愈易矣〇蔡虛齋曰噫聖人因論彖爻忽有所感而發嘆也言天地間自有吉凶存亡之理苟能求其所以吉凶存亡者則已居然可知不待求之於易矣如即求之易在知者惟取彖辭觀之則一卦六爻之體已具思已過半亦不備求之六爻中也〇訂詁曰彖舉其綱爻詳其目彖辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待觀六爻而見也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也胡仲虎曰雜物撰德兼言中爻之互體二三四五分論中爻之本體

見易曰遠近皆以與五相去爲言君子之事君也以致于則宜近以避權則宜遠豈必在位之遠近乎亦各有其道

也五臣皆隨重耶而趣宴獨善其後張霍同歸宜和而富民獨保其終近而能遠者也〇月遠日則光滿近則光侵此多譽多懼之辨也然月太陰之精與日正相對而光乃比於日又柔中之驗也〇柔之爲道柔字只據二四之位而言非如蓍數以六爲柔也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

本義 三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之吳翊淸曰二多譽之上有其善不同此節无之蓋譽懼雖不同皆可謂之善凶則不可爲善矣故不言也〇訂詁曰未嘗舉中爻全爲二五而發居上下卦之中德之最優者也初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而爲用事之地故所重在德行也若夫卦主在初上者又不可以此例論〇其柔危二句專指三言以六居三柔也而謂之不當位以九居三剛也而多得凶辭若五則柔剛皆善所貴者位也按

六十四卦除謙卦九三外雖有爲爻而累以吉者少則知三多凶也故輔嗣云苟義其中雖弱必治苟非其正雖强必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危

見易曰此申上節非其中爻不備之義爻有等故曰物二四之一遠一近三五之一貴一賤皆等也是謂雜物二四或多譽或多懼三五或多凶或多功則以或柔中或不中或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與非皆在其中矣

右第九章

胡庭芳曰此章專論爻畫以示人其致意在中四爻而四爻之中所重又在二五居一體之中也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地 吳幼清曰一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏○蔡虛齋曰此亦只是後天之易若伏羲作易只是由兩儀而四象而八卦因而重之而已何嘗立一意以三才三才以六畫爲兼兩哉既畫之後天地人事无不該於其中從後推看乃各有其象

見易曰不兩則不能變不變與不能成三才之道

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位 胡仲虎曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文○吳幼清曰陰陽交錯謂之爻三畫不謂之爻以其卦體小成未見其交錯也既有六畫而一陰一陽往來於其間而爻見焉爻變也以交而變也

見易曰八卦言象因重言爻則知非六畫不可謂爻以其无陰陽相錯也物即陰陽二物指爻位之陰陽也如初三五之爲陽位二四上之爲陰位六位中一陰一陽互相間雜非謂九六也文不當而吉凶生所謂不當者不當位也或陰居陰位或陰居陽位或陽居陽位又或陽居陰位此陰陽始指九六而言只此陰陽變動不測然非兼三而兩以爲六畫之爻則不能有此變動耳道有變動一句此明爻之所以得名爻有等以下則析言爻之所以變動

右第十章

見易曰此章言聖人作易始於六畫以爲卦也若止於三畫則天地人皆盡乎无兩不能成三才之道而陰陽二物无以相雜亦不能有所變動易以變動爲道惟六畫具而變動以生此爻之所由名而吉凶所由著也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

本義 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也 蘇子瞻曰得其大者縱橫順逆无施不可而百物不廢也得其小者僅以終始猶可以免咎○蔡虛齋曰懼以終始易懼之也使人始終一懼而不敢少有慢易之心也易中所言善吉欲使人懼以承之所言不善亦欲使人懼以遠之所謂其要无咎也○倪鴻寶曰乾第一卦君子終日乾乾夕惕若周公述文王之學也此言懼以終始其要无咎孔子贊文王之心也文王以惕終日以懼終身而已无咎之外更何求哉

右第十一章

胡庭芳曰夫子原易之作明指伏羲原易之興明指文王曰貴卦因重辭危可謂萬世之日月獨少一言及周公之繫爻耳

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

本義　至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也○蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也胡仲虎曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以爲易簡乾之德行所以恒易者以其爲天下之至健也坤之德行所以恒簡者以其爲天下之至順也○蔡虛齋曰知險知阻皆所謂不假卜筮而知吉凶者也

見易曰人心本來易簡自生險阻沮易以制其文王之心之純乎乾坤蓋易之純者也皆无險阻故知險阻人事曰易簡能知險阻所謂不逆億而先覺者也星无長月而不將有變星必先知律无飛灰而節將有變律必先覺是易簡之知覺也以无知覺故其知覺最神

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

本義　侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也蔡虛齋曰說心理與心會也研慮却又於事上更加研審

見易曰易簡者心无險阻而險阻到前无一不辨夫險阻皆人心所自造也自造險阻而反成險阻而以自困是故險阻之心苦惟易簡能說險阻之慮勞惟易簡能研吉凶以易簡而能定亹亹以易簡而能成故曰易簡而天下之理得矣

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

本義　變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來余德新曰變化云爲二句不假象占者也象事知器二句求諸象占者也○蔡虛齋曰如歲星所在其國有福太白經天其應主兵箕可知風畢可知雨之類皆以變化象之而知器也孔子以祿去公室而知三桓之必微孟子以小有才未聞大道知盆成括之必死此以云爲象之而知器也周人以山崩川竭知宗周之必衰此以變化之辭而知來也子貢以執玉高卑知二君之將亡此以云爲之辭而知來也器與來俱有吉凶知之所以趨吉而避凶也大抵象事知器特以起下句耳意重占事知來

見易曰吉事有祥總變化云爲而言惟易簡者先見之

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

韓註　鬼謀况寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著故百姓與能樂推而不厭也○

本義　天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能蔡虛齋曰凡卜筮問易者須先謀諸人乃可問易洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從是鬼謀必兼人謀也

見易曰聖人與蓍龜同神凡民亦與聖人同神而不信人而信蓍者无心而人有心故人謀不如鬼謀

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義　象謂卦畫爻彖謂卦爻辭胡仲虎曰以象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也○蔡虛齋曰八卦通指六十四卦之八卦也以象告未有辭也指伏羲之畫言爻謂爻辭彖謂彖辭文周之易也情是卦爻之情亦聖人之情也情亦象中所具○八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

見易曰情在象中乾文言曰六爻發揮旁通情也又曰利貞者性情也是彖亦以情言也上古卽象而知其情後世必言之而情始見然則聖人之情見乎辭亦因象爻之情而有辭也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

本義　不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生　項平庵曰上文八卦以象告謂卦爻以象示人爻象以情言謂爻辭以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之耳○自象辭觀之卦本以變動而成故象辭專言其變動之利○自爻辭觀之擇逐爻之情而處事則吉凶專異於本象矣○四相者爻之情也利害者商確其事宜有利有不利悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故獨以近者明之○吳幼清曰爻象以情言象與爻皆言情也吉凶以情遷情專屬爻而不及象何也蓋變動以利言利亦自情而生也象亦有情爻亦有利互文也不相得謂惡相攻偽相感近不相取其愛相攻情相感近相取為相得矣不相得則凶害悔吝其相得者則吉利悔亡无咎无悔從可知也夫子之巳言者三其未

言者一○朱子語曰以利言之則有變動而通固自如也順其所愛則謂之吉犯其所惡則謂之凶我之所愛彼之所惡是我所為吉者彼或以為凶也故曰情遷○在我為吉是天下未嘗有吉然而吉凶如此其紛紛者生於愛惡之相攻也○遠謂上下相隔近謂比爻其聚并正應而以私相來謂之相取○信其人則以為利已不信其人則以為害已此情偽之徵也○訂詁曰易之卦爻本以變動而成象辭所繫惟言利不利以為言皆從卦象之言也○相攻相取相感不相得指爻吉凶悔吝利害之生皆指爻下所繫之辭○凡易之道六爻必取正應其或有舍正應而從近比者必其有相得之情可以共濟時事其間可拘也苟非正應外比而情不孚因害悔吝无不至矣兒易曰神明默成本自易簡日用不知自成險阻愛惡遠近情偽以易簡觀之一切平等以險阻視之遂有相攻相取相感之事○變動以遠近相取一語為主始於相感而極於相攻皆情所必至也故復以近而不相得一語結之

大傳曰易簡得而險阻消故无情而能見天下之情不言而能知天下之言

今按此節言情遷專指比爻若正應則情定矣承乘皆近而比者故有相攻相取相感之義故結以近而不相得遠者謂內外卦指三四之比也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義　卦爻之辭亦猶是也　項平庵曰六辭之中吉一而躁叛疑誣失居其五叛者背實棄信者也吉與實相背故慙吉者靜躁者動叛者无信發者不自信枉者欺人失守者自敗皆相反對也守謂所依據吳子失國故辭屈於晉夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也○張邦奇曰不知言无以知人不知人其不殆於險阻者鮮矣聖人擬之象彖而人情見君子學易以知人情則知險知阻是故易簡不繁簡不事兒易曰象事知器不假卜筮以知也占事知來則假卜筮而後知也天地設位以下皆用卜筮而知之事蓋叛者以下此不用卜筮而知之事惟易簡者能知之

大傳曰六辭以象象爻所繫之辭也象爻之辭從情而遷近情人之辭由情而變故舉六辭以例之

右第十二章

今按上篇第二章所贊聖人之觀象繫辭而終之繫辭焉以盡其言下篇第一章即揭出聖人之情見乎辭而此復終以人辭明辭之足以見情而易之情自象爻之辭是也二篇中所以贊辭之用者不一既云八卦成列為象因而重之為爻而又以擬諸其形容象其物宜謂之象繫辭焉以斷其吉凶謂之爻則是象與爻皆得辭而始顯也亦象與爻之動變非辭无以致用也故曰易有聖人之道四分為辭之占乘變而以辭冠之蓋四者皆聖人之道而辭則文周之所為也大傳以繫辭名篇所以宗文周也

田間易學

說卦傳

吳幼清曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也○胡庭芳曰數聖人取象各有不同故說卦言象未之於經不盡合蓋夫子自取之象爲多不必盡同於先聖若分爻于周公之易各自求之則理然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

孔疏　聖人卽伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也凡言作者皆本其事之所自○程傳　幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦○本義　幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍

莖長丈其叢生滿百莖訂詁曰乾鑿度云垂黃策者羲自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文周始繫故知總言蓍也○聖人有易以幽贊神明天地卽生者以爲筮卦之用者卑生則易之數有所託而易之用行矣

見易曰幽贊神明別无幽贊只聖人作易便是易作天地自然生者以濟易之用盡易之變

參天兩地而倚數

孔疏　倚數在生蓍之後立卦之前明用蓍爲數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲偶地數也以參兩曰奇偶者兩是偶數之始參是奇數之初故也不以一曰奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天擧其多地言其少也　本義　天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八蘇子瞻曰自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也相因而成者也故曰倚數○鄭仲興曰易未有陰陽不相倚而能生者凡陰陽之數一立卽二分而在外兩合則一函兩居中陽倚陰陰倚陽也○俞玉吾曰一圓而圍三故盡之爲參四準而方易故裁之爲兩易之倚參以爲圓不可盡則用其全全用圍而倚一也易之倚兩以爲準不必極則用其半半用方而倚二也

今按天旣生蓍以爲易用河卽出圖列數以盡蓍之用參天兩地指圖中五也七八九六皆倚五而起故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

本義　和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也程子曰理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也○訂詁曰變卽揲蓍十有八變之變陰陽謂七八九六也說七八九六之變則卦可得而立矣○本文用謂之陰陽包七八九六言也已入用謂之剛柔專指九六而言所謂剛柔相推而生變化也○存疑曰發揮主當動之爻言窮理盡性至命只就和順道德而理義上見如何吉如何凶如何進退存亡是窮理也由是而行是盡性也行之合乎天理是至命也

見易曰變者七八九六之變觀其變以立卦尙未成卦也爻備而卦成文言曰六爻發揮則爻所以發揮乎卦者也

祗是一剛一柔惟變所適謂之發揮皆九六所爲也夫陰
陽之不得不變者其道也德也因其自然而无所用其巳
見是爲和順三百八十四爻各惟其時各有其義處之各
得其當斯之爲理祗此蓍卦爻之變而天下之理由此而
窮人物之性由此而畫以至思慮盡侭隨變
所値則動靜皆合於无心而與天命爲一矣
〇又案巳和順句由一而推之萬順也窮理句由萬
而反之一逆也此聖人之心學而於蓍卦爻備焉
今按自天生蓍圖顯數而陰陽之變存於其中矣聖人
用蓍數以觀其變而立卦用九六以發揮其變而生爻
蓋有不得不變者也惟變而後其道德和以順不變則
反成乖戾也惟變而義以理不變則不能各得其宜也
窮理者窮其變也盡性者盡其變也至於
命則一任其自然變而不知其所以變也

右第一章

朱子發曰此章自昔者聖人至倚數言策與數也觀變於
陰陽而立卦言揲蓍分卦也發揮於剛柔而生爻言爻有
變動也和順至末言
所繫彖爻之辭也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩
之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

韓註 在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其
質或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要
其終也〇孔疏 在形言陰陽坤初陰始凝也在氣言柔
剛左傳天爲剛德是也〇本義 兼三才而兩之總言六
畫又細分之則陰陽之位間雜而成章也 丘行可曰分陰分陽以位言自
初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以九六言位之陽者
剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛
更相爲用故曰迭〇胡庭芳曰三句以立人道仁義爲主
人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理
以成性莫不有三本之道焉仁義之道立卽所以使陰陽
合德而剛柔有體以順性命之理也故下文分陰分陽迭
用柔剛而不復言仁義以見用天地之道惟人能也〇黃
元公曰圖有天五則有地五以配之律有陽六則有陰六
以間之未有孤而无與者也參天兩地卽兼兩也〇訂詁
曰陰陽剛柔仁義其間皆著一與字盍其所謂兩者相與
爲用不可塞而廢一也〇
自然分自然迭用故曰順
兌易曰上言生蓍此言畫卦從命之理天地人三才所共
未有不兩者聖人畫卦象而兩之分而迭用皆所以順之
也合上章觀之蓍與
卦皆聖人性命中事
今按本義分陰分陽卽見剛柔之迭用以初三五爲陽
二四上爲陰是分剛柔初剛而二柔三剛而四柔五剛
而上柔是迭用柔剛變以位畫言而後儒謂迭用柔剛
以爻言謂剛柔爲九六也不知九六於揲蓍時始見聖
人畫卦時何嘗用九六哉蓍雖生於伏羲當時揲蓍亦
自用七八九六之數但畫卦在先九六者蓍所用以求
卦而卦畫之六位惟有奇偶耳至周公繫爻因九六變
七八不變乃以九六稱爻其實爻只取六位之陰陽相

簡而名爻也本
義原自分明

右第二章

孔疏 此節就爻位明重卦之意

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

孔疏 此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮
兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火
異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重
之令八卦相錯則天地人事莫不備矣〇本義 邵子曰
此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東
北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所

謂先天之學也 邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟○朱子答葉永卿云先天圖須將六十四卦畫作一圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也○數往知來者以卦畫已生者爲往未來者爲逆亦當以先天之橫圖觀之而發其義可見八卦相盪以橫圖言八卦相錯以圓圖言其實則一也○吳氏之曰不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也○蔡虛齋曰此節大意只是發明圓圖八卦之位末句畫蒂其所以成六十四卦耳○水火不相射以日月言日往則月來月往則日來故曰日生於東月生於西○王氏曰天地之上交相錯便是山澤通氣天地之下交相錯便是雷風相薄天地之中交相錯便是水火不相射節六子已盡易矣天地定位天定於上而錯於下交地定於下而錯於上交錯者未嘗不定逆者可成其順

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也 胡仲虎曰本義依邵子以數往者順二句指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一句爲指橫圖而言卦畫之所以生本義發邵子之蘊也○蔡虛齋曰論造化萬物生生之序橫圖所象盡矣然以象渾天之形氣序之序若一用橫圖所列則乾坤相並而寒暑不分而无以法乎造化萬物消息之數故伏羲於八卦既成之後乃更置其位而圓之上節既詳列之此又申解之所以明其爲卦氣之運也○只以逆順分列八卦不及相錯爲六十四卦者蓋八卦之位既定則一卦各自管領八卦而六十四卦在其中矣不可以相錯爲六十四者爲皆逆數也○存疑曰二節並重易不外對待流行二者即交易變易之義天地節對待之體交易也數往節流行之用變易也○見易諸說詳載圖象卷中

右第三章

〔今按〕此章邵子謂直解圖意朱子宗之先儒多不主此義以逆數一句贊易而往順來逆皆生之說以起下文逆數也一句本義必如此解者就圖而指其實也本義所云已生之卦未生之卦皆以橫圖爲據末曰易逆數也是因圓圖而溯其本於橫圖也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

孔疏 此一節總明八卦養物之功上四舉象下四舉卦王肅云互相備也○本義 此卦位相對與上章同 胡仲虎曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言○全書曰此方圖也本橫圖之序而疊之乎雷風中起以生物是初畫也坎雨離日以長物是中畫也艮兌以成物是三畫也乾主之坤收之而已

〔見易曰〕邵子謂先天圖皆自中起兼圓方二圖而言蓋皆從橫圖中起分左右也圓圖左方起震而歷離兌以至於乾右方自巽而歷坎艮以至於坤方圖亦自震巽中分由東以至於東北由西以至於西南一依橫圖生卦之次以坎艮終震而終以乾以離兌終巽而終以坤陽從陽陰從陰也而先坎於離先艮於兌者先陽而後陰之義也

胡仲虎曰此章卦位相對上章同特上章先之以乾坤此則終之以乾坤也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義 帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也 楊龜山曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行○蔡虛齋曰此節主帝言下節主萬物之隨帝言帝者天之主宰也究竟亦无他只是氣樞耳氣

儀之所在萬物隨之帝之出入亦於萬物之出入見之觀下文故曰字可見後天乾坤乃偏言之乾坤與六子同列者也○言語曰邵子以前圖為先天之學此圖為文王後天之學觀坤彖辭繫西南得朋蹇彖辭不利東北此圖文序出於文王无疑○帝字自為句入者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下曰萬物出乎震

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也 蔡伯靜曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不主然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之序萬物生成之功也震巽離兌坎艮皆以方言兌以時言坤以地言夫子欲備三者之義互言之耳○胡仲虎曰雷明以後言八卦之德可攝坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推皆互見坤於方獨不言西南坤土之用不止於西南也○象旨曰雷出地百八十二日而復入入則萬物皆入入地百八十二日而復出出則萬物亦出也○黃元公曰靜為動根先為行本故先天藏乎坤而後天成乎艮所以商首歸藏夏首連山太玄日始於寅艮連山元包首坤歸藏也

大傳曰文王八卦人知其用震兌不知其用艮兌也伏羲用老文王用少以成生育之功故以父母夾兌以兩兒夾艮下文神妙萬物而為言而成言說言茲特表於艮兌以示與也故下一節以山澤通氣終之旨微矣○蔡季通謂此節為連山易重艮也

右第五章

本義 此章所推卦位之說多未詳者 胡庭芳曰邵子以此章屬之文王八卦意其本之文王卦辭坤卦西南得朋東北喪朋正此章之方位也蹇解卦辭亦然齊謂帝出乎震至成言乎艮八卦疑是八卦圓圖之題目萬物出乎震以下皆是解說或如朱子論天一地二章未可知也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

本義 此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義 鄭康成曰乾坤其成萬物不可得而分故合而謂之神○程可

久曰始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合○丘行可曰序六子之用不及乾坤六子之用皆乾坤之為也五卦皆言象而艮不言者終始萬物不繫於山也○蔡虛齋曰神也者妙萬物而為言者也此一句只管到後天之六子以用而言也如雷動風撓之類六子各有所為也神則无為而无不為也○張子曰一神兩化乾坤合而謂之神此一故神也六子致用其化也然必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也

易見曰首言帝出次言萬物出朱子以為萬物隨帝出入其實帝之出入不可見而於萬物之出入見之物物中皆有帝也帝不能離物以自出入也非帝无物非物无以見帝所謂妙萬物而為言者也故不謂之帝而謂之神二章連舉萬物正見六子能變化之妙神在其中不必更言帝矣

大傳曰六子用而乾坤无為无為之謂神

右第六章

胡仲虎曰以上第三章四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說
也

孔疏 此一節說八卦名訓○本義 此言八卦之性情

胡仲虎曰夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者亦似皆情者其真象傳於巽不言入而言[illegible]巽坎不言陷而言險離不言麗而言明又得其義矣○蔡虛齋曰六十四卦所說主意只是說情性無不出於性情者

右第七章

吳幼清曰此章以八字斷八卦之德下乃以物以身以象次八卦之類一分之自上以下皆以陰陽純卦及初中終爲序又其上章元天後天之序也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義 遠取諸物如此 項平菴曰乾數奇故馬蹄圓坤數耦故牛蹄坼陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足○胡仲虎曰周公以乾爲龍夫子以爲馬文王以坤爲牝馬夫子以爲牛以見象之不必泥也如此○吳幼清曰以動奮之身出地雷同其象者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身出地風同其象者雞也雞之鳴於丑午者重陽之時也前後皆陰之污濁而中心躁者豕也前後皆陽之文明而中心家性者雉也外剛而善禦侮禦外而附人者狗也內剛而能外柔而不能害人者羊也

右第八章

胡庭芳曰夫子於大卦取象有括文王周公於象爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬坤牛及坎豕羊之類是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯以兌稱羊中孚巽爻稱雞睽互坎井稱豕至若坤牛震龍艮狗離雉女子於說卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然蓋聖人取象各不同必欲執象爻之象盡求合於說卦則多不通矣

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

本義 近取諸身如此 朱子發曰經[illegible]有一手足各六動於足者震易肖下而升也動於手者艮爲身上而下也震足又故兵足者皆臂束手者擾行○[illegible]者形[illegible]之體也[illegible]者形[illegible]之[illegible]也一圖一闕自[illegible]至[illegible]善[illegible]者[illegible]達耳目於外惟善聽者能反耳目於內也○黃元八曰八卦具在人身其在[illegible]者乾之首諸陽而[illegible]也坤[illegible]諸陰[illegible]積之[illegible]震剛在下爲足艮剛在上爲手[illegible]陽卦[illegible]對之巽陰下[illegible]爲股兌陰上[illegible]爲口兩陰耦[illegible]也[illegible]也[illegible]閉已清陽出上[illegible]爲[illegible]出下[illegible]安以艮爲鼻鼻者[illegible]之[illegible]也[illegible]二三之能聽以其竅空也空[illegible]受坎外陰而內陽目之能見以其[illegible]外陽[illegible]陰能外陽而內陰陽氣無盡故[illegible]可以穿[illegible]有陰氣[illegible]故[illegible]不能[illegible]

右第九章

胡庭芳曰夫子於此章取象坤爲腹[illegible]取[illegible]異爲股與咸九三互艮[illegible]兌爲口與咸上六輔頰舌同外餘皆自取

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義 索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 蔡節齋曰乾坤交而生六子故以能生者爲父母而生者爲子一索再索三索以初中終三畫而取此長中少之序也○胡子允曰尚書序八卦曰八索言八八相索也○虎鄕實曰今之求端於乾者不專其子

而事其女致敬於坤者不畏其女而畏其子此句踐之
蠡吳因嚭而不因胥淮南之事漢憚黯而不憚弘也
一見易曰兩曰稱乎六曰謂之
一稱謂間名位已秩然矣

右第十章

胡仲虎曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄爲正若專言揲蓍求爻則无復此卦序矣要之卦畫已成之後方有父母男女之象并卦之初畫時即有此象也

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

本義 荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言 朱子云卦象指文王卦言

所以乾言爲寒爲冰○馮厚齋曰乾卦居西北卦氣爲立冬之節水始冰之時也○按小正合水必南風解水必南風生收皆然乾南統天也○胡仲虎曰有不言而互見者如乾爲君以見坤之爲臣乾爲圜以見坤之爲方○吳幼

清曰坎中陽爲赤乾純陽爲大赤以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見其純陽无嘗異於震坎之馬也老爲老陽健之最久者瘠謂多骨少肉健之最堅強者駁食虎豹健之最盛猛者也○蔡伯靜曰圜而在上者爲木果見易曰聖人隨意取象如寒水取諸後天卦位亥方也爲大赤則取先天卦位巳方也亦有因坤而取者如坤爲牝馬而乾以馬之良老瘠駁稱皆對牝而言又有相因而取者因天而象圜因圜而在上而象以木果又有從象傳取者如金以象其純王以象其粹此又文言傳贊乾之辭也○本義引荀九家者淮南王安聘九人撰道訓二十篇荀爽集之號九家易故其象皆於爻辭採綴附會以成不足存也聖人取象不盡拘卦爻惟天地雷風水火山澤爲八卦大象本之有易獨巽以木爲先於風若震龍未嘗見於卦爻也坎初用事稱爲雲爲雨爲泉說卦皆不載而稱月坎乃不見於卦爻也爻有兌丹兌兩而兌象不載後儒取象從先後天卦位五行相取亦不盡本諸此如以兌爲金因兌居正西爲金鄉也卦爻並不取金說卦亦无金象解聯革者不得火能息澤之故舍澤言金因爲西方金之說不惟說卦所无九家亦未之及也諸皆以意穿鑿吾惟以說卦取象爲據

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

本義 荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

徐子與曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇性順故爲子母牛厚而載物故爲大輿坤畫偶故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄純陰故於色爲黑○先醒堂曰吝嗇至陰之性女子小人未有不吝嗇者王蒙曰坤爲文衆色也○余德新曰布泉布也玉金自然之寶布釜皆出於金受變於模冶而成此所以爲交法之坤與○吳幼清曰爲柄者在下而承物於上也○地之土色有五黑者極陰之色○孫淇奧曰聖人實八卦之象最爲精微如乾坤純卦與六子不同乾方爲寒爲冰墮指裂膚墮爲大赤流金鑠石方爲良馬和鸞節奏隨爲駁馬鋸牙食虎坤之爲文萬象昭回黑於何隱隱卽爲黑五色无主文於何藏方其爲均楊朱歎其一毛隨爲吝嗇墨氏歎其頂踵八卦皆然可以類推

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

本義 荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

張橫渠曰陰氣凝聚陽在內不得出則奮擊而爲雷○蔡伯靜曰陽動於下故爲雷陰陽始交故爲玄黃陽氣始施故爲旉萬物畢出故爲大塗動故爲決躁氣始亨故於馬爲善鳴陽在下故又爲馵足爲作足陰在上故爲的顙反動於下故於稼爲反生陽長必終於乾故其究爲健○吳幼清曰乾坤始交而生震故兼有天地之色玄上孔氏謂玄黃雜而成蒼色也旉與華同花蒂下連而上分爲花出也大全謂一奇動於內而二偶開通前无壅滯也蒼者東方之色萑葦下本實而上幹虛馵足作足皆言下畫之陽的顙言上畫之虛反生萌芽自下而生反勾向上陽在下也蕃鮮謂春生之草也草下一根而葉分開於上也○蔡虛齋曰凡稼之始生皆反生觀麻豆之屬反戴乎甲而出可見○象旨曰爲健究其前之所進也爲蕃鮮究

其後之
所變也
兌易曰三陰爲女長中少皆見於象三陽爲男獨震稱長
子而坎艮不以中少稱周家尊嫡坎不可以中男齒也稱
坎爲嫡則震不可以先坎坎不稱者所以尊嫡而序
長也艮不稱少因坎而及之以其不嫡坎之迹也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

本義 荀九家有爲楊爲鸛 張橫渠曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲
風○徐子與曰物之善入者莫如木氣之善入者莫如風
繩料木之曲而取直者工引繩之直而斷木者巽德之制
故有此象○先融堂曰爲木者幹陽而根陰也爲長者風
令也爲高者木生也木下入而上升寡髮者陰血不升廣
顙者陽氣上盛也○吳幼淸曰凡物有聲色臭味色味屬
陰聲臭屬陽巽二陽外達屬臭震一陽內主屬聲則兌反

巽爲味艮反震爲色可知矣以顙言陰血盛者髮多陽氣
盛者髮少以顙言陽體盛者額廣陰體盛者額狹以眼言
白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中巽目上中
白而黑者在下又白多於黑也○胡仲虎曰有一卦之中
相因取象者巽爲繩直因而爲工坎爲隱伏因而爲盜艮
爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫○震巽獨以其
究言剛柔
之始也
又傳曰先天陽儀始乾陰儀始巽後天乾居西北以領三
陽巽居東南以領三陰先天乾巽分左右之半後天乾巽
當巳亥之衝故乾爲天門巽爲地戶則乾巽陰陽所由分
也巽之究爲躁卦變震也震究爲健故巽終變爲乾不爲
坤也○天門主開地戶主闔坤闔而巽制故乾坤之美利
皆歸於長女又居近離南向明之方前朝後市則巽其所
也近利市三倍有以也夫○問易曰郊祭之禮商人尙聲
未祭之先奏樂所以求諸陽也周人尙臭未祭之先焫蕭
所以求諸陰也震聲巽臭
止以下之一陽一陰分耳

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

孔疏 爲隱伏取水藏地中也爲矯輮取水之勢能曲能
直也弓者激矢如水激射輪者運行如水行也坎爲勞卦
聽勞則耳痛人之有血猶地有水也赤血色也○本義
荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎
梏 徐子與曰坎陽隱陰中故爲隱伏爲盜太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之坎也陽在陰中
抑而能制故爲矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使
之曲也弓輿輪皆矯輮之所成也弓體勞輪體圓木性則
直非矯輮焉能成哉心耳皆以虛爲體坎中實則爲病爲
痛脊居體中坎陽在中故於馬爲美脊又以陽陷陰中故

在人爲心病在馬爲亟心亟心性急躁也上畫柔故
爲下首下柔故爲薄蹄又爲曳曳者足无力也柔在下不
能任重故於輿爲多眚由坎中滿而下无力也○維心亨故
爲通又通者木之性剛在中故於木爲堅多心○鄭正夫
曰象閒金在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂
氣爲陽血爲陰血在形如水在天地間故爲血卦○胡仲
虎曰離爲乾卦以見坎之爲漏坎爲血卦以見離之爲氣
坎爲臭以見震之爲聲○龔深父曰莊子云上而不下使
人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲
心病恐則傷腎傷則耳痛○月爲水精故方諸取水於月
坎受乾爲一體月
借日爲光也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

本義 荀九家有爲牝牛 蔡伯靜曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故爲火爲日陰
盈於陽則明故爲電剛在外故爲甲冑爲戈兵中虛故於
人爲大腹外剛內柔故爲鼈蟹蠃蚌龜中虛故於木爲科

上槁科空也木既中虛上必枯槁矣○龔深父曰科上槁中虛而外乾也 按植物有三種蔓生者草也艾生者木也科生者著之類今廣東科藤之類是也蓍蒿類皆中虛○焦弱侯曰坎離得乾坤中爻乾爲首坎爲下首坤爲腹離爲大腹皆疾証也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

本義 荀九家有爲鼻爲虎爲狐 吳幼青曰徑者路之小也艮與震反高山之上故蹊非如平地之大塗也小石小而剛在坤土之上若坎剛在坤土之中則象平地之大石也闕者門之出入處上畫連亘中下二畫爲時而虛似門也果者木實蓏者草實乾純剛故爲木果艮一剛二柔故爲果又爲蓏皆小而實者也外一剛象閽人无足而禁止於外內二柔象寺人无陽而給使於內鼠黔喙之屬皆謂前剛也木堅多節剛在外也○項平庵曰震象草木之始艮象草木之終果蓏終而能始故於艮象爲切○耿希道曰閽寺閽人掌王宮守門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者○胡仲虎曰三男卦艮獨不言爲艮止也止之性非爲也○余庠少曰屈伸互用者指也動靜相因者時也一陽與二陰共宅時以爲客時以爲主人狗鼠之屬門靈於夜者也黔喙之屬茄精於晝者也通乎晝夜而一之精氣之極也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

孔疏 爲巫取其口舌之官也兌西方之卦秋物成熟則有毀折有附決也爲妾取少女從姊爲娣也○本義 荀九家有爲常爲輔頰 張橫渠曰物成則上柔者必折○徐子與曰柔附於剛剛乃決柔故爲附決倜極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地未能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於土則足以爲鹵而已○先融堂曰水至柔也凝而鹵陽在於下也○龔深父曰震決躁剛決无所附兌附決柔附剛以決也

天傳曰後天以震兌列東西陰符甲庚之旨也甲主生庚主殺庚之殺以少女口舌而爲殺者也陽殺可防陰殺難避八卦皆取象於木獨兌无木庚者木之仇也剛鹵之地不產羊口食不生皆殺氣也震夫兌妻聖人惡其以妻制夫賊之爲妾亦春秋之筆誅也

右第十一章

本義 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 郝庭芳曰說卦之象夫子自取爲多故求之於經不盡合也夫子於卦未嘗有先後天之分自邵子發明之而夫子所說八卦之方位始各有歸著今自第七章至十一章皆先天卦位次而夫子推本可之象以爲說故其卦次與第三章第四章同

序卦傳

韓註 序卦之所明非易之縕也蓋因卦之次託以明義 郝子騏曰雜卦皆反序卦皆相因此理也即數也步曆而律諭吹律而曆應考之人事而契循乎天理而行无往不相值也世之所有莫不載在焉○蔡虛齋曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其末至於極者也亦老變而少不變之義也總不出此二例聖人只是畧借卦名以序其所以相承者如卦體卦德之類皆在所畧也自朱子以前已有疑其非聖人之筆者朱子不敢以爲然也○象正曰序卦備詮次之辭也聖人之意不可見而序見後天不知其意而亂其序則先後中天之序一一可代也故爲不可亂之序以寄其不可闕之意使後之學者有得焉則旦暮遇之也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者

衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受
之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受
之以泰

本義 晁氏曰鄭本无而泰二字楊誠齋曰乾坤天地之大初屯蒙人物之太初
也有物此有養養者生之原亦爭之端爭起而小者訟大
者戰師以守其惡比以附其善畜以生治履以辨治而後
致泰豈一手一足之烈哉○項平庵曰履不訓禮人之所
履未有外於禮者故以履爲禮也○時論曰禮本大一
而見諸動履以合外內之交皆著之[illegible]辭申言禮義有
所措此序卦之斷案也自乾坤六卦[illegible]二十陰陽而天地
始交自泰否
下益多故矣

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受
之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨
故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有
事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之
以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以
苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受
之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大
畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故
受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有
所麗故受之以離離者麗也胡庭芳曰乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交

處其會者宜知警戒爲變化持守之道也○項平庵曰臨
不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事
故以大稱之若豐者大也則直訓大也是以六十四卦有
二大而不相妨焉○吳幼清曰不統貴則不可以成賓主
之合不受幣則不可成男女之合○蘇子瞻曰君臣父子
夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情
謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合
則相敬敬則久矣○龔元公曰剝上爲乾不變之世爻窮
於乾之上卦反於坤之下而爲復每卦變六十四卦然各
有本卦之貞能守終不得以乾之坤爲坤之坤也日明於
晝聯於夜終不得爲夜天日也雷發於仲春收於冬不得
爲冬无雷也萬物[illegible]天自有不變之體善[illegible]分行遂有陰
陽彖辭爲富人本[illegible][illegible][illegible]不志上[illegible]人之矣[illegible]令也故曰
作易以貞生命之極○問參[illegible]三養老老子[illegible][illegible]哉已動
者君子所以意於君子是則中二[illegible][illegible]亨行豈未勝物哉
及其應變見有時而過故受[illegible]大過○過而爻之以坎中
爲貴也以中節其身引无是矣○[illegible][illegible]異[illegible]一皆及爾不
得出爲坎一卦舉而得出焉蹇○蒙字齊[illegible]字求傳言不
可者其卑者二如物不可之終直終[illegible]終書終過以理之
自然言也有大者不可以盈人養則不可數以理之當然
言也

本義 右上篇吕大圭云序卦之義有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫
婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有
上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故
受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者
退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之
以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於
外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽

者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

韓註 人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不繫之於離也 閒六十四卦獨不言咸何也朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見也○張南軒曰上經不言乾坤下經不言咸恒乾坤與咸初无所受也程子曰夫婦者終身不變者也○或問壯與晉何別朱子曰不但如此壯而已必更須進一步也○劉彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相保也明夷之傷豈得不反於家人乎○晉者進也漸者亦進也晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸所謂進者漸進而已烏有不得其所歸者乎

韓註 室家至親過則失節故家人之義惟嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也 項平菴曰屯蹇稱難卦皆有坎也○按屯者始生之難蹇者所遇之難也○胡庭芳曰咸恒一變損益再變歸妹三變中孚小過陰陽各從其類也○程子曰益之終必決而後上極无常益而不已故決決裂而去之勢必有所遇而受止○朱子曰大有次同人者處大之道也曰與人同者物必歸焉大歸妹者致大之道也曰得其所歸者必大○項平菴曰有其信之猶書所謂有其善喪厥善言以此自負者也自恃其信其行必果而過於中也

韓註 行過於恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也 項平菴曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也聖人猶以為有窮也又終之以未濟此兆終則有始之義也以恒久之義也蓋情之交者不可以久工无多交必以分之正者終之人之心胥何害不交而心必存上昏必自下不可易也觀此可以知未濟既濟之象矣○胡庭芳曰中孚頤小過肖坎重之為既未濟中孚中四爻各易位則為離小過中四爻各易位則為坎

右下篇

雜卦傳

韓註 雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也○孔疏 序卦依文王上下而次序之雜卦孔子更以意錯綜而對辨其次第不與序卦同 張敬夫曰知雜卦言卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉○胡仲虎曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見矣每一卦反復為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦而雜上經十二卦於其中此變易之義也坎離交之中各每居上經三十卦內今附於下震

艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附於上其八
于卦无爻對者本上經六卦下經二卦今附於上者二卦
附於下者六卦皆交易之義出十二辟卦除乾坤外上經
否泰臨觀剝復陰多於陽者十二下經遯壯夬姤陽多於
陰者十二今雜卦移否泰於下二十四卦之中而陰陽之
多少復如之特在上經二十六畫在下經二十四畫今附
於上者二十四畫附於下者三十六畫合見其交易之妙
再若合六十四卦論之上經二十卦陰爻多於陽者入下
經三十四卦陽爻多於陰者八今附於上三十卦者陽爻
七十二陰爻一百八而陰多於陽者三十六附於下二十
四卦者陽爻一百二十陰爻八十四而陽多於陰者亦三
十六以反對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰
者亦四今附於上者陽爻二十九陰爻五十七而陰爻多
於陽者十八附於下者陽爻六十九陰爻五十一而陽爻多
多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特見陰
陽互易之妙而三十六宮之妙愈可見矣○本義謂自大
過以下卦不反對未詳何義竊以謂雜卦之揆德非其中爻
不備此蓋指中爻互體而言也先天圖之左互復頤既
濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解蹇剝坤
八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸

妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣雜卦中取互體又其最
雜者也○上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終
之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子
道長小人道憂也然則天地間剛柔毋錯相雜至若君子
之為剛小人之為柔決不可使相雜也雜卦之未待分別
君子小人之道言之嚴言微矣○蔡虛齋曰序卦傳所云
流行之易也雜卦傳所云對待之易也○訂詁曰雜卦夫
子第十翼也雜者錯綜其次不依文王卦序孔子既學後
人顚倒文王卦序為之傳以聯屬之又恐後人以序卦為
定理故雜亂其次前者居於後後者居於前然皆以兩兩
相對為義○來元成曰序卦之意知六十四卦之可為四
千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可為三十六卦
也

乾剛坤柔比樂師憂

朱子曰剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二
卦之全體當剛而剛當柔而柔不待相錯而不害其為全
矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而
不害其為中矣○吳幼清曰比九五居上為顯比之主故
樂師九二居下為
行師之主故憂

臨觀之義或與或求

韓註　以我臨物故曰與物來觀我故曰求○本義　或
曰二卦互有與求之義
見易且合而首之陰
求陽而陽之應也

屯見而不失其居蒙雜而著

本義　屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽
昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言
項平庵曰屯以居
對見則見為出也
蒙以著對雜則雜為隱也○蔡虛齋曰此二卦之義上下
體自相反對與諸卦全體反對者不同一則進而不退其
進一而遜而
不終於昧

震起也艮止也損益盛衰之始也

蔡深父曰震一陽起於初艮一陽止於終天道之起止自
東方而至於東北也雜卦言止者三艮與大壯節也大壯
之止與遯之退反止而不退有所進之象若艮之止而
紀也節之止與渙之離反謂過而止之使不散也此乃人
止之非若大壯之自止也○黃季真曰損者人之所憂也
而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始出於吉
凶消長之義進退存亡之理抑可以悟矣○泰之變為損
損未甚衰也損而不已衰矣否之變為益益未遠盛也益
而不已
盛矣
見易上損益否泰為盛衰轉關之際陰陽反復之介易所
最重者也雜卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明
盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦
自咸恒至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦
自咸恒至
泰否十卦

大畜時也无妄災也

本義　止健者時有適然无妄而災自外至
覺易曰時至而行然必大畜而後謂之時災自外來然必无妄而後謂之災

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

韓註　謙者不自重大　蔡伯靜曰澤聚而下木升而上不來謂升而不降也
覺易曰視己輕者視人必重故曰謙中自足者外必怠慢故爲豫義正相反

噬嗑食也賁无色也

韓註　噬賁合賁无定色也○本義　白受采
覺易曰康伯云賁无定色謂剛柔交錯以爲色也噬取其合頤中有物去其閒而後合賁取其文柔來而上互相閒无成文

兌見而巽伏也

楊誠齋曰柔一也居於上者爲見處於下者爲伏○項平庵曰屯見而蒙雜皆指陽也兌見而巽伏皆指陰也

隨无故也蠱則飭也

本義　隨前无故蠱後當飭　柴與之曰隨者不至於故隨時而行○項平庵曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難

剝爛也復反也

徐子與曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣
大傳曰凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉晝也明夷誅也

本義　誅傷也　鄭子和曰晉與明夷朝暮象也故言明出地上明入地中
大傳曰誅或云當作昧明出爲晝明入爲昧反對之義

升通而困相遇也

本義　剛柔相遇而剛見揜也　項平庵曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象巽上一陽所以塞坎之上原而井之坎乃出巽上蓋塞而復通者也謂之通兌下一陽所以塞水之下流而困之坎適在兌下正遇其塞所以困也
覺易曰自乾坤至此三十卦而終之以困自咸恒以下三十四卦而終之以夬聖人之遇在困而志在夬乎春秋所由作也

咸速也恒久也

韓註　物之相應莫速乎咸
覺易曰理之速者莫速於感應也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其

類也

吳幼清曰渙九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水在兌澤之上爲澤所節止○解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也
覺易曰睽二女志各有行故曰外也家人二女正位乎內故曰內也
大傳曰睽家人之外內以離言也火在外則氣散火在內則紛然治身治國一也否泰之反類亦以外內言乎乾也○邵子謂水受火則溫火受水則滅所以泰則小人皆爲泰否則君子惟有否而已不能從小人亂其羣也泰則君子養小人否則小人傷君子故云反其類

大壯則止遯則退也

本義　止謂不進　吳幼清曰大壯處後陽之情其壯故不欲九四之進而欲其止遯處前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進則此意也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信
也

蔡虛齋曰勢統於一所有者衆情通於同所與者親親則非乏之之衆比○革鼎皆以離爲主水火相息有去故之義以不鑽火有取新之象○吳幼清曰小過陰盛能過陽衆不及也中孚陽實能感陰虛能應也

豐多故親寡旅也

本義　旣明且動其故多矣 楊誠齋曰昔華封祝堯而堯曰富以豐則多故觀孔子當西周之時栖栖一旅人以旅則親寡倘

見易曰故卽故舊也故與親對多與寡對豐盛則爲故者多旅則爲親者寡此世情也文參錯

離上而坎下也

本義　火炎上水潤下 易說曰陰陽之精氣互藏其宅如人心上而腎下腎之精升而爲氣

則離中之陰也心之精降而爲液則坎中之陽也火陰物也皆於陽故炎上水陽物也藏於陰故就下日則陽實而日中之精則陰之神也月則陰實而月中之精則陽之神也

小畜寡也履不處也

本義　不處行進之義

見易曰小畜以一陰畜下三陽欲止而不能止陽衍尚往以其寡故也履以陰躡上陽不宜進而欲進至於咥人凶以其不處也不處謂不能安其分本義所謂行進也

需不進也訟不親也大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也旣濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義　自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義 項平庵曰需訟皆主乾言止坎之下故不進違坎而上故不親○吳幼淸曰旣濟六二五也以陰居陰得其正位上下五爻亦皆得其正六位皆當故曰定也未濟九二五也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其位故曰男之窮也三陰與不得正位不足言矣○胡庭芳曰女未嫁之稱旣嫁爲歸則女之終矣○來元成曰十三卦終夬雜卦亦終夬見一陰之可夬而乾道之可復立○横圖六十四卦首乾次夬而終以坤雜卦六十四卦首乾次坤而終以夬夬與坤互易其位也

見易曰大過以下八卦蔡氏攷上者取反對一依序卦之位次本義不用反對雜而兼字先所以爲雜也細按之皆扶陽抑陰之義而養生御世之道兼焉首揭乾剛坤柔以明易之剛柔並用聖人憂夫剛之不能敬柔也每每扶剛而抑柔至於大過以剛過於柔而質恐人逆以剛之不可過柔而不知柔之有難制也則好生之一柔而易現之矣於是今順而乘姤明柔之遇擧五剛不能制一柔也夫世豈有剛而廢柔男而廢女者如漸之女歸待男而行貞女也可愛也若姤之以柔遇剛則邪女也不可遇也漸後終之以頤吉男女飲食之事无不以正爲其道地顯以

費正如是而剛柔可以交矣故受之以旣濟旣濟定也言不能也夫女不歸男則无家故歸妹女之終也男不交女則无德故未濟男之窮也男女剛柔豈可以相无乎所惡於柔者惡其過剛之柔將至於滅剛也不得不以夬治之夬之剛決柔決此過剛之柔也有夬之決而後乾剛坤柔固可並尊於天地矣

周易上經

桐城錢澄之飲光氏述

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

程傳　乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾○本義　六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也○元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也

朱子曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽乾後二畫是陰坤後二畫是陽○張希獻曰乾下者其乾曰貞是也乾上者其乾曰備是也○李手思曰一陰之生於待為夏至陰氣所敷宜寒也而反熱一陽之生於時為冬至陽氣所敷宜熱也而反寒蓋一陰挾於下蒸出陽氣於上故熱一陽萌於下搏則陰減於上故寒陰陽之氣自下而上各分為六爻而卦之六畫象之○胡仲虎曰元之亨利貞本義以為占辭人通而至下者此天理之本然大通而必利在于臨人事之當然也易六十四卦彖辭三十四卦言貞然則不貞者不可以占也○蔡虛齋曰學有未正○必貫其正○事之既正○必守其正○此貞固二字之義也○即所以全其正也○

見易曰程子謂乾者天之性情須知此性情不專屬天天地人物共此性情亦共此元亨利貞四德故彖象文言或以天言或以人言或以物言未可認定乾為天也

○又傳曰以六畫卦言則純陽乾純陰坤以三畫卦言則三奇乾三偶坤以一畫言則一奇乾一偶坤繫辭傳乾坤多指奇偶於蓍策則九六是也

子當為乾之爻陽在初九十一月之時自復來也初當子半乾在二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽在九四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也四月純陽乾

初九潛龍勿用馬季長曰初九建子之月陽氣始動於黃泉故云潛龍

孔疏　陽爻稱九陰爻稱六者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占九六者揲蓍之數所得也一字位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者褚氏云下言初則上有末義大過彖云棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也是初有下義互文相通○乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也張氏云以道未可行故稱勿用以誡之若漢高祖生於暴秦之世惟隱居為泗上亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜當堯之世堯君在上不得潛小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非○程傳　理無形也故假象以顯義龍之為物靈變不測故以象乾道之變化陽氣消息聖人進退○本義　初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也梁伯籌曰初位也九爻也初二四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽氣自下而上故畫卦自下而始潛龍象初龍象九李當齋曰畫卦自下而上所以象氣之消息如井泉先溫之驗可見氣實自下而上也○今占卦如五爻皆九一爻獨七則占其七是未嘗不用七也但遇爻則皆用九以用者多也八六故此

○見易曰邵子謂龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化失時則不能也龍純陽之物時當純陰用事之時也○初時陰氣王盛故勿用○

○又曰乾六爻皆君道坤六爻皆臣道坤之文言曰地道也妻道也臣道也則乾為天道為夫道為君道不待言矣元帝有王紂語太子家令薛居曰太子晉龍當勿用之說為飛龍之事可乎○是以潛龍為儲君也

九二見龍在田利見大人
王註　出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也○孔疏　初之與二俱爲地道二在初上所以稱田乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後九二當建丑建寅之間於是地之萌芽初有出者卽是陽氣發見之義但陰陽一氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論義於此不殊○程傳　大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應○本義　九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見○九二雖未得位而大人之事已著常人不足以當之
覓易曰漢高祖初起沛上明太祖初隸淮陽王軍前於是時豪傑皆一見歸心兩人皆以救天下蒼生爲己任匹夫

而有天下所謂大人也
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
王註　處下體之極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也○程傳　在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知○本義　九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象襲深父曰三下卦之終故諸爻多於三言終夕亦三象日之終也○胡廷芳曰乾九三一爻居六十四卦人道之節聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾○于令升曰晝夜平分六晝天行日周而過一度三則日終向夕之候兩乾終始日乾乾
覓易曰君子與日俱動與夜俱靜靜不是休息乾乾其有事也惕若者無事而有事也世稱龍善藏物不能害之惟其善驚惕也
大傳曰乾无臣道九三居下卦之上位極矣以人位擬之當在諸侯之上特未爲王耳正文王亦居西伯之位也今按孔氏謂此一爻以陽居九三之位皆以人事明其象易者象也不但龍是象君子亦是象三百八十四爻无一爻非象而拘拘以此爻爲人位爻詞實言人事者誤矣
九四或躍在淵无咎
孔疏　九四去下體入上體是乾道革之時易之爲體三與四爲人道人近在下不近在上故九四云中不在人異於九三也○本義　或者疑而未定之詞躍者無所緣而

絶於地特未飛耳○九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也李季辨曰或躍陽使之也在淵陰使之也○胡仲虎曰躍以或言審於進也淵以在言安於退也〻易彥章曰九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵卑於地二言在田四言在淵淵乃龍之所宅非若田之先在田不能變而在淵有可變之道也
覓易曰孔氏謂此爻若西伯內執王心外率諸侯以事紂也而周公繫爻時論之當爲武王觀兵孟津之日
九五飛龍在天利見大人
王註　夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎○孔疏　九五陽氣盛至於天故曰飛龍在天○本義　剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人

之位故其象如此見易曰玩本義不惟飛龍是象大人亦是象

上九亢龍有悔

程傳　九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣○本義　上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也郭子和曰二過中而傷上過中而亢故有悔龍德貴於陽貞不善於亢亢則貪位慕祿不知進退存亡其悔宜矣堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復王厥辟周公復子明辟君臣之間皆有是道○胡仲虎曰卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終曰有悔坤六二內卦之終曰可貞貞悔二字於此發諸卦之凡例○見易曰上九爻以氣候按之近値小滿陰已在下勢極陽出極而益上故有進無退其勢不得不亢

用九見群龍无首吉

王註　九天之德也能用天德乃見群龍之義焉夫以剛健而居人之首物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞○本義　用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之○蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意程子曰乾隨時而動不過處便是不爲首六爻皆同○趙汝楳曰聖人於不中之爻言悔悔於二五不言吉以首出庶物之乾而无首始得吉德之不可不戒如是見者著蓋其用人見无首非真无也○管登之曰六龍之不可分首尾猶天行之不可分已尊也人心一毫未化卽非天德從其中之執而未化者遂見以爲首惟不見其首而以時乘之觸處皆

可以爲首○時潛而潛卽爲首○時見而見卽爲首人見以爲首群龍實未嘗有首也无首无不首止乎分之所當然○行乎時之不得不然此之爲天則聖人亦不知其然而然象上曰乾首也六龍皆動而乾不爲首是无首也无首固牝馬也稱群龍何也由是而之焉六十四卦至四千九十六卦皆龍也謹隱其首以御群龍至於坤而極矣○見易曰惟能用九斯不爲九所用九變則八變者所以用也能用則爻爻可變莫非龍也而莫測其爲龍故曰見群龍无首見者自人見之也○爻傳曰陽爲九用而不能用九則亢陰爲六用而不能用六則戰參同契曰用無爻位周流行六虛知六爻之爲六虛則知易之妙○今按群龍六龍也六龍本一龍當其爲潛爲飛未嘗有定法也故曰群龍而之群龍見其首乎此用九而不爲九用者也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

孔疏　夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名○程傳　卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖○本義　彖卽文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者倣此按古易經自經傳自傳本不相混蔡虛齋曰彖曰前當有彖上傳三字古本猜亂朱子旣已定正今但稱彖曰本別之爲傳仍從王弼本也學者不察恐以孔子所釋之辭爲彖矣此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也朱子曰凡彖皆以易象與天道釋言明易之所彖皆天道也以人事終之明易以天道言人事也六十四卦之例也○蔡虛齋曰天之四德運而萬物之所以爲元亨利貞惟其機之所動耳所以然者物物各具一太極自成始之時所謂元亨利貞者卷已全具其元亨利貞不過應天之時而行耳氣候所至而物隨之物固莫之能爲天亦莫之爲也總是元之氣流行貫通而無

闡然也○說卦傳謂帝出乎震又曰萬物出乎震萬物隨帝以出入也故論天之四德卽於物上觀之

雲行雨施品物流形

本義　此釋乾之亨也楊誠齋曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施氣之亨也品物流形卽形之亨也○蔡虛齋曰品物與萬物不同萬物雜飛潛動植而言品物只是植物若飛潛等物豈待雲行雨施然後流形耶坤之品物咸亨姤之品物咸章皆指植物以植物言亨指其最易見者以示人也○形字對氣字言資始時還只是氣於此方有形然在資生之後資生者胚胎於中流形者呈露於外○見易曰雲行雨施所謂絪縕氣風霆也品物流形所謂庶物露生也雲雨只疏其氣之亨者言不必定是雲雨凡其行者卽謂之雲施者卽謂之雨則品物亦可兼動物言也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

孔疏　六龍卽六位也陽氣升降謂之六龍上文以元始總明乾德故云乃統天也此名時乘六龍各分其事故云以御天也○本義　始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也○是乃聖人之元亨也亦行可曰聖人體乾之元亨而以終始言之何也終始之間陽變而陰於是變而秋冬此正是造化過接處○胡仲虎曰天有十二時陰陽各司其半以成四時故爻位亦以六而成一爻有一爻之位則各有一爻之時六位時成之指易六畫言時乘六龍專指乾六畫言三百八十四爻只是一時字首於乾彖發之○蔡虛齋曰乾道不止謂天也凡萬物皆有箇終始其中便有箇四德此理天地間皆是聖人於天地間此理無不通徹故曰大明○聖人之元亨只在時乘六龍以御天一句此六龍今是說有位聖人事聖人雖在天子之位要亦自有潛見惕躍飛亢之時因時進退便是時乘六龍謂之乘龍御天時當想其變化無窮之妙皇極經世篇曰仲尼能盡三才之道以其行無轍跡也○見易曰乾元統天无終无始也无始而萬物資始時至則然也大明終始明其終始皆時爲之也

○今按元亨之後利貞之前陽事方終陰事方始於此曰大明終始蓋極言乾元之所以統天也陰陽之數各位於六乾坤十二位當之○此謂六位時成○兼坤六位而言六龍則專指乾六位耳○時乘六龍○自子至巳之時皆元亨之事也上九以後已交坤初利貞者坤之事也聖人以元亨利貞四德併歸之乾蓋深明四德全具於乾坤惟順承之而已坤以乾之四德爲其四德也終始於乾之所爲故坤曰承天而時行又曰地道无成而代有終也觀吾陰陽二氣論其義始悉○先儒謂此節錯簡當在乾道變化節後者謬

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

本義　變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合沖和之氣也各正得於有生之初保合全於已生之後釋利貞之義也蔡虛齋曰本義陰陽會合沖和之氣此陰陽就物言无一物无陰陽其陰陽便會合其會合便沖和少有欠缺便无此物矣雖至微之物亦无少欠缺者所謂一物原來有一身一身還有一乾坤也○乾道自變化而萬物各正保合者蓋所謂氣候相繼也○見易曰元亨自內而向於外亨其外見者也利貞由外而歸於內貞其內藏者也祇是一事待皆進一步耳故彖傳舉元以該亨而於利貞亦不復分析○文傳曰以剝復二卦按之剝之卦辭元亨利貞无一有焉於彖曰不利有攸往於爻曰蔑貞凶當九月剝盡之餘更加以霜雪之摧折所謂碩果者生理藏矣不知外愈剝則內藏愈深而生趣愈妙是之謂貞也故反剝爲復卽然以亨而復於初九曰元吉此貞下起元之義乎

首出庶物萬國咸寧

本義　聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也

覓易曰萬物固已自然。聖人又何事焉。聖人猶爲之範圍耳。雖有一切制作。不過順其自然。於己未嘗少動。於物未嘗少擾。即動是靜則即亨是貞非謂功業既成後而萬國始各得其所而咸寧也

○爻傳曰乾用九以无首爲吉此稱首出者盖乾之於潛見惕躍飛亢猶天之有春夏秋冬也天之四時以時爲政乾之六龍以時爲首以時爲首雖首猶无首也首出不專是飛躍亦同之時。亢務亢伯矣則人倫滅矣。春秋之時無孔子。則斯文盡矣。留此種子惟在萬世。是即替見之聖人。首出庶物萬國咸寧之事也

今按覺者自无而有爲萬物之出機化者自有而無爲萬物之入機曰乾道變化則是陽變陰化皆歸諸乾矣自夏至以後坤始用事各正保合雖屬之坤然坤不能離乾以有爲曰乃利貞者言凡坤之所爲乃乾之所爲利貞也故曰乾始能以美利利天下不言所利謂歸功於坤而乾不有也以其貞下起元而萬物資以出震曰首出庶物至於萬寶告成而玄工寂若而不知曰萬國咸寧上之謂終始此之謂統天○夫坤不能離乾以有爲猶之乾亦不能離坤以爲乾也坤雖至夏至用事然乾資始之時坤即以資生矣品物流形時所爲含弘

光大而發咸亨者非坤之爲乎

象曰天行健君子以自強不息

孔疏　此大象也總象一卦故謂之大象○本義　象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也按此謂大象傳而釋六爻者爲小象傳皆夫子所繫六爻辭乃周公繫也本義周公所繫辭連上句作一氣讀所謂上下兩象者即註上乾下乾也王弼削去傳字但稱象曰以致經傳淆亂天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其今日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也胡瑗之曰天南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸爲一息一息之間天行八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之以自強不息云○胡

仲虎曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也○胡庭芳曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未容有故與卦爻之辭絶不相關六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也○蘇子瞻曰天豈以剛故健哉以不息故健也流水不腐用器不蠹故君子莊敬日強安肆日偷敬則日長偷則日消○象正曰日法天君子法曰寢興行發禮道不息變化萬物而還守其極故象簡而義可通象蓋而辭不眞聖人之辭爲旻天也皆可按象而求循實而推也○訂詁引言天行見其一日一周自西而下降又自東而上升若重複之象健者乾之德也以卦德易卦名者以其居六十四卦之首故特異其辭以別於他卦猶春秋首年不曰一年曰元年首月不曰一月而曰正月

見易曰君子與天共一乾體乾者健也自強便是健不息方爲自強一刻不自強即一刻失其健矣朱子謂不以人欲害其天德之剛只一息便是人欲只自強便是天德之剛非於自強外又有所爲天德也

爻傳曰一部老子全旨在柔大易全旨在剛此老易之分○惟自強不息而後爲純陽纔有一念雜之便是陰便與乾體不合自強者體乾之象不息者體重乾之象道家雖用在柔而體貴剛故亦取法於乾

潛龍勿用陽在下也

孔疏　經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也○本義　陽用九下謂潛胡庭芳曰小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生兩儀之一以爲諸卦通例

見龍在田德施普也

胡仲虎曰小象提出一德字見九二之所謂大人者以德言非以位言也

終日乾乾反復道也

本義　反復重復踐行之意游定夫曰終日乾乾行事也而曰反復道者君子之行事雖汲汲皇皇而易簡之理未嘗離也亦行其所无事而已○蔡虛齋曰反復三字有去去來來不自休廢之意所謂往來於復與復象反復其道同非反復乎道也見易曰易之所以變化不窮者用在反復也反復莫寄於晝夜君子日乾夕惕猶晝夜也

或躍在淵進无咎也

本義　可以進而不必進也石守道曰爻詞但云或躍无咎夫子加進字以斷其疑也○蔡虛齋曰本義謂可以進而不必進惟不必於進則其進以時矣故進无咎也承或躍在淵下言非決其疑也

飛龍在天大人造也

本義　造猶作也胡仲虎曰二之施以德言五之造兼德與位言有其德无其位不敢作禮樂作即所謂造也

亢龍有悔盈不可久也

孔疏　九五是盈也盈而不已則至上九亢極有悔故云盈不可久也易意曰大人用天天道忌盈故曰上德不德是以有德下德不失德是以無德不惟志不可盈德亦不可盈盈其德者是晁其首以為龍也故總結之曰不可為首

用九天德不可為首也

本義　言陽剛不可為物先故六爻皆變而吉呂伯恭曰乾者萬物之首非有心於首萬物也雖有首而實未嘗為首老子曰後其身而身先居其後乃所以致其先跡雖不為首心實為首也即此是老易公私之辨見易曰九與七皆陽也九變而七不變用九者用其陽之能變者也惟用九則六爻皆變純乾變為純坤坤象辭先迷後得即此不可為首之義乾而能坤是謂之天德○或以首指上九蓋乾之所以為乾者在上九一爻自五而下龍體盡變并上九未變魁然其首在耳聖人欲并其首而渾之上九變則六爻盡變矣此用九而不為九所用也○傳曰天德本无首也天之氣有首有尾歲以春為首日以朝為首至於德則渾渾全全引之莫知其始要之莫知其終更无可為首也○潛見惕躍飛亢若各成其一德不能轉移者即為有首即非天德用九者隨時而行不能別之以一龍故曰羣龍

孔疏　此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有此象舉初以見末也五爻倂論人事則知初爻亦有人事互文相通也○本義　天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此按大象者是大象之傳小象者是小象之傳

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

事之幹也

程傳　他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事○本義　此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云蒙本義當作文言傳其文言曰二字亦王弼舊本也丘行可曰六十四卦繫元亨利貞者乾坤屯臨隨蠱无妄革也皆只是大亨而利於正獨乾謂之四德非夫子所自取也按左氏傳襄公九年穆姜往東宮筮之遇艮之隨誦隨卦繇辭云云與今文言纔易數字至定公十二年孔子始生上距穆姜十四年則四德之論蓋古有是言非出於孔子明矣夫子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故刪其辭而明於乾也○胡仲虎曰元亨利貞彖傳分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也○蔡虛齋曰文言總指卦爻辭言此則其傳也前面分卦爻辭而繫之此則統而傳之猶繫辭傳之不附於經也○春夏秋冬四字當不得元亨利貞本義只是將來配屬盡六合之間無時無處無

此四段一年有一年之元亨利貞一月有一月之元亨利
貞雖至微之物其一年一成皆自分此四段若拘於四時
則物亦有春夏便結果者是元利貞矣○元即是仁春秋
胡傳隱公十二年總論曰元者何仁是也朱子大極圖解
論曰仁者善之長也中者嘉之會也利者義之宜也正者
事之體也此可見元即是仁四者是指人之四德而言
兌易曰長謂萬善於此發端也會言其天性中具有之節
文也和謂義之合乎人情者幹言未有事而事所由立也
天傳曰孔仲達謂元則仁也亨則禮也利則義也貞則信
也不論知者行此四事所資於知乾鑿度云水土二行
兼信與知也文中子亦曰元亨利貞運行不貴者知之功
也合而觀之善長形而上也嘉會形而下也和義化裁之
變貞幹藏行之通也則亦以知為主以貞應信獨朱子以
信為四德之主而以知儲四德之貞恐謂知與信合而爲
貞孟子所謂知斯二者弗去是也知是智弗去是信若知
不貞信亦不堅焉得爲貞貞於時爲冬於方爲北朱子云
元屬北方者著兩字方能盡之故謂有兩蟲蛇亦兩以十
二支言之以終之陰終於北子丑之陽又始於北故北方
皆兼兩義於、兼信
與知繫度之說是也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足
以幹事

本義 以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人
嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞
固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以
爲事之幹 程子曰貞固處辭利○朱子云伊川說貞字
只以爲正不足盡貞之義須是說正而固○貞
固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好方是
貞○蔡虛齋曰義之所安即利之所在利之所在即和之
所在也○利物足以和義則利外無義矣義外亦無利矣
外義而求利惠王之言利也外利以爲義楊氏之兼也○
和非有心爲之義中自有箇
和不得於義未有能和者也
見易曰玩四足以字言四德之用用在體中也君子以仁
爲體无一物不在所愛之中則雖不必有博濟之事而足
以長人天理節文粲然緻列不必見之度數威儀而足以
合禮存心利物各得其所不必有制義之事而足以和義
知之既與固守不移雖退藏於密不爲事而足以幹
事以見四德凡君子皆具足不必定有大人之位也
天傳曰貞固者即中庸固聰明聖知之固也不固不足
爲知大知若是凡遇事好問其知自修以爲發遠者皆不必
可以言知知
必正而固也
至按本義■所會語亦妙會者天理中无形之節文
也嘉者因其然文之一本自然非有所爲體而自无不
合也義即是利而曰和利固然物也以
義乎物安得和固物之利亦義固巳和矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義 非君子之至健无以行此○本義 此第一節申
彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此
語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子

之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也 胡仲虎曰天行健
天之乾也君子行此四德君
子之乾也
見易曰諸卦皆有四德惟其出乎乾者不同故乾四德謂
之天德君子純乎天不雜以人與乾合體故其四德謂之
乾德○君子行此四德所乾德乃成合四
德无乾猶合四時无歲也故總申五字

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不
成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎
其不可拔潛龍也

王註 不爲世俗所移易也○孔疏 此夫子以人事釋
潛龍之義○本義 大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之
有隱顯而无淺深也 訂詁曰憂樂皆從道起見與兩閑字
從已起見不同有樂有憂所以爲聖

人若无悶而併本憂則巢許之流矣見易曰德至不成名處變是眞遯不見是而无悶此名心盡處也遯世知能之難猶可測爲龍不見是者爲眞爲遯爲蟪蟆不得以能自之矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

孔疏　初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也○本義　正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也 朱子曰乾之九二處得其中都不着費力信言謹行但用閑邪怕他人來若九二剛而不中故有乾乾之戒○蘇子瞻曰堯舜之所不能加桀紂之所不能忘是爲誠凡可以閑而去者无非邪也邪盡去則其不可去者自存矣○訂節曰乾六爻九以道理人恐人以二爻爲君位故再言君德以明之其舜田漁山而耕者濱時陶河濱而器不苦窳斯謂德博而化乎

（今按列卦以九居二中而不正乾九五中正二正中中正極精微也）

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

王註　處一體之極是至也居下卦之盡是終也處事之

至而不犯咎知至者也處終而能全其終知終者也○孔疏　九三惟是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行 程沙隨曰上言進德脩業下言進德脩業進修而不能居則進者退脩者〔〕由初至二通爲下體知其可至而至於二可與言進退之幾當至而不能至則幾以與儒失自終上下知其當終而終於三則可以存上下之義若當終而不終則義以僭退喪○先聽堂曰知至謂知其當至於二也知終謂知其當終於三也　本義　忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也 程子曰知至則當至之知終則須終之須以知爲本知之深則行之必至无有知之而不能行者只是知得淺耳饑而不食烏喙人不蹈水火只是知人爲不善只是不知○蔡虛齋曰進德全在心上用功忠信實心也若非有實心下工夫則是理無自而得朱子謂進理負是

實見得若徒將耳聽過將口說過濟得甚事○修辭立其誠不言事務事歸於誠然後其言爲不妄也此句本義只以行不修於脩爲脩之○據理之所在曰至既至其所引也亦上此爲是則曰終○管登之曰有關必先之謂幾聖人不動心有動幾惟變所適之謂義聖人不存幾而存義○六位時成時者幾之所在乾道變化此者義之所在也○黃元今曰終日乾乾原說君子行處到乾夕惕只是惺惺靈覺微妙微終耳知至所而上之直鄉到性命最初處所謂根本知也知終沿而下之直窮到事業究竟處所謂後得知也見易曰幾者動之微莫見乎隱莫顯乎微非知其所至而至之者不能與也與則人所不覺而已所獨覺進德之事也義者理之宜常事與時耦經營事業非知其所終而終之者不能存也存則因時制宜無往而義不在居業之事也火傳曰盡己之謂忠有諸己之爲信忠信只是一念不欺自欺則用力真實所以進德修辭立誠亦只是一念不肯自欺則言行合一故曰居業知至窮理之事也至之已也曰可與幾至而猶以爲未至也亦曰庶其幾乎知終力行之事不終不可也曰可與存義終而不自以爲終也亦曰吾業所在耳蓋終其身于進修而不敢以爲業自命也

今按程頤及諸家說以此當文王程傳亦曰三居下之
上君德已著將何爲哉惟進德修業而已忠信立誠德
之純也作易繫辭辭之大者詩云於緝熙敬止假哉天
命敬止其所至者也假哉其幾乎文王知至而已非行
見於義也幾即在未中行之與幾明可與而不與也論
語三分天下有其二以服事殷非服其所終者也而終
事之非義乎文王知終而已非以爲義也義即在終中
可與存義謂與萬世共存此義可也○文王以方伯位
諸侯之上是謂居上位終其身爲西伯是謂居下位不
驕不憂因其時而惕故雖常大難而卒无咎坤彖辭曰
安貞之吉此
之謂也

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

孔疏　上下者據位者也進退者據爻也○本義　內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也 蔡虛齋曰惟志在於及時所以雖无爲邪離羣之心而亦不敢避爲邪離羣之疑也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

孔疏　聖人作飛龍在天也萬物覩利見大人也陳上數事本以明此此亦同類相感聖人有養生之德萬物有養生之情故相感應也在上雖陳感應惟明數事而已本乎天者親上本乎地者親下則廣解天地之間共相感應之義○本義　作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物 朱子曰動物首向上是親乎上人類是也植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以无智此本康節說

○正蒙曰動物本諸天以呼吸爲聚散之漸植物本諸地
以陰陽升降爲聚散之漸又曰有息者根於天不息者
根於地此動植之分也息謂呼吸也其有息者陽之動也
其无息者陰之靜也觀物篇云飛之類喜風而敏於飛
上走之類喜土而利於走下又曰在水者不瞑在風者
瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也○蔡
虛齋曰龍起必雲謂龍能致雲非也虎出必風謂虎能致
風非也亦知鳥先風而鳴蟻先雨而
徙不可謂鳥能召風蟻能召雨也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

孔疏　高而无民者六爻皆无陰是无民也○本義　賢人在下位謂九五以下 管登之曰六位時成亢亦龍之一位也位在則道在若處亢之有悔而先處於不亢之地此智士之所爲耳豈曰龍德

潛龍勿用下也

本義　此第二節申象傳之意 見易曰此六節再從爻位明龍德與詳略答之辭義自見

王註　此一章全以人事明之也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之爲德不爲妄者也潛而勿用可乎必窮處於下也見龍在田必以時之通舍也以爻爲人以位爲時人不妄動則時皆可知矣文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣 胡仲虎曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

本義　言未爲時用也 蔡虛齋曰言未當君位而已有君德也伊周固有君德然未當君位

時爲之也孟子曰周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也

終日乾乾行事也

楊敬仲曰道外无事事外无進行事即反復其道也（見易因）行事者孟子引詩必有事焉也

或躍在淵自試也

本義 未遽有爲姑試其可 蔡虛齋曰自試者試其時非試其才也故曰進德脩業九二傳矣

飛龍在天上治也

本義 居上以治下 蔡虛齋曰言大人得上位以治下也○易意曰聖人不講獨善之學必見治世爲上

亢龍有悔窮之災也

訂詁曰亢而能悔所以爲龍上九爲乾之主爻故言有悔以終之亦下爻用九之意夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢寒不亢不生暑不亢不成其亢也時爲之也天則固然於龍何病焉故曰窮之災○時論曰窮之災亂造人造之時人畏之小人睹而待之聖人知之而時其時耳

乾元用九天下治也

孔疏 九五止是一爻但云上治乾元總包六爻故云天下治也○本義 言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣 胡仲虎曰乾元用九與他卦不同者蓋一百九十二爻皆用九各有所指乾之用九則獨以剛而能柔人君治天下之道當知是也○楊敬仲曰非乾元則豈能用九而不爲九用能用九則隨時而應各得其所在初而潛在二而見在三而惕在四而躍在五而治在上而不亢故曰天下治也

本義 此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

王註 與天時俱不息與時運俱終極此一章全說天氣以明之也 蔡虛齋曰陽氣潛藏乾道乃革俱就爻位上說

見龍在田天下文明

孔疏 陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也○本義 雖不在上位然天下已被其化 楊中立曰樂行憂違孔顏所同天下文明則孔子而已

終日乾乾與時偕行

孔疏 偕俱也建寅之月三陽用事三當生物之初同於天時生物不息故言與時偕行也○本義 時當然也 （見易因）天行日周而過一度晝夜无息之不行日乾夕惕法天行也

或躍在淵乾道乃革

孔疏 去下體入上體故云乃革也○本義 離下而上變革之時 蔡虛齋曰或躍在淵皆就人事上說此云乾道乃革就此主畫發其取象之意耳

飛龍在天乃位乎天德

本義 天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之 訂詁曰九五與九二皆得中故皆有大人之稱其德爲潛龍之德至九五飛而在位也

亢龍有悔與時偕極

李子思曰時行則偕行可也時極則偕極是知不知變○訂詁曰六陽既盡一陰將生亢而知變與時偕極正所謂

時乘也○朱元成曰乘以冬爲春一陽生於子也歷卯以夏爲秋六陽盈於巳也陽生卽爲春不必其既盈陽盡卽爲秋不必其陰至然則陽氣潛藏策其知之矣與時偕極麥其知之矣

乾元用九乃見天則

本義　剛而能柔天之法也蔡子驪曰乾元以无首爲天則○管登之曰天德无精故六龍无一可以爲首天德无迎故六龍无一不可以爲首无首无迎天則乃見○趙元公曰轉禍謂此章以天氣明之乾道乃革其大氣之變伏乎與時皆極天氣窮矣窮則變變則通通則久故以用九爲天則也見易曰四德不備不成一龍六龍不具不爲乾德故元亨利貞六龍之語也吾見蜀羅飛元爲德之用也聖人以四德爲體六龍爲用元亨四德故曰乾元用九

本義　此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

王註　不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也○本義　始則必亨理勢然也

利貞者性情也

孔疏　性者正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正○本義　收斂歸藏乃見性情之實蘇子瞻曰情以爲利性以爲貞利貞者性情也言其變而之乎情反而直其性也○蔡虛齋曰主乾而言不主物而言四德屬乾不屬物此是教人於物之始而亨處認乾元於物之性情處認乾之利貞○易略曰本義既謂性命於利貞時各正又謂性情於利貞時始見天命見於性性見於情情見於生始亨卽性情可見矣至利貞時摧殘泯沒無復始亨之性情可見不知爲其外不穢其內所爲受生之本此化之機正當此時德隱

羅羅始亨之性情益明然則始固乾始亨亦乾始利貞亦莫非乾始也○見易曰性者情之本情者性之用有生以後情用事而性日滴失其本情矣利貞者斂情以歸性也道家謂之斂情歸宗天下无无情之性若情歸則性藏矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

孔疏　乾始何解元也能以美利利天下解利也不復說亨貞者前文言亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非惟止一事而已故云大矣哉○本義　始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也朱子曰明道云不有其功常久而不已者貞也不有其功言化育之无迹處○蔡虛齋曰不言所利者乾不言所利也所謂斂却神功寂若无也便見貞意

○程傳曰天下之美化而不裁則其美不成利者所以裁成萬物也故曰美利萬物亨其利皆以爲坤之功也而不知皆乾之所爲此之謂不言所利此乾之所以爲大○今按利貞之時已是坤道用事而皆歸之於乾故此節以乾始貞貫利貞言卦元无以亨利貞也不言所利程子所謂乾不有其功也乾之用在於六龍其功見於其行而施皆始亨之事以氣候推之只得一半

大哉乾乎剛健中正純粹精也

孔疏　此正論乾德不兼元也○本義　剛以體言健兼用言○或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則

但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也蔡虛齋曰本義謂中者其行无過不及是就四德之交接處說正者其立不偏是就四德之自為德處說純者剛健之極粹者中正之極故一則曰不雜於陰柔一則曰不雜於邪惡○大哉乾乎乾字包四德七字正指四德言也○本義謂是一氣流行而有動靜則秋冬特氣亦未嘗不流行也而何以為靜以氣候之出入言之陽氣流行其發半節却是故其向所出者以歸於內也故為靜只以鼻息之呼吸驗之足見動靜之分矣見易曰上節大矣哉合贊四德此大哉特贊乾言非乾雖有四德其功用不能如此大也

六爻發揮旁通情也

本義 旁通猶言曲盡蔡伯藩曰剛健中正而純粹精者惟九五足以當之蓋用六爻發揮其義者欲旁通以盡乎事物之情耳見易曰性見於情不旁通其情不足以見其中藏之性是故六爻之發揮偏正互用經權並行未嘗一毫有踰其天則是之謂旁通橫渠曰旁通不獨六爻蓋備該六十四也、今夫中不可見而見於和性不可見而見於情乾不可見而見於六龍時乘六龍其發而皆中節之和乎

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

本義 言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也胡仲虎曰曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五一爻特乘六龍以下則為九五而言也○彖言元亨利貞屬之乾文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中也彖傳言雲行雨施屬之乾文言以屬之聖人乾之功固在聖人發用內也見易曰聖人以乾道治世其功極於雲行雨施雲行雨施斯萬物各遂其生是聖人功之可見者至於亨而止矣若夫天下之平則所謂不識不知順帝之則盡天下一元氣也此利貞之事蓋藏諸天下自然而然聖人无所事焉夫使萬物元氣各足斯為乾之利貞使天下同歸於元氣者則為聖人之利貞矣

愚按聖人不拆言元亨而元即兼亨不拆言利貞而貞即兼利然則始萬物者元也終萬物者貞也亨利特其間之過接處耳不曰始終而曰終始貞下所以起元也○元亨利貞四德祇是一元之氣始而終終而始析而四之則為四時分而二之則為陰陽貫而一之總為一氣故朱子謂是一氣之流行也

本義 此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

本義 成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳蔡虛齋曰德本也行用也有有其德而不見諸行者未有有其行而不本諸德者也故曰以成德為行初九德已成矣而曰勿用蓋初九時乎潛也潛之為言隱而未見惟隱而未見則行猶未成是以君子勿用也○潛之為言也與亢之為言也皆據爻位而言

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

程傳 學聚問辨進德也寬居仁行脩業也○本義 蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也橫渠云心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣○訂詁曰書贊湯之德曰克寬克仁九二之為君德審矣此天下利見之本

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

本義 重剛謂陽爻陽位蔡節齋曰下卦以二為中上卦以五為中三居二上過乎中也四居五下不及乎中也在天五也在田二也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或
之者疑之也故无咎
本義　九四非重剛重字疑衍　胡仲虎曰九三九四當合看三過乎中四不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒於无疑此二爻所以皆无咎也○蔡虛齋曰九二之不中就居下之上取九四之不中就居上之下取○或曰九四非剛而不正非不中也然九二非止也而本義謂之剛健中正以中該正也九三正也而文言謂之重剛而不中不復取其正也中正當相通看　見易曰三四皆人位四之躍然疑二而進於五所謂離其群也故曰中不在人
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而
況於人乎況於鬼神乎

本義　先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知
理如是奉而行之　晉發之曰天與大人皆渾然天則耳天則不可先也不可後也以時言大人先天天亦先大人大人後天天亦後大人至於天則不先不後處非惟大人莫之違天亦不能自違也大人乘龍御天以其自我作古卽曰先天以其時至事起卽曰後天要之先天妙用所在後天奉時中耳○程子曰聖人不先天以開人各因時以立政故大人心通天地之心而用必後天事起天地之後而知必先天先天者後天之體後天者先天之用、異因之以以其擬乎前之所未有則曰先天以其本乎理之所固有則曰後天天弗違者道理不能違大人奉天時者大人不能違道理
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎
本義　知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固
非私計以避害者也　胡仲虎曰初九曰潛之爲言也三句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九曰亢之爲言也三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人然後不至於亢也○晉發之曰非聖人不能亢非亢不足以見聖人五龍皆立於知進知退知得知喪之地亢獨不然亢之府以進爲正安得顧其退以存爲正安得憂其亡其進不思退存不思亡乃其所以知進知退知存知亡而不失其正也故五龍易地而處又不以今日之所待者爲正矣　見易曰亢豈惟伊尹之放桐周公之居東哉孔子亦有時而亢誅華士却萊夷墮三都當其時寧知有得喪存亡耶蓋責任不在已當潛則潛責任在已當亢則亢若當亢而思潛將宋陳亢中之占城不返爲高蹈乎亢之潛　有知退知喪知亡之心便失其正矣
本義　此第六節復申第二第三第四節之意　蔡虛齋曰看文言申象傳無是反復申言其實前後亦互相發明

☷ 坤下坤上
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋
東北喪朋安貞吉
孔疏　乾坤合體之物故乾後次坤亦云元亨與乾同也
利牝馬之貞此與乾異坤是陰道當以柔順爲貞正借柔
順之象以明柔順之德也○本義　⚋者偶也陰之數也
坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫
卦之名也○牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利
西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也　朱子曰先迷後得東北西南大槩是陰爲陽一半就前後言沒前一截就四方言沒東北一截陽却是全體○陰體柔躁只爲他柔所以

興剛便不躁躁是欲動而不得動之意剛便動矣和躁不
能自守所以說安貞吉○章氏曰在西南以得朋為利陽
已衰而坤用事代有終也在東北以喪朋為利陽方進而
坤退聽地道无成也○胡庭芳曰文王卦辭取象如此西
南陰方東北陽方本後天卦位○蔡子曰坤之道為人
用而不自為用可為和而不可為倡君子有攸往求用
也○莊論曰乾為馬坤為牝馬妻承夫也坤為牛犢曰乾
牛母傳子也○文王以乾道奉廟義以坤道自退處故書
後天之坤領二支於西南也且用北馬諸侯之儀也故
曰後者安其分也利者安其德也西南者安其位也
見易曰震中朋以得主為句蓋坤之貞以順乾為貞故先
則迷不後則得坤不自主以乾為主也天道先東北而後
西南坤以後為利也坤任事於西南而避功於東北坤
之分也貞也文王於坤再稱其貞文王去坤道者也
火傳以陰之為朋彼是一陰便為朋甫交西南婦一陰初
生自為得朋交東北復一陽初生即為喪朋復所來之朋
即坤所喪之朋至於復會
者相隨以從陽故曰喪
○今按先儒謂坤只得乾之半則是陰陽不得以二氣名
矣夫乾坤未有能相離者也特時有在內在外在內則

為主耳天道先東北而後西南先迷者乾為主坤一處
諸乾也後得者坤得以為主也陽主義陰主利孟子曰
義者以利為本利之為言順也其先乾為主故在東北
則喪其朋推乾之是從其後坤為王故在西南則得其
朋以其終乾之事皆所謂安貞也然則但可謂
乾之後一半為坤不可謂坤僅得乾之一半也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

孔疏　初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資
始坤據成形故云資生○本義　此以地道明坤之義而
首言元也○始者氣之始生者形之始順承天施地之道
也　游定夫曰乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則无
所不盡乾之大无方而坤則未離乎其方也○蔡虛齋
曰於萬物資生之下就著一句乃順承天使見得生物之
功皆乾所從資生也者生其所始者而已○司諭曰管子
曰烏飛準繩有不至焉者矣諸葛罰二十以上皆親決之
无不至也楊顒譬以作家耕問奴織問婢有不至焉者矣

夫惟有不至者乃以成其大也○蔡虛齋曰其至者顯其大
者欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法乾坤而已矣
見易曰此已乃順承天乾彖曰乃利貞二乃字不同皆歸
重於乾乃利貞者言秋冬之候坤之所為乃乾之所以為
利貞也乃順承天者言坤所以資生萬物者乃
順承乎乾之所施氣至則生非坤所能自生也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

本義　言亨也德合无疆配乾也　游定夫曰其靜也翕故曰含弘含言无所不容
弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大言
无所不被此所以德合无疆○蔡虛齋曰坤德有四合四
德方所以配乾之无疆於亨而節言德合者乾坤本自合
德蓋所指而皆合亨則其可見者也○含弘光大坤之亨
也品物咸亨
體坤而亨也
見易曰乾始坤生坤名為生物猶載物也有在於中者坤
載之而出耳論陰陽之大分陽包乎陰論萬物之賦形則
陽處中陰包其外凡形質郛殼皆陰之為也大極圖言陽
變陰合朱子註云陽動而陰隨故陽言變而陰言合蓋則

合者以陰合陽陽為主
也德合无疆固是此義

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

程傳　行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔
順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也
○本義　言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而
馬又行地之物也行地无疆則順而健矣　蔡虛齋曰以象言則為牝馬地
類行地无疆以義言則為柔順利貞
見易曰乾之始无疆坤之承亦无疆故曰德合而取象於
牝馬行地者言坤猶牝馬能効力於无疆非自能无疆也
所謂乾知而坤行也○牝馬地類是柔順行地无疆是
利貞皆言坤德也君子攸行連下文方說得人事上

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

程傳　先迷後得以下言陰道也○本義　陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也　項平菴曰東北喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也地之爻乎天皆之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○陳果曰聖人于爲物先先之斯迷失道甚矣失道矣坤道也然後以順德而不習乎得坤道之常○黄元公曰易占以陰偶有明象焉陽數奇隋乾六陽亦不爲朋坤西南得朋夫子以與類分之東北喪朋以終有慶乎之六爻夫陰寡乎○乾以爲將言坤必西方言四方之正坤得其兩陰用半也○象正曰北馬北類西南得朋乃與類行從乾類也以於群之則不安其類矣見易曰行朋而坤德盛以代乾也喪朋而坤德藏以從乾也物之成始成終一皆乾德坤之東南西北无本順承乾曰乃終有慶　又傳曰物生於寅其卦爲泰泰者內陽而外陰也內者爲主外者從焉等待曰乾知大始坤作成物乾知而坤不知職乎乾而已故以先迷後得稱南指坤由外而內矣坤以歸藏爲道故曰喪其常於是代乾之終也故曰從順

安貞之吉應地无疆

程傳　陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地道○本義　安而且貞地之德也　陳選之曰德合无疆是坤配乾之德行地无疆是坤之本德應地无疆是人法坤之德○蔡虛齋曰上言柔順利貞君子攸行因言地之德而及君子此云安貞之吉應地无疆因言君子之德而遂其有合於地之德也文意互相發明

象曰地勢坤君子以厚德載物

[illegible]陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也[illegible]十月之時也[illegible]

王註　地形不順其勢順○本義　地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也　李去非曰天以氣運故曰行地以形載故曰勢○訂詁曰就勢而見其順由順而知其厚　見易曰凡德不厚不足以載物者必不能以順物也三分有二之天下非以文王之厚德載之其能終守其順以不失坤貞者鮮矣

初六履霜堅冰至　九家易曰初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終於堅冰明其漸至也

本義　此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也聖人作易於其消長之

際未嘗不致其扶陽抑陰之義蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣　王伯厚云乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒○象正曰陽極則陰生陰生則陽死顯在五月而寧冰霜豈爲過乎

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義　按魏志作初六履霜馴順習也　胡仲虎曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮極其道乎其故始未經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也○見易曰參同契註云姤始紀序履霜最先井底寒泉於爲鞋贅賓服於陰陰爲主人此夏至之月也按井底寒泉謂履霜已北人自不覺耳門履者從足下起也○九家易有云霜者乾之命堅冰者陰功成也陰不凝則物不成一陰至微之始化冰澤履堅凝之至也

六二直方大不習无不利

程傳　二陰在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也本義　六二柔順而中正又得坤道之純故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利朱子曰坤卦中惟此爻最純粹五雖尊位却是陽爻便破陰體四不中三不正惟此爻得中正○蔡虛齋曰柔順中正之德在內則爲直在外則爲方直者心无私方者事當理○不習无不利言其身處事之際無者自直方者自方大者自大者不思不勉而自中道者

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

程傳　承天而動直以方耳直方則大矣蔡虛齋曰六二之動直方可分

內外不可分動靜○直以方非謂內直所以方外以字而字皆通用繫傳蓍之德圓而神卦之德方以知二字義○訂詁曰六二坤之正位故以地道歸之直言其內承大之氣不可屈撓故謂之直方言其外賦物之形不可移易故謂之方大乃乾道莫盛於九五坤道莫盛於六二乾陽主進進乎上卦之中而止坤陰主退退至下卦之中而止天數五地數五乾進止五坤退止二則仍五也五中數也

兒易曰孔氏謂所以直者言氣至即生物傳曰六二之動直以方也欲知其直方當於動處觀之○夫乾其動也直六二得坤道之純故以承天而動之事屬之於二直方而大居然配乾乾曰大道坤曰地道象傳謂之地道光也是以全坤與二矣

伏傳曰乾爲天天位乎上故天之德獨全於五五爲天德之位坤爲地地位乎下故地之道獨全於二二有地道之光坤二非居鶉首之辰離火用事地道之光即離之所以爲明也

六三含章可貞或從王事无成有終

王註　三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事主順命而終故曰无成有終也○本義　六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象徐子與曰或者不敢自決之辭從者不敢造始之意无成謂以陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽不足於後代其終者坐也三下卦之終故亦以終言○訂詁曰或從王事王指乾與他卦以君位屬五者不同坤六爻无君道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程傳　義所當爲者以時而發不有其功非含藏終不爲

也含而不爲不盡忠者也惟其知之光大故能含若淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也蔡虛齋曰或從王事該无成有終言象只舉上句解義則并及下文也語九四與其辭元吉光大也該與有在野夷所思等九五華有位志未光也該匪字單引吉无咎中未變也該字乃利用論因九二困於酒食中有慶也該朱紱方來利用享祀此易象通例

兒易曰含章非氣聯不發從王事无成正其含處

伏傳曰三地道也含而不發亦非地道之貞其以時發者爲乾用也乾知坤行行之而知之光大始著是之謂從王事也是謂代乾之有終也

六四括囊无咎无譽

孔疏　括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎○

本義　蓋或事當謹密或時當隱遯也朱子發云六三含章爲是有陽半動半靜之爻六四重陰所以括囊○蘇子瞻曰咎所以致罪譽所以致疑甚矣无譽之難也○象正曰四爲坤之隊隊曰利建侯行師此括囊之大者也伐國之謀不及於左右建子之謀不及於婦人隊者謀之至早而審不爲利勸不爲功躁不爲害泄不爲怒發書曰其惟不言言乃雍括囊之謂也非獨臣道也而謂之臣道者不啻失身在臣于其最著者矣

象曰括囊无咎慎不害也　見易曰譽言无咎无譽第爲言无咎譽者咎所伏惟无譽乃无咎也乃爲括也

六五黃裳元吉

孔疏　坤爲臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉○本義　六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此　覓易曰二與五同得坤之中二居下位爲地五居上爲五行之土土居中央其色正黃居无正位寄於四季黃而爲裳之義也大傳曰乾爲君六爻皆君事坤爲臣六爻皆臣道程子謂坤六五與他卦以六居五者不同比之以臣與婚而居尊位者夫坤順也若羿莽武氏可謂順乎愚謂坤五對乾言則爲臣位就坤言卻爲君位文王正合此爻文王身爲西伯率長諸侯不可謂非尊位也而屈於殷王之下小心服事有坤道焉若文王可謂得黃裳之吉者矣詩不云乎文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也

象曰黃裳元吉文在中也

本義　文在中而見於外也　余德新曰通坤卦皆可言裳惟六五則爲黃裳六二雖中而不文六三雖文而不中故直方但言其質之中而含章且戒其文之露

上六龍戰於野其血玄黃

王註　陰盛不已固陽之地陽所不堪故戰於野○孔疏　固謂占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰○本義　陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此　王介甫曰陰盛於陽故與陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血○胡仲虎曰不言陰與陽戰而曰龍戰於野與春秋王師敗績於茅戎天王狩於河陽同一書法其血玄黃兩敗俱傷陰雖極盛豈能無傷陽哉　見易曰大傳言戰乎乾謂陽氣將由外入陰氣將由內出相遇而戰戰者陽之事也以戰復位既復而晉然後可安然无爲而辨陰退聽於陽之書稱陰也以始進之微陽當稱盈之擊陰而陽不獨戰陰與俱傷既以見邪之不能敵正亦見老者之不足用也○震爲玄黃震陽將生故於其血兆之

象曰龍戰於野其道窮也　侯果曰坤十月之卦乾位西北又當十月陰窮於亥陰薄陽所以戰也　見易曰乾上曰窮之災也坤上曰其道窮也兩窮字者良所謂窮則變也

用六利永貞

本義　用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此　馮厚齋曰乾極矣九將變而爲六能用九則不失其君之道坤極矣六將變而爲九能用六則不失其爲臣之節用九則无首用六則永貞永貞所以用六也

象曰用六永貞以大終也

本義　初陰後陽故曰大終　胡仲虎曰既提出陰陽二字於乾坤兩爻乎此曰以大終

也於以見陰爲小陽爲大陰陽之大分明矣○訂詁曰乾
主元事事居有元理故言乾元用九坤主貞事事皆有貞
理故言用
六永貞
見易曰龍戰之月坤之事尚未竟也陽將至而能早退以
順陽之後是謂永貞是謂以大終也大者陽也十月純陰
即爲陽月坤
道无成也
大傳曰倪鴻賓先生謂一歲既成三年有閏用六用九聖
人合閏之事也閏者餘也會生於日月日月有餘有大有
小乾坤之用有九有六合乾坤二用爲二年之閏合二用
兩宮治閏之半乾九合陽坤六合陰陽半挨前陰半挨後
前餘旬五後閏旬五而閏无首繫首先乃故乾曰見羣龍
无首受閏无終極終表月故曰利永貞按倪先生此論正
奇門置閏之說奇門之法拿甲巳爲符頭節分三氣氣分
二元有上中下子午卯酉爲上元寅申巳亥爲中元辰戌
丑未爲下元五日一換凡三元入局每氣恒餘二時五刻
故自冬至甲子正受役交氣上元甲子但在前氣之中謂
之超神超至四十餘氣皮越過九日以至十二三日值芒
種大雪氣即置閏疊用二氣三元以均其氣閏後行頭出

居本氣之後謂之接接者竊也竊至二十餘氣又逢正交
大約七十二氣之中接正超閏一周故置閏必於二至之
前以和陰陽接積之氣否雖越過十二三日亦不置閏每
閏疊用三元長十五日以年計之凡兩閏合之得一月
故曆法三年一閏也而必於冬夏二至之前大雪
芒種之後乾之用九坤之用六二爻正當其時也
今按本義謂乾之用九爲乾之坤其辭曰見羣龍无首
即坤卦辭牝馬之貞云云也然則坤之用六爲坤之乾
其辭曰利永貞則亦可當乾卦辭之元亨利貞乎又謂
自坤而變故不足於元亨夫既已變爲純乾矣安得復
訂其爲坤之變且既不足於元亨何以爲乾乾謂用九
用六皆承上九上六而言乾以上爲首坤以上爲終上
九亢龍有悔傳曰窮之災也坤上六龍戰於野傳曰其
道窮也易窮則變兩上正是當變之爻變乾上之陽而
爲陰則陽不爲首變坤上之陰而爲陽則陰不自終也
陽不爲首是剛化爲柔能用九而不爲九用爲九用則
上九之亢矣陰以大終是柔變爲剛能用六而不爲六
用爲六用則上六之戰矣九惡其首六要其終此用九
用六之義也以月卦按之上九爲建巳之月而陰已生
上六爲建亥之月而陽已生九之无首陰以大終斯可

戰矣先儒謂乾六爻變爲全坤坤六爻變爲全乾而後
占用九用六之二爻恐未敢爲然○或曰乾上九變則
爲夬坤上六變則爲剝乎夫夬剝變而後有乾坤也凡
陰陽窮於上者反於下其窮在上其變在下故乾變則
姤坤變則復上九上六者姤復之先幾也姤爲五月之
卦而陰生於巳正當乾上九之爻復爲十一月之卦而
陽生於亥正當
坤上六之爻也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

本義 剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常 蘇子瞻曰物非剛者能剛
惟柔者能剛畜而不發其極必決故曰沉潛剛克夫物剛
則好動故至靜所以爲方言主靜者皆從坤道入也○蔡
虛齋曰至柔本不動其動也爲承乾乃動耳至靜藏蓄用
德方亦只是承乾之質而形有定耳○坤何處是動其
生物處便是剛雖剛貞時亦未嘗無動只是一氣分四段
其後二段爲氣之入積不是動也○問易曰說卦傳謂之
地之道曰柔與剛又曰其動也闢是地自有剛有動非專
順乾以動而以乾剛爲剛也冬至日與天會月與地會爲

復夏至日與天遇月與地遇爲姤不動焉有會遇耶大約
天包地外地旋於天中地質不旋而地氣自旋是爲動耳

後得主而有常

程傳 主下當有利字

見易曰程傳謂主下當有利字則坤所主者利之事也先
此者坤不得爲之主矣坤雖得主然所任者乾之事代乾
有終也坤亦守
其常分而已

含萬物而化光

本義 復明亨義

見易曰坤之含不必於地見也凡草木之類有核有種者
其仁必兩瓣皆偶而屬陰也其中生意則奇而屬陽生意
不可見全藉於含之者則坤
固以承乾乾亦安可少坤哉
大傳曰凡生物而有光所以爲光者陽也无以含之則光
不聚无以化之則光不顯皆陰爲之也○先迷者謂喪聰

乎陽不知其然而然不迷則不能化以嚮化火火迷於森
也學問事業不迷則其發揮不遜聖人窮理盡性所謂含
物化光者乎是以
大迷乃大覺也

坤道其順乎承天而時行

本義　復明順承天之義 項平菴曰坤爲天下之至順者以其順天而時行也苟積陰自厚ノ從陽行則天下之大逆也陰動而從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其順者○蔡虛齋曰承天而時行謂不自爲也時字與大有應天而時行不何不先時而有爲不後時而不爲所以爲順也

本義　此以下申彖傳之意 ○中溪曰乾文言釋元亨利貞句元而亨亨而利利而貞乾以君之所主在元也坤文言所首釋牝馬之貞自貞而利利而亨亨而元坤以終之所主在貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

孔疏　上文善惡並言下獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已終至禍亂故特於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初○本義　古字順愼通用按此當作愼言當辨之於微也 象正曰乾坤中分爲月者六陽動於子而言潛龍陰動於午而言冰霜聖人不息言之大早而患其太晚也是聖人之仁也

〔見〕易曰坤德在順而初爻獨惡其順以非順乎陽乃自順其陰也順以承陽則爲至德自順其陰則爲逆德所以當早辨也

〔大學〕曰坤之順以陰順陽則吉以陰順陰則凶臣弑君子弑父由君父順臣子之邇以至此也春秋弑逆之禍皆成於驕順所以驕之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

孔疏　直其正也方其義也下云義以方外應云正以直內改云敬者欲見正則能敬故變正爲敬也○程傳　直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎○本義　此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習 程子曰敬只是持己之道義便知有是非順理而行是爲義也若只

守一箇敬不知集義却是都无事也○楊龜山曰盡其誠心而无僞焉所謂正也若施之於事則厚薄隆殺一定而不可易爲有方矣○李子思曰乾九二言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也乾九二言仁坤六二言義仁義者陰陽之辨也先儒誠敬之學仁義之說皆起於此○陳氏潛室曰以正解直則可以敬解直則不可轉正爲敬者蓋持敬則心必正也○蔡虛齋曰直不自直必由於敬方不自方必由於義直卽心无私方卽事當理直方可分內外不可分動靜象傳因云六二之動直以方也○書稱湯之德曰以義制事以禮制心便是敬以直內義以方外

〔見〕易曰先儒謂乾二存誠坤二主敬乾二之存誠无甚功夫但曰閑邪而已所謂誠者天之道也坤二之主敬亦所以存誠直內方外大抵著力所謂誠之者人之道也乾二曰德博而化坤二曰德不孤則德所及之遠近有異矣至於不習无不利則利而行之與安而行之者无以異也○問易曰聖學未有不言習者乾二之暢坤二之敬習與性成矣此云不習者以言其所行也德立而行无不利行其所无事而已故曰不疑

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道无成而代有終也
朱子曰凡萬物之發然而陳者皆陰靈於陽其美外見者
也六三六五皆以陰居陽故三曰陰雖有美五曰美在其
中○訂詁曰董子云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之
爲也地不敢有其功名必上之於天其不敢者非才有所
不足於分有所不敢也○不言子道何也子有時而爲父
地无時而爲天也妻无時而爲夫祖臣无時而爲君也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言
謹也
項平菴曰草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱
則物從之矣言變者紀其始也○呂伯恭曰人與天地萬
物同是一氣泰見見否則隱猶春生秋落氣至即應間不
容髮初不待思維計較也衆人衆自隔絶故與天地之氣
不相通氣至而覺者獨賢人而已○易畧曰天地變化猶
言草木蕃草木得氣之先蓋无情者先通其應也天地閉
賢人隱賢人見幾明决蓋有識者預覩其微也賢人隱然
而易退當其治也草木既蕃而未出當其亂也草木未凋

而先隱括囊之謹不但閉塞
時惟謹即變化時亦謹也
見易曰初爻曰蓋言順也初微陰所以防於微
也四爻曰蓋言謹也四重陰所以凜其盛也
君子黃中通理
程傳 黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不
失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義○本義 黃
中言中德在內釋黃字之義也 胡仲虎曰六五當與六二
並看故皆以君子言敬以
直內表裏如一即所以爲黃中義以方外无不合宜即所
以爲通理五之黃中通理蓋本於直內方外也二之直內
方外是內外夾持兩致其力五之黃中通理則內外一貫
无所容其力矣○蔡虛齋曰黃中非通則无以應乎外通
而非理則所以應乎外者不能皆得其當惟黃
中自通理惟有黃中之德故能以下體自居
正位居體
本義 雖在尊位而居下體釋裳字之義也
美在其中而暢於四支發於事業美之至也
本義 美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體 蔡虛齋曰暢四
支發事業處要說得居
體意在要只是順德也
大傳曰五行之德黃者爲中金木水火咸利其用是土之
通也四者无土則五行錯亂生尅失道是土之理也正位
者中宮之位也居體者土无常位寄於四季故本義曰雖
在尊位而居下體也暢支發業凡四德之盛皆土德之盛
爲之其在於人黃中則未發
者也通理其中節之和者也
陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也
故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃
王註 辨之不早疑盛乃動故必戰○本義 疑謂均敵

而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣
陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也 蔡伯靜曰十月爲純
坤之月六爻皆陰然生之之理无頃刻而息一陽雖生於
子而實始於亥十月之陽特未成爻耳聖人爲其純陰而
或嫌於无陽也故稱龍以
明之故謂十月爲陽月
見易曰當兩敗俱傷之時而血分玄
黃天地之分尊然聖人之尊陽如此
大傳曰坤自西南得朋乃與類行至此已轉東北朋可以
喪矣而猶未離其類所以有无陽之嫌而陽與之戰陰
亦遂自恃其類而敢與陽戰以致兩敗俱傷則陰之罪也
夫坤以順爲其道也乎於與陽戰而傷失坤道矣則上六
陰之太盛爲之也用六之
爻繼上六之後曷能已哉
䷂ 震下坎上
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲氣非時長養故言屯也

[illegible]

王註　剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也○本義　屯難也物始生而未通之意乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中然動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象王伯厚云乾坤之次屯曰建侯封建與天地並立一眡復夏其郡存周封建之故也匪夫亡秦五胡亂晉郡縣之失也○象正曰沐雨之後龍虵已蟄龍興萬物發生之義也貞下起元王者乃以易不困夏正月亦用夏正之旨故屯之義也以遘之者行之以法天地以分萬物故屯交於卯曰春至而春之至於一陽之幾其未之有改也○見易曰乾坤甫定之後即繼以屯是氣運已開而重經此番遇抑也從此候加發鬱則從前之事自當而復後之集益昌其在夏太康之後而少康興漢惠帝之後而文帝起之時乎

彖曰屯剛柔始交而難生　動乎險中大亨貞　雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義　自此以下釋元亨利貞乃用文王本意　季靈齋曰能動而可亨者動未便能出險之外只是在險中而能動不為所困耳○見易曰象以勿往為戒傳以動險為貞惟勿往斯能動重不發故能百折不撓也皆重耳留先主備歷險阻不肯受人豢養自秉其志可謂能動者矣草昧時建侯以繫人心非利之也故建而不寧若更始甫至長安日夜縱飲陳涉纔得數郡高居不出撥於王者志可知矣不寧之志自定乎勿往之時其始不肯輕動其後決不苟小安○雷雨之動滿盈象人人有競起之志得一主而天下定矣

象曰雲雷屯君子以經綸

程傳　坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯吳幼清曰經者先總其緒為二而後合之分之綸者先理其緒為二而後合之○見易曰屯之時利用屯也初之盤桓二之不字五之小貞四與上之求如皆屯道也三則妄動失其屯矣善經綸者須常存雲雷屯待之意

初九磐桓利居貞利建侯　象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

胡仲虎曰文王卦辭所專主者初文之爻也王成卦之主而言者周公首於此爻之辭發之卦主靈要在初其事也初於建侯初以為侯者也爻言利建侯者其人也如初者利建以為侯也爻言居貞者利建侯者也故宜繼主吉利建侯正不寧主建侯者又言不宜妄也○乾坤初交即揭出陰陽二字此則以陽為貴以陰為賤陽為君陰為民陳陽之義嚴矣

見易曰初為卦主磐桓者欲得人望以共濟耳人望從則民心附矣是君道屯濟屯宜為侯者也○初之磐桓難進只為志在濟屯算定一成局而後動與用刑乘馬異天下者不同即此便是志行之正使為賢士所歸使為人心所繫

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

蘇子瞻曰二志在從五而內忌於初故邅如不進夫初為濟屯之侯非寇也然一貞於五如有五而已苟異於五者則以為寇矣○蔡虛齋曰聖人於二之邅如復為初原之曰匪寇婚媾蓋事一之貞也今人所遇往往有知其不可而不能卻率意之動進乎頓錯了事者故匪寇婚媾以見女子貞之難也

見易曰初未贊以濟屯也二近初而不從二之貞也與五應也使早絕於初以自明其貞則初之人望去矣抑屯何十年乃字蓋未嘗不與初周旋以繫賢人之望待初九事成而後乃字五也其留侯之漢王以關羽依辭于成之日乎

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝　象曰即

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

本義　陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象

見易曰三之爻進以陰爻居陽位耳二四與上爻位俱陰自交才弱故皆有乘馬班如之象班如者欲進而止也三才弱志剛故獨有卽鹿无虞之象无虞者无應而往也傳曰以從禽也從禽之從則內无成算可知夫初爲物所從而三以已從物欲與初乎分齊屯之任難矣

大傳曰屯之時上有五而下有初三不自量思起逐鹿其誰與之徒爲草澤之驅伏莽之戎耳及將去之而從人猶不失爲虞覺賓融也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　象曰求而往明也

胡庭芳曰本義云下求婚媾指初九在下未求九四而言來者在彼往者在我欲吉之則宜於上從上爲往下爲來六四下從於初亦謂之往者自我適人當謂之往不謂之來如需上六三人來自人適我謂之來不謂之往此又變例也

見易曰初爲卦主四爲正應班如不進待求而往其起機可謂遲矣傳贊之以明也之時凡事處於後不失爲智也

九五屯其膏小貞吉大貞凶　象曰屯其膏施未光也

程傳　五居尊得正而當屯時於其名位未有損也惟其施爲有所不行膏澤有所不下是屯其膏人君之屯也威權不在已也威權既去已而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是已小貞則漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝謂以道馴致之爲不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣○

本義　初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象

見易曰九五亦恭儉之主爲國家惜財用者本貞德也當无事之時自奉節儉如漢文帝欲建露臺而謂費中人之產而止者此小貞之吉也夫惜小費將以圖大事也値多事之時人心有屬暇政施仁事之最大者矣而猶守其常度以吝嗇處小事撙節之法處之漢唐以來其不以屯膏致敗者幾人哉

大傳曰五居尊位初九得民於下衆有膏澤不能下施在上之分自當屯之勿與初爭民心可也初乘五爲其主猶不失其貞如周襄王不許晉文之請遂則小貞吉也如周人責衛城王朝天子之禮斯大貞凶矣

上六乘馬班如泣血漣如　象曰泣血漣如何可長也

呂伯恭曰屯極則當通屯極則當治也上居屯之極正是一機會然上六陰柔欲有爲而才不足坐失機會故爲乘馬班如泣血漣如也○胡仲虎曰爻言乘馬班如者三二之班如待五應也四之班如待初應也上陰柔无應往无所待唯有泣血而已○項平菴曰凡卦爻稱馬皆謂爻也馬於艮爲之卽坤初六之氣對牛言之則馬屬乾誠馬言之也六二用震馬四與上用坎馬晉用坤馬明夷與用坎馬諸卦皆有坎象然皆於陰爻言之

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

王註　筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決斯惑也決之不一不知所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也○本義　九二內卦之主以剛居中能發人之蒙而與六五陰陽相應我二也童蒙謂五也象正曰古之聖人恭九十矣猶警於衆曰無以老耄舍我詩曰嗚呼小子未知臧否匪手携之言示之事匪面命之言提其耳可謂童蒙之求矣

天傳曰大傳於下筮曰問焉而以言蒙象於蒙亦曰初筮
告謂之問者神而人之也謂之瀆者人而神之也神而人
之故曰可與酬酢人而神之不於其初筮而已矣惟其誠
也筮之不已至於再三則是以所告不足信而有慢心焉
故不謂之筮而謂之瀆瀆則
不告無其猶有幽明之異乎

彖曰蒙山下有險險而止蒙　蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義　九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也○以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣

呂伯恭曰匪我求童蒙童蒙求我固是正理玩志應二字
此无以感之彼安得而應之感生於感也○楊誠齋曰求
逹而求逹者二問答而已多不逹而求逹者有問答而徹
少初筮而告逹其蒙再三而不告亦逹其蒙也一告而徹
初悅再三而不告則瀆安知瀆者之逹不深於悅者乎○
胡仲虎曰程傳云所謂亨道時中也本義謂時中如下文
所指之事蓋謂九之志未與二應而遽欲亨之非時中也
再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正遇此而後養之非
時中也○舉齋曰時不後不先當可也中非難非易適
中也○初筮告者以剛中也瀆則不告者亦以剛中也
見易曰謂之志應則聖人之於童蒙未嘗不求而蒙者不
知益求者其志耳惟求而後有應此聖人所於接引以剛
中也兼告與不告二句而言本義謂告而有節也夫道一
而已矣本蒙所自有再三瀆則是以一者爲不足信而所
自有者爲不足據也是非蒙之瀆我乃自瀆也亦蒙者豈
有加於蒙哉一告一不告亦惟開其邪以養其正而已正
也者聖之所以爲聖也故
養蒙之正卽作聖之功

今按蒙彖曰初筮比彖曰原筮卽揲蓍之事文王特於
二卦起例以示人也然揲蓍而曰初筮告可矣至再三
瀆亦再三筮也是必有再三所得之卦爻辭而謂之不
告何哉不告者問此而答彼所得卦爻之辭皆不應所
占之事顯爲不告也由人於不應之辭猶必揣摩遷就
以合於吾之所占取吉而辭凶其惑愈甚在神以爲不
告而在我者猶以爲是告我也是則蓍之所无可如何
者也若教者則語默自由置之不告使其紛紛妄見
截焉自此而上亦何所容其擬議
下度之私乎比之蓍卦更直捷也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

本義　果行是法泉之必行育德是法泉之有漸

見易曰水之清者莫如泉出山而流斯有蒙之者矣惟山
下初出乃至清也蒙象泉者只其行蒙无壅塞育其德使有
從防如是則其源常清有蒙者之
者亦不足爲害矣養蒙者取諸此

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　象曰利用刑人以正法也

程傳　發蒙之初遽用刑人毋乃不教而誅乎不知立法

制刑乃所以教也後王論刑者不復知教化在其中矣○

本義　以陰居下蒙之甚也然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後

見易曰以六居初蒙之在下者也九二於上則有包蒙之
任於下則有發蒙之責發蒙者非能一一而教之也有虎
在焉正如雷霆驚而萬物竊勾萌甲折凡蒙者時俱發
故刑人之事在所不免蓋懲一以警百也周禮凡民有罪
未麗於法者桎梏而造諸嘉石用刑人而說桎梏以爲蒙
而發之也非以爲罪而治之也傳曰以正法也正其法使
蒙者知懼而已法當愼之於
始故蒙刑節律皆在初爻

九二包蒙吉納婦吉子克家　象曰子克家剛柔接也

本義　九二以陽剛爲內卦之主統治群陰當發蒙之任者○剛而不過爲能有所包容之象以陽受陰爲納婦之

象又居下位而任上事為子克家之象

見易曰易之為道以天包地以陽包陰以君子包小人發曰包荒納婦曰包魚蒙曰包蒙包之所以教育之而待王於二以剛中也非剛其力不足以包非中其量亦不能包也大全曰二所包者皆蒙即所以養蒙也陰柔不正之人吾蒙最甚故之教養之則與我能約束之矣周室以宦官宮妾於領於家宰與此義也 子五也書曰復子明辟五受教於二如太甲之聽伊尹成王之聽周公直謂之子可也艮為少男故五以子稱之

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 象曰勿用取女行不順也

李子思曰六三近初九之陽而正應在五震性動而趨上舍初而五故曰女子貞不字十年乃字此女子之者也蒙之六三近九二之陽而正應在上坎性陷而趨下舍上從二故曰勿用取女見金夫不有躬此女子之蒙者也

大傳曰金夫指二凡剛居二爻者多稱金以得乾剛中爻也始初六繫於金柅困九四困於金車皆指二也九二有包蒙之德以納婦為吉六三舍上而從二雖志在親賢而棄其正應婦德喪矣烏可稱乎故戒二以勿用取女為行上九在也

六四困蒙吝 象曰困蒙之吝獨遠實也

孔疏 六三近九二六五近上九又應九二惟此六四既不近二又不近上故云獨遠實也 蔡虛齋曰本義云既遠於陽又无正應不曰遠於二而曰遠於陽可見陽字兼二與上

六五童蒙吉 象曰童蒙之吉順以巽也

本義 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象

為童蒙 胡仲虎曰屯所主在初卦曰利建侯而爻於初言之蒙所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應二者也知童蒙之為五則知我之為二矣○楊誠齋曰高宗自以意為勿類而學於傅說武王自以不知彝倫而訪於箕子所謂蒙以養正聖功也與其中正而養之以蒙如霧養日其明不實故其智不匱故曰大人者不失其赤子之心者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇 象曰利用禦寇上下順也

本義 以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象

見易曰擊之為道有以時中行之而擊以得亨者是禦寇擊之不以時而忿擊之蒙是為寇也

大傳曰六三本陰柔不正上九居之急擊之故也以從二而失上為先夫之婦非為寇乎若以其貞本陰柔易為外誘所牽則擊為繩檢以閑其邪心而反之於正是禦寇之利也○上之剛不為寇而上為寇是上能順下以端其養也下之蒙因其禦而禦之是下能順上以養其正也上下之順與二五剛柔之接何以異哉○按初與四應二包之而四欲更包故有困凶之憂蒙三與上應二包之而上欲用擊故有為寇之戒

䷄ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

本義 需待也以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也 朱子曰需主事孚主心需其事而心能信實則光亨涉川者多以不能寧耐致敗為之所故需卦首言利涉大川○蔡虛齋曰以剛遇險故不遽進蓋陰柔性躁不能寧耐剛則沉毅不苟而能堅忍所謂乾天下之至健也德行恒易以知險○需而有孚者蓋人之所需有出於勢之不得不然而非其心之誠然者故貴有孚○有孚以心言貞就其事言世固有心孚而事或不正者故兩言之 見易曰金木內景日火外景水之陽在內也坎之光亨以其有孚也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣 需有

孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

王註 謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣

張希獻曰乾三陽進涉乎坎遇險而能需者也坎以一陽居中守正處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能需則又將出險矣○朱子曰後世策士之言只說出奇應變聖人不然合當需時便需○蔡虛齋曰世間人事有當需而不能需者多是屈於勢力之不足既屈於勢力之不足則有不得遂其心而盡其道者矣如唐憲宗之平淮蔡謂凡此蔡功惟歸乃成何非其據尊位主張得過鮮不搖於紛紛之議矣本義謂陽剛中正以居尊位尊位二字不可略○需之義正於不皆處見為需若只不得不止不名為需

火傳曰乾剛以濟坎陷見險而未可動能動而能不動者也夫能動而能不動非至剛至健者不能故曰剛健而不陷

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

孔疏 若言天上有雲无以見欲雨之義言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需○本義 雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也易昭曰凡人利害得失患於其中一飲一食俱不自得吐食而應當食而嘆憂食而思能需之人一无營繫故飲食能宴樂也

見易曰陳平飲醇於諸呂之世寇準縱博於澶淵之軍皆以飲宴為需者也

初九需於郊利用恒无咎 象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

孔疏 難在於坎初九去難既遠故待時於郊郊者是境上之地亦去水遠也○程傳 雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然將終身焉乃能用常也胡仲虎曰國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠也同人於門於宗而後於郊近而遠也需於郊而後於沙於泥遠而近也○顧質齋曰乾德行恒易以知險人无恒德或為才能所使或為事勢所牽或為意氣所動不累便犯難而行故不失常最難

見易曰初九需之最早者中道而變故戒以利用恒

九二需於沙小有言終吉 象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

王註 轉近於難故曰需於沙也吳幼清曰二與坎水中爻相應猶沙地近水而遠大巴濟濱於其中故曰需於沙

見易曰夫人有志於需以言語小不忍而中敗其志者有之衍中者非小有言所能動矣衍在中即此九二寬以居之也

九三需於泥致寇至 象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

本義 泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此楊誠齋曰初需於郊止而不敢進二需於沙進而不敢逼三需於泥則進而逼於水矣然坎猶在外也災在外而我逼之是水不溺人而人自狎水也狎水死者勿咎水致寇取者勿咎寇自我致之故也○楊敬仲曰雖處近險之地致寇則寇至不致寇則寇不至

六四需於血出自穴 象曰需於血順以聽也

荀九家曰雲從地出升天莫不由穴四處坎始居穴者也坎為血卦雲憂故見幾而順聽出穴者避陽也

本義　四爻坎體入乎險矣宲得其正需而不進如是雖在傷地而終得出也黃元公曰需於血纔是善處出人今人只說置身无事之地便不能需血矣

覓易曰郤之去險尚遠人所不必需者而需焉以剛而能耐也血則險難迫身人所不能需者而需焉以柔而能安也

九五需於酒食貞吉　象曰酒食貞吉以中正也

本義　言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象

蔡虛齋曰非陽剛中上不能安以待之非居於尊位則不得安以待之只需於酒食便是貞非復戒之以貞也○覓易曰需者所以濟天下之至險也託酒食宴樂處物情莫測以俟機會之至故一出而有功所謂尊養賢也傳曰以中正也非中正如五則沉湎而已不名需也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉　象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

本義　陰居險極下應九三九三與下二陽需極並進柔不能禦而能順之有敬之之象全坎自日四與六坎之二蓋皆言穴猶坎卦之初與三皆言坎窞也○朱子云不當位者王弼謂初上无陰陽定位伊川云陰居陰爲得位豈容无也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好○覓易曰坎位在五九五爲濟險之主三陽來而上客之非其位也留之上六位當矣曰未當以理言也此日雖不當位以時義言也○敬之終吉易雖爲君子謀未嘗不爲小人謀也曰終吉明非目前即食其報皆需之義也○詩云何以速我獄註云速召致也○自陽呼陰曰寇自陰稱陽曰客

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義　上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也胡仲虎曰需訟二卦皆以坎之中實爲主特需之坎在上爲光爲亨訟之坎在下爲窒爲惕者光亨之反也本義於需謂涉川光貴於能待就需待之義說利涉於訟謂以剛乘險以實履險就爭訟之意說不利涉大抵能安其分則爲需以相待不能安其分則爲訟以相爭○蔡虛齋曰只言中吉可矣必言惕中者訟之事惟能惕乃能中不惕則健於訟矣此見聖人之深於人情也○不利涉大川對利見大人亦有一曲一直之分利見大人直者之利也涉大川乃行險以僥倖者則其不直可知

彖曰訟上剛下險險而健訟　訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

丘行可曰剛來而得中此卦變也易言卦變始於此斷自上而下爲來柔自下而上爲往爲進凡卦中言剛柔上下之往來多三陰三陽之卦謂內外兩體之變也如噬嗑賁之類是也有四陽二陰之卦亦言剛來柔進者謂上下二爻之變也如訟晉之類是也聖人之言卦變於此見其兩端焉○覓易曰剛者恃理而行得中則不敢過恃其理夫人以理直而訟有不敢恃理之心則念轉念轉則不成訟大人以中正爲德見之則理得而氣平故有孚窒而不能已於訟者見大人則訟可允訟也○書呂刑云成聽中正則中正者聽訟之道也虞芮爭田之訟必欲見文王鼠牙雀角之訟必欲見召伯皆以其中正也○入於淵謂其情險不可測也

今按本義上斷以制其下下險以伺其上爲有訟夫上之勢足以凌下自不須訟惟下屈於勢而又負其行險之才是以有訟凡訟皆下爲之故卦有自下訟上之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

本義 作事謀始訟端絕矣項平菴曰乾坎本同氣乃生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔天下之事不可以細微而不謹也不可以視爲而不效也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕筯之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之道豈不深切著明乎

見易曰齊晉之兵由於婦人之笑吳與楚之禍起於女子之爭桑事之始甚有人能謀有非人所能謀者

初六不永所事小有言終吉 象曰不永所事訟不可長也

雖小有言其辯明也

胡仲虎曰不曰不永訟而曰不永所事事之初猶與其不成訟也○終吉者上九在訟爲終在人爲不終終吉者初六在訟爲不終在人爲有終○蔡虛齋曰小有言與需九二同言其傷我者小也只用略與之辯辯明即止辯得明便是終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

本義 九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此

大傳曰二非與五訟也二爲坎主初三二陰與之同體而上應於九四上九二與爭而成訟故有自下訟上之象二不克訟以四與上近在君側投鼠忌器也訴罪下邑以祈天王之一察故得无眚二剛而得中故能極於改過若晉卻至與周爭鄇田周使訟諸晉晉侯令卻至勿敢爭則猶存歸逋之意也○无眚者周禮憑弱犯寡則眚之眚者四面削其地也○三百戶者鄭注禮記云下國下大夫之制若其大都偶國則非逋竄之道

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 象曰食舊德從上吉也

本義 六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出從王之事則亦必无成功項平菴曰六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事皆坤六三之舊辭聖人引之以實其義使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也

見易曰二與四所爭者初與上所爭者三也惟二不克訟故初不永所事三從王事无成曰事者初與三本无有訟因二之訟而牽入事中也三與上隱爲舊二不克訟故三乃從上

大傳曰坤三曰无成有終訟三但曰无成訟不可終也

九四不克訟復卽命渝安貞吉 象曰復卽命渝安貞不失也

王註 初辯明也○程傳 命謂正理失正理爲方命故以卽命爲復也剛健而不中正躁動故不安處非中正則不貞不安貞所以好訟也若義不克訟反就正理變其不安貞而安貞則吉矣存疑曰不入解吉字以理之得失爲吉凶非以事之禍福爲吉凶也

見易曰君子安於理小人制於命至於有激而訟志在必勝則命亦有不能制者矣不知勝負得失之間亦有命存焉惟能爽然自反然後知行險僥倖者之徒勞而居易俟命者之安貞也

九五訟元吉 象曰訟元吉以中正也

本義 陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也○中則聽不偏正則斷合理蘇了翁曰九五處中得位而无私於聽訟者莫不取曲直焉所以爲元吉也○胡仲虎曰古人不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四二不克訟在下皆无訟此九五所以訟元吉也○象正曰五之訟自訟者也君子見過而內省開愿若詰詩曰靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女故人貴成者也

鬼神聽訟者也詩曰无曰不顯莫予云覯是衛武公之自訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之　象曰以訟受服亦不足敬也

蔡虛齋曰以訟得勝古无錫服之禮爻辭只是取象象傳則實其解矣蓋如東漢不義侯之類心不足敬且據其以訟得服者也况終必見褫乎故上九之象曰莫益之偏辭也○諸理齋曰錫鞶帶霍氏息夫躬告東平以此而侯卒以此而誅

見易曰上與三爭三而訟二歸通三從上是上之訟勝有受服之象

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

程傳　比以一陽爲衆陰之主而在上君之象也師以一

陽爲衆陰之主而在下將帥之象也○本義　九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象

象義曰凡用師之道在得正與擇將而已若不得正則兵出無名有事不成不擇將則將不知兵而喪其士卒○程子曰吉无咎者吉而有咎者有无咎而不吉者吉而有咎凡无名行師而幸勝者是也无咎而不吉凡辭罪致討而不勝者是也○胡仲虎曰丈人即長子也曰衆尊之謂之丈人自君任之謂之長子

見易曰坎二爲將坎中男也而象曰丈人爻曰長子所謂老將也老將在歷練之久不在年齒之高如鄧禹耿弇居驗皆老將也自乾坤以後坎即用事至此五見則坎歷事久矣是可爲丈人也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣　剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義　以謂能左右之也剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也

呂伯恭曰能以衆正言爲將者九二是也可以王言命將者六五是也○胡仲虎曰剛中而應象傳凡五見或五應或二應九本義於他卦不再言之而師獨曰剛中謂九二應謂六五應之以在師之時五之信任乎九不可不專也

曰毒者見王者之師不得已而用如毒藥之攻病非有沉痾堅癥不輕用也

見易曰三代以下惟春秋列國凡出兵未有不正者所謂紀律之師也征伐不敢而勝則把首而已凡大誅殺也紀律廢而後出奇奇以相勝皆爲事故奇以少勝惟王兵乃能用衆也人主急欲成功樂用奇兵以收速效其將守正而久之无功非薄責且遲代矣寧守而應之難也國惟武侯能不用奇陰霸短之以用兵非其所長豈知古之師道乎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

本義　水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆

矣

見易曰寓兵於農者水之陰行地中而人不知故不患无兵有民則有兵矣○曰容保其民正所以畜聚其衆也蓋能畜衆故能以衆

又傳曰寓兵宜于料民於太原蒐將籍戶口以補闕之師此時兵農猶未分也自商鞅盡以秦民比伍編之有衆而无民矣管仲作內政以寄軍令鄭意與鞅稍同而猶文之以先王之教令必欲復府兵後世保甲團結有古法寓一寄焉要在酌古今之時宜變通而行之耳

初六師出以律否臧凶　象曰師出以律失律凶也

王註　爲師之始齊師者也齊衆以律失律而臧何異於否失律有功法所不赦故師出不以律否臧皆凶○本義　否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不字　胡仲虎曰以律不言

吉否臧則吉凶律令森嚴出師之常其勝負猶未可知故不言吉出而失律凶立見矣○方君則曰以律有指律呂言者周禮太師執同律以聽軍聲又六韜云夜半遣騎去敵壘九百步持律管當耳大呼有聲應管武王吹律推孟春至季冬殺氣相併而音尚宮師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是古人出師用律之證也音律通乎法律要必法律嚴然後音律清明

九二在師中吉无咎王三錫命　象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

程傳　二乃師之主自古命將閫外之事得專制之居下而專制其事惟在師則可六五既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也○本義　九二有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此吳幼清曰錫命如王使宰周公

錫齊侯命王使內史過錫晉侯命是也至於二者天寵之優渥也見易以二在師中正如趙充國之在湟中宇太傅之在襄陽老安鎮靜而已生功喜事之徒必有為師久無功之議幹六五信任之專下命數錫故其寵益重而其下不敢違其師□如何之出以律內之不失常者是也六二以偏裨而居之上兩近之而有軍行者乎倚君寵而不聽將命如趙穿之違史騈宗賢之從杭惟是也故夫專任一者本五柔中之德而參以三者五中而不正之過也

六三師或輿尸凶　象曰師或輿尸大无功也

程傳　二既以剛中之才為上信任必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也○本義　輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也楊龜山曰唐九節度之師不立統制雖李郭之善兵猶不免敗衄則輿尸之凶可知

六四師左次无咎　象曰左次无咎未失常也

程傳　見可而進知難而退師之常也惟取其退之得宜不論其才之能否也○本義　左次謂退舍也楊誠齋曰善戰者不必進退亦進也禹之班師晉文之退舍是已使高帝不至白登太宗不渡鴨綠咎於何有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

王註　處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直○本義　六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於己不得已而應之故為田有禽之象馮厚齋曰禹之征苗啓之伐有扈湯之征義和自虞夏以來其伐有罪必執言不但楊條以後也○胡仲虎曰三曰師或輿尸

危之之辭五則直書曰弟子輿尸蓋謂五用二而又用三必至於此故長子帥師不言吉而弟子則曰輿尸貞凶甚言任將之不可不審且專也徐傳曰裴度請勿置監軍而淮蔡以平李德裕請罷監軍而三鎮皆定此任將之效也古今任將不專而致敗者荀林父邲之戰琛于儀相州之敗是也自有觀軍容使護惟衷九節度之師唐卒以此亡其國矣

上六大君有命開國承家小人勿用　象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

程傳　師旅之興成功非一道固不必皆君子也故戒以小人有功不可用也此專言師終之義朱子曰開國承家本分別小人小人勿用是勿用與諸侯經畫耳漢光武定天下後論功行封其用之與政事者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉深得此爻之義

見易曰小人者謂弟子也弟子雖或循虛貝爭功以徼封賞君寵之也上六大臣奉君命以論功行賞審進君命不可用也用之不惟灰功臣之心而後憂方大耳

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

程傳 筮謂占決卜度必占決其可比者而比之所比元永貞則无咎○古之人君有元而不永者唐玄宗其始勵精圖治有人君之德而不能善其終是不永也有元永而不貞者漢文帝恭儉化行二十餘年如一日而好言黄老之學是不貞也是皆未免有咎 胡仲虎曰貴之筮問之人者也不則不專比之筮問其在我者也不再則不審○來者自來後者自後惟問我之可比不可比彼之來不來非我不問也此九五之所以爲顯比也○馮厚齋曰萃近下體同坤萃有四以分其權故元永貞言於五比下无分權者故元永貞言於彖○徐進齋曰後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下靡然而由後不來○蔣論曰古之射不寧侯不朝貢者爲不寧侯○文王事于季僉下問所厭命應曰未有原謂食之餘无以再進也又奉藥斝鸞爰亡原廟者言再也

彖曰比吉也 比輔也下順從也 原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

見易曰下順從也指下四陰而言上下應也則兼上六而言是上六究竟亦應五者特以後至而凶耳故爻辭曰比之无首傳曰无所終也言其不能善始則必不能有終蘇生說田獵以天下後服者先亡謂後雖服亦亡也本義則今按輔嗣以原筮元永貞句屬之上比之人本義則之爲下所比之九五彖傳之所謂剛中者既明指五矣惟九五有剛中之德本不期人之比而人自比之所以爲顯比也又何用原筮之而惟恐无以來人之比乎且謂元永貞者九五剛中之德也今筮者將上比於五之人也焉據謂當今之世非但君擇臣臣亦擇君故必比得其人而後可以无咎此爲上比九五者言也程傳亦主此義但言之未分明耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義 彖意人來比我此取我往比人 朱子又云伊川言建萬國以比民民不可盡得而比故建萬國使比民而天子所親者諸侯而已是比天下之道○熊氏曰地中有水水藏乎地中故不可見地上有水水行乎地上而有所歸聖人法地中之水藏天下於天下而容民畜衆之道焉法地上之水以天下治天下而得建國親侯之道焉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉 象曰比之初六有他吉也

本義 比之初貴乎有信則可以无咎若其充實則又有他吉也 趙汝楳曰易六爻貴於正應其近而相得亦有不應者惟比諸爻不論應否而皆以比五爲義

見易曰象陰比五初去五最遠比之最先蓋純誠而无所覬望者此比之出於有孚者也孚久而不渝則盈缶矣其初賦予无咎而終有他吉之來也他吉者意外之獲也晉之分地於壽以先至而多受地亦他吉也久傳曰易言有孚皆取中實爲義初六陰爻亦曰有孚者即於初取象也惟初在下位去五甚遠而比之最先是謂有孚之比出於中心之誠然非有趨避而比也有孚盈缶亦即於初爻之故象傳但稱比之初六

六二比之自內貞吉 象曰比之自內不自失也

胡仲虎曰凡卦以下卦爲內上卦爲外此六二言內六四言外內外卦之分顯見於此

見易曰二本五之正應與羣陰歸附者不同從龍最久誼亦最親如留侯之於高祖鄧侯之於肅宗所與者惟謀之謀所居者親近之地故曰比之自內唐德宗府稱陸贄得內相是也在二可謂得主矣得主而不自失非貞其誰能之

六三比之匪人 象曰比之匪人不亦傷乎

象正曰鄧至入鬪王叔𤣥見而悅之召與公曰成叔必欲白公之入乎西主之禁公應曰叔人嘗其疾味此比匪之傷也○胡旁曰宋宗仁遂不與偶思勸吾李節耻由篆辯入相而力辭爲此傷也楊敬與楊方珍同宗因而入相以請托不肯從竟死則李鄒不猶愈耶
見易曰象傳謂下順從也則三亦在比五之列三與上本居相應之位志在比五而不能得諸上如馬援翻罵寶尊意宋方而竟不能棄卒至買寇傳曰不亦傷乎益知上六後夫之凶而傷其匪也

六四外比之貞吉　象曰外比於賢以從上也

亂伸完曰得六內也九五外也四宜惡守者內无可比而良於五義之宜比也○蔡虛齋曰傳曰外比於賢者明五以易剛居上之中而得其正不但有其位又有其德也比得其人也外者以位言五在四之外也
見易曰六四外比比於賢也言其所謂賢者又在上也比於賢正所以從上其爲貞吉者以此

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

本義　一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比己顯其比而无私故爲用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也

朱子曰田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟被驅而入者皆獲故以前禽譬去者不追獲者譬來則取之○訂詁曰上交在五前故爻曰前禽下交在五後故卦曰後夫○孩逆者禽逆去而來於民爲順順者禽背我而去於民爲逆
天寧曰象著後夫之凶爻有无首之惡九五之所謂逆者亦何嘗舍之乎天下尊王後至必誅自禹巳然矣舍逆取順則舜之於三苗文王之於崇也而逆卒爲順是其舍之適以取之光武得隴復望蜀是以爲逆而不舍也吾見伯王曰宋太祖謂江南亦有何罪但臥榻前不容他人鼾睡併其順者亦不舍矣

上六比之无首凶　象曰比之无首无所終也

本義　以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣

見易曰上爲衆陰之首衆陰比五而上獨後是无首也雖五不誡前禽之去上六終難免後夫之凶
又傳曰无爲福先无爲禍始上六非无見也而終獲覲望之罪雖後至之誅故象傳曰其道窮也識時務者在乎俊傑由横劉鈞空崛强以死耳哀哉

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

本義　卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦爲所畜者小之象

程子曰內乾外巽陰所凡雨須陽倡乃成陰倡則不成今雲遇乾則雨遇巽則不雨是其義也○陰倡則陽不和蝃蝀詩曰朝隮於西崇朝其

雨是陽未唱也又云蝃蝀在東則是陽先唱也易言密雲不雨自我西郊則是陰先唱也故雲雖密而不雨○本義言猶在小畜之上蓋一柔自姤變同人同人變履履變小畜小畜變大有一剛自復變臨臨變泰泰變比也蓋在乘上則履不宜在小畜下且以大畜反无妄而居下則知小畜反履而居下矣

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜　健而巽剛中而志行乃亨　密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

王註　柔得位謂六四也體无二陰以分其權故上下應之小畜之勢足爲密雲乃自我西郊未足爲雨雨者陽上薄陰陰能固之然後烝而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣下方尚往施豈得行故密雲而不能雨尚往故也○本義　尚往言畜之未極

其氣猶上還也（胡仲虎曰剛中而志行與施未行二行字相應陽被畜而志猶可行陰雖得位而施未可行本義兩猶字專爲陽言扶陽抑陰之義也○訂詁曰上應之指五上二陽助其畜者下應之指內卦三陽受其畜者卦雖陰實是巽體三爻有力畜乾也）

（大傳曰以陰畜陽非欲害之也小人自以爲臣欲結君子以自附而其君又欲羅致士大夫與之交歡非健而與者能不牽其志乎唐王毛仲召客玄宗詔宋璟往赴中書推疾而去不詣中志行之一節矣）

象曰風行天上小畜君子以懿文德

本義　風有氣而无質能畜而不能久○懿文德言未能厚積而遠施也（訂詁曰大畜有蘊藉宇宙包羅萬古之心胸故象曰多識以畜其德小畜有一信必謹細行必矜之學力故象曰以懿文德）

初九復自道何其咎吉　象曰復自道其義吉也

本義　初九居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象（見易曰不字四爲正應初之應之不曰四之畜之也覺其畜後從故曰復自道而謂不肯由他途以進也未嘗不應特不受畜耳）

九二牽復吉　象曰牽復在中亦不自失也

本義　三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也（吳因之曰初二守正雖同然初爲四應故初難而二易初曰何其咎斷然許可之辭二曰亦不自失明恐彼許此之義）

（見易曰君子之行其志者雖由同德相牽亦以在中之德自能作主无主於中有牽之者即有惑之者矣亦不自失所重者自也）

九三輿說輻夫妻反目　象曰夫妻反目不能正室也

本義　九三剛而不中迫近於陰又非正應但以陰陽相說而爲所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛又不能平而與之爭故又爲夫妻反目之象（項平菴曰輻陸氏釋文作輹按輻車轑也輹車軸縛也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻无說理必輪破轂裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輹字○蔡虛齋曰輻重於輹說輹者自止而不進輕任之意也說輻者爲陰所繫畜久往之計也）

（見易曰三近於四爲四所畜小人之畜君子也不與作家則以爲難故可猶有載憚之意既入其家則以爲易與而萬有蔑視之心此三之不勝其忿而有反目之事也）

（大傳曰說輻則安其室而无去志雖有同德无所事其牽復矣故得以制之而至於反目由己之不能正其室也不能正節於說輻上見）

六四有孚血去惕出无咎　象曰有孚惕出上合志也

（胡仲虎曰一陰畜三陽衆陽必傷四亦不能无傷故曰血曰惕傷之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也）

（大傳曰陽實陰虛四何能有孚所有者血耳血者陰柔也殺機也四之有孚五孚之也五與三陽同德而與四同體恐四之包藏禍心以不利於陽也故懸誠以孚四而四亦孚五四有孚而血去矣陰陽相和則四亦可不防乾而乾於陽也○六四有孚於血去始見）

九五有孚攣如富以其鄰　象曰有孚攣如不獨富也

本義　巽體三爻同力畜乾鄰之象也九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下以猶春秋以某師之以言能左右之

也胡仲虎曰攣與牽皆有相連之義初二皆乾體二連初
以上進有牽之象四五皆巽體五連四上以共畜在下
之三陽有攣之象○中孚九五亦言有孚攣如凡易言交
如者異體之交也攣如者同體之合也○訂詁曰巽體三
爻同力畜乾四爲畜主五以君力助之是富以其鄰也畜
乾雖由六四實賴九五左右之力名爲巽止健實以健止
健也

火傳曰鄰指上九五四之孚既固又欲感其龍雲使高位
如上九亦合許於四也如漢哀帝使董賢過孔光私第欲
光與交歡以貴之上九本陽德而受畜於陰陰陽既和正
如孔光迎賢而拜奏毀王嘉以媚賢而賢之權遂伸於人
主矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶　象曰既
雨既處德積載也君子征凶有所疑也

本義　畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚

陰德至於積滿而然也　胡仲虎曰密雲不雨爲陰言也今既雨矣剛中志行爲陽言也今既
處而不行矣尚德載婦貞厲又爲陰言月幾望君子征凶
又爲陽言陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶爲
陰與陽敵不利之象○訂詁曰易言月幾望者三皆對陽
言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽小畜言抗乎陽也

火傳曰上九與三陽同德因四之血去而陰陽和向以四
爲婦賢害正者今且翕然輿之尊尚其德而忘其爲婦也
方以巳爲光月望則全乎日之光矣言陰之
德皆君之所爲也君子誠信之而不疑乎

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

本義　履有所躡而進之義也以兌遇乾和悅以躡剛強
之後有履虎尾而不見傷之象　陳罍之曰卦辭之虎尾主九五九四言爻辭之虎尾主九
五言

見易曰詩云履帝武敏歆亦是躡帝足跡而進蓋履主於
行故曰履不處也○虎指九五言狀君之威嚴也革卦大
人虎變乾文言曰雲從
龍風從虎皆於九五言

彖曰履柔履剛也　說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也

王註　凡彖者言乎一卦之所以爲主也成卦之體在六
三履虎尾者言其危也三爲履主以柔履剛履危者也履
虎尾有不見咥者以其悅而應乎乾也　本義謂此履釋卦名義見得非指
六三以柔履剛也六三爻辭有履虎尾句朱子恐人以彼
准此故別有解之云蓋爲所履者乾也而履之者兌也○
象正曰盛陽在前陰以柔之不說斯呼也詩曰百辟卿士
媚於天子說之謂也書曰汝无面從退有後言夫履虎尾
而无後言者難矣詩曰上帝甚蹈无自瘵焉夫以甚
蹈之臣事甚蹈之帝不蹈必咥何以巳之其惟禮乎

見易曰有九五爲君六三復爲衆陽之所宗其周公負扆
霍光輔政之日乎故周公大聖尚不免於流言居東而雖
乎霍光以不學無術自陷於族滅之禍蓋其
所履之地然也履虎尾而不咥者幾人哉

火傳曰五剛其宗一柔履與小畜皆同然畜之柔在四上
卦之下也履之柔在三下卦之上也故三之多凶其時與
位爲之五之所與曰也惟說而應則虎亦可馴而无如九
五爲難說之主也履帝位而不疚既未可挾其友立之功
剛中正而光明又未可結以媚茲之術不說則以爲過說
則輙取其疑三之時位所履爲極難了故取其至危以爲
彖履

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳　上下之分明然後民志有定民志定然後可以言
治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分
也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之

天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利天下紛然如何其可一也此由上下无定志也

邵説曰民以勢之不得不止則不期靜而自靜縱以勢之所不得不趨則不期動而自動○時論曰不曰天下有澤而曰上天下澤所以嚴大分也賈子曰勢明則民定而出於一道故人爭爲宰輔不爭爲世子非宰相而世子卑也不可以智求力爭也尋丈之室无與嵩之位則父子不相犯六尺之輿无左右之義則君臣不明而況其大者乎君子所辨者路焉不當疾行不弟之類也若天冠地履當待辨乎

初九素履往无咎　象曰素履之往獨行願也

本義　以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也

蔡伯靜曰履禮也履初吉素賁文也賁上吉白白賁无咎其即此之素履往无咎者歟○馮厚齋曰无應故曰獨中庸君子素其位而行不願乎其外是也

九二履道坦坦幽人貞吉　象曰幽人貞吉中不自亂也

本義　剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象

丘行可曰履以陽交居陰位二與四同也二有坦坦之吉四有愬愬之懼二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲二以剛居柔五以剛居剛也○存疑曰四所以坦坦以履道也順理則裕爲善最樂履道坦坦由獨守貞之象也履道便是貞坦坦便是吉

見易曰三爲成卦之主居履虎尾之地二四近與之比四愬愬而二坦坦何也四位在三上最近於五其勢不得復下故以三之所履爲其履而府有懼心焉二雖與三同體而有剛中之德居三之下與五无應是不肯援三以進者亦不爲三受禍也理亂不問進退自如武人之榮辱不關幽人之憂樂久矣傳曰中不自亂歟其見之先而守之定也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君　象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

本義　六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此

胡仲虎曰眇能視跛能履在歸妹初與二分言之行不中曰跛初九曰跛不中也視不正則眇九二曰眇不正也履六三一爻併言之惡三不中且不正也

見易曰三本說主爲衆爻所宗爲九五所忌三之眇視跛履皆自處於不足固欲爲五之臣下未說於五者也乃終不免於虎咥者以三爲學者以將之一爻人而已夫人不自駭騁而爲跛眇於大君之前譬猶主亦可以相安矜悔武人爲之則不足以消其忌而張增其疑傳曰志剛也志也者形貌之所不能掩也

又粵曰三爲說主本无跛眇之志特以所履者多凶之地耳宣帝見大將軍如芒刺負背宣宗見大尉而毛髮森竪雖勢使然而後世議霍公以專謂霍光不學无術是以霍氏之禍萌於驂乘而令狐公捧册之夫日郎出荊南良有以也三之本不自專而志剛不能已於有爲故眇而視跛而履猶有爲於大君之疑以所遇者夫履之主也若眞以跛眇自廢如羊太傅折臂爲公又何患焉○問易曰武人爲於大君猶言擬於君也與宗語王旦曰寇準每事欲效殺詠歎擧讀霍光傳負以祭爲武人也

九四履虎尾愬愬終吉　象曰愬愬終吉志行也

胡仲虎曰本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾爲虎而三在其後也於四之履虎尾所曰亦以不中不正履九五之剛是以九五爲虎而四在其後也以兌說而乾剛則乾爲虎自乾之三爻觀之五以剛居剛則謂五爲虎○項平庵曰三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志不能行皆互文也爻以位爲志蓋其所自處如此則志可知矣

九五夬履貞厲　象曰夬履貞厲位正當也

本義　九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也　蔡虛齋曰剛中正則有能爲之資履帝位則挾可爲之勢下以兌說應之則又得以遂其欲爲之志如此者幸而不幸者也故雖正亦危夫本常傷於所恃而危多出於所安　見易曰兌有夬象羊口姦食草則不復生五爲睽說之主見說我之人即夬我之人以此履位故貞而厲　又事曰履所以定位也二曰位不當五曰位正當一之不能與五爭者位也五之所以惡二者惡其志也故大象貴於定志

上九視履考祥其旋元吉　象曰元吉在上大有慶也

本義　視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉　汝吉曰大人一成而不可易者行一往而不可悔者事記曰苟有車必見其軾苟有衣必見其敝則其旋難矣故履道貴以終始而

已矣○蔡虛齋曰考者稽于後來事也祥乎兼休咎言禍不是福福乃爲福之吉兆也人事无一件无祥或善或惡俱有之但若不能自鑒也　又傳曰履未嘗難視者不視而履實行耳之跛由於眇以其不視而履至於履虎尾而見咥耳上所以道不止目前一步地也莊子曰庖丁解牛躊四顧善刀而藏之其旋之謂也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

本義　泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也　胡仲虎曰一陽來而居內三陰往而居外陰陽之正惟等然後爲二陰二陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故彖辭獨以往來言○又曰乾四月卦坤十月卦本義於乾坤不言獨自泰正月以下言之何也自乾坤一卦上篇泰否臨觀剝復六卦二十六晝而陰之多於陽者十二下篇遯大壯夬姤四卦二十四晝而陽之多於陰者十二又上篇自泰正月而臨十二月而復十一月陽月則順數已往自否七月而觀八月而剝九月陰月則逆推未來下篇自遯六月而姤五月陰月則順數既往自大壯二月而夬三月陽月則逆推方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然之序此本義所以斷自泰正月自言之也至若乾不言四月而言之於下篇之姤坤不言十月而言之於上篇之復蓋先天圖坤在剝復之間後天以復次剝剝復又自有坤下坤上先天乾在姤夬之間後天以姤次夬夬姤又自有乾下乾上此坤十月之卦不言於坤而言於復乾四月之卦不言於乾而言於姤也乾坤陰陽之極剝復夬姤陰陽消長之際也○本義者不可以不知

見易曰陽固有盛於泰者陰固有盛於否者聖人所取於泰非取其陽之盛取其陰陽交也所惡於否非惡其陰之盛惡其不交也故處泰之時利用交不在於用君子而在於使小人化爲君子處否之時利用不交不在於攻小人而在使君子不亂小人之群是故周易之說宜於泰而不宜於否也

今按先天圖夬姤夾乾剝復夾坤陰陽消長其機甚迅陰自四月已萌則四月之爲純乾者无幾時至姤五月一陰生矣而始追數乾爲四月之卦也陽自十月已萌則十月之爲純坤者亦无幾時至復十一月一陽生矣而始追數坤爲十月之卦也乾坤陰陽之大父母姤復陰陽之小父母故於此特揭言之

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

蔡虛齋曰萬物通乃是氣通凡二氣之通必須於萬物之通見之○內君子而外小人不是君子在朝廷小人在野同只是內者爲主而用事外者退聽而已○魏文靖事宋移疾進講泰卦曰往外而心腹是寄不爲外存內而情意不屬不爲內此謂內外之最清者○蘇子瞻曰泰不及壯夬之盛也聖人安於泰者以爲小人不可盡勝必欲迫逐之使窮而无歸則勝負之勢未有決焉惟泰使君子居中常制其命而小人在外不爲无措然後君子之患无由而

趣此泰所以安也

覔易曰二氣本不可相无交則氣通交則自然內陽而外陰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

本義 財成以制其過輔相以補其不及 朱子曰財成是裁截輔相是佐助天地之化儱統相續下來聖人裁之如氣化一年一周與他截作春夏秋冬四時之類、能南沙曰乾坤而後陰陽各二十晝然後爲泰无過无不及也既泰之後就其過與其不及所以保泰也

大傳曰天之氣周於地之氣常先三候而判故參差不齊聖人裁成輔相之法方推寓以扶陽抑陰之義而後得其中也

初九拔茅茹以其彙征吉 象曰拔茅征吉志在外也

王註 茅之爲物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也

覔易曰茅柔順也初與四應四亦巳卦之初也拔茅使以其彙征此化異爲同化小人爲君子傳曰志在外也皆外也而吉若其內之同德者皆巳何用何待於初之拔乎四之不戒以孚孚於初也故泰以交爲道也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行 象曰包荒得尚於中行以光大也

王註 尚猶配也中行謂五○本義 九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也 王伯厚云復曰朋來所以致泰泰曰朋亡所以保泰○蔡虛齋曰包荒馮河不遐遺朋亡雖四事各有箇中行我必合二者而言之乃爲中行也蓋不能含容非中也當斷不能斷亦非中也泄邇非中也忘遐亦非中也中也者天理之當然恰好者耳

覔易曰五爲中行之主與三陰同體固不欲分別君子小人過嚴也九二包荒所以相得二以剛中之德能盡破其異同之見如馮河之勇无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之昵謂之朋亡併初與三皆帝化之以定其朋而成泰交之治也

大傳曰光則心事共見大則度量足容是能包荒是能得尚於中行

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

本義 將過於中泰將極而否欲來之時也 時瀾曰小畜自上畜下學如之字五下字四也泰自下交上勿恤之字三上字四也此際交則天地交矣○汀若曰大四居三陰之下舉陰所從以拔陽九居三陽之上舉陽所由以接陰二交正相交之地爻中二字字相應

大傳曰泰之時君子小人分內外而已无所爲朋比之分也故君子小人未嘗不相孚以成泰治逆泰運將衰之勢變而小人之心亦變矣艱貞无咎君子於此有戒心焉勿恤其孚不因是而遂生異同也如是雖君子道消亦可以不及於禍无禍斯爲福矣至否之九四日疇離祉猶其食此福也否之四即泰之三也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也 胡仲虎曰不待富而其類從之必求者小人之勢也不待告戒而自相從必信者小人之心也○蔡虛齋曰陰主利以陰之能言也陰不富以陰之質言也

大傳曰小人亢交以勢利爲交勢利與共則臭味與同共其共者不能同也故翩翩之來因其皆失實也不戒以孚孚本於中心之願然後翩翩來與君子之孚皆面交也

六五帝乙歸妹以祉元吉 象曰以祉元吉中以行願也

本義　以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也

焦弱侯云治泰之事九二主之六五獨享其成故二爻言事而不及福五爻言福而不及事尚如舜尚見帝歸妹如帝女釐降其爻如此○訂詁曰帝乙象兄妹昔指上卦二陰五能屈陰以從陽則上下志同而泰道成矣二曰尚五曰歸一往一來之義

見易曰六五虛中應二共成泰治五无所爲也惟能享泰之福而已故曰以祉元吉以祉者如嫁女於人不以德長惟以陽耳以其歸節能造一家之福九三所食之福亦由此也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　象曰城復於隍其命亂也

程傳　掘隍土積累以成城如治道積累以成泰泰終將反於否如城圮復反於隍也[illegible]

臣泰以二五爲中道則否矣○楊仲虎曰命亂則復否告命以治之不付之於不可爲也○虞仲翔云有水稱池无水稱隍

見易曰城復於隍則其邑危矣互相告命以自爲備可也用師何爲乎君子以仁義爲干櫓以禮法爲藩翰自邑告命以此而已矣之象亦曰告自邑不利即戎聖人於否盛衰之際一以王已爲主不欲君子之有爭也○今按泰卦自初至五皆其成泰治者也本義以二五上下交爲致泰之主然當泰時而使內外无有興戎者則三四彌縫其間也故六四之翩翩不富以從陽也不戒以孚孚於陽也傳曰皆失實也言三陰皆在外有高位之名而无任事之實失實猶言失勢也頗九三之孚於四故皆翩然而至謂之中心願者明无所嚮疑也故泰五爻皆言泰也惟至上六爲泰之終終則必變古今无長泰不否之理城復於隍天之命矣命豈可以力爭惟互相告戒如命不可違各守其貞以自盡而已傳曰其命亂也天有治命有亂命若此者其亂命也至否之九四曰有命則亂者又將治矣

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

本義　否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也○或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

吳忠武曰先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾入卦便至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至泰泰一卦便至否泰難而否易也否而泰泰而否有若循環之中又有否否之中又有泰循失之機可畏也哉○劉砺曰否之所歸不利君子之貞君子之貞不可无也守此不變時之否道之亨也○徐子與曰象先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人

見易曰否非人所爲也天也或謂歸之天則人其對然所謂君子者固不以天意廢人事也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

呂仲木曰否上下不交有天地之形而无乾坤之用故不言健順也○蔡伯靜曰彖傳言陰陽者惟泰否而已泰言健順則乾坤之德也否言剛柔則其質也○楊誠齋曰不交之爲非一君臣相猜猜不交之外也德宗言盧杞姦邪一妹不覺此耳不交於目也一世笑趙高之鹿馬而信其言以關東盜无能爲此目不交於耳也一身之中耳目不交否可知矣○時論曰彖以內外取義憂小人之在內交以上下取義猶幸君子之在上也陽爻固吉陰爻亦未有因者撓其志以尊君散其群以歸大人也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

本義　收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿

位榮之蔡虛齋云蘇子瞻所謂含者常爭席及漸喜不爲人所識即此意也德不儉則人得物色之矣既爲人所物色則辟祿之來有不得辟者矣夫辟祿之來者嗰之來也小人道長決不利於君子故君子惟有見幾而作

見易曰否之時天地不交君子亦惟儉德自匿不與小人作緣以法天地之不交而已而託言於調停以爲挽回者此徒自敗乃德而於世運无分毫補也小人欲收君子之德必亂君子之羣榮辟者其亂群之辨也君子儉德辟難辟榮祿而已

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　象曰拔茅貞吉志在君也

項平庵曰泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征否之初六小人始以其彙進小人易進而爲邪故聖人戒之以貞○象正曰消長以道亦各以其彙也茅始生而爲茅拔三歲而爲茅小人之始進无以別於君子也與氣相薄而鬱鬱易發矣

見易曰否初无以異於泰初也泰勉其征否戒以貞小人始進本无懷天下之心任官以而熱中深不自知其至此極也傳曰志在君也以君爲志則天下不受其害矣夫爲小人者苟能出而圖君君則即君子矣何必別求爲君子者而用之乎

〔火傳〕曰泰初之拔茅君子之拔小人也否初之拔茅小人自拔其類也君子小人意見之分別如此

六二包承小人吉大人否亨　象曰大人否亨不亂群也

本義　陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象大人則當安守其否而後道亨

蔡虛齋曰包承二字不爲君子言爲小人之知有君子言也所懼者不在於純乎小人而在於不純乎小人而能包承君子也蓋惟能包承君子故能染君子故曰大人否亨○訂詁曰王莽下士子雲失身蔡京奉法君實受欺當其承之時最易賊人故戒之曰大人否亨否者閉塞之義所謂君子難悅是也

見易曰二以承爲包君子受小人之承順不覺入其籠絡也爲大人者守吾否可也不否則无以自絕於小人小人之害君子必先亂君子之群使自相參差安於否斯群不可亂矣

〔火傳〕曰泰二用包否二亦用包小人得志一皆效君子之所爲也特九二之包荒志在不遐棄也六二之包承志在亂其羣也故小人樂君子之包而君子不受小人之包君子小人之介辨之明否之所以終泰者以此

六三包羞　象曰包羞位不當也

見易曰三與二同爲包也二陰柔而中正恐君子不覺其爲小人而受其包故以亂群戒之若三不中不正有識見爲君子所棄久矣亦欲效二之包以牢籠君子君子不受自取其羞故傳以位不當斥之

九四有命无咎疇離祉　象曰有命无咎志行也

本義　否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命　胡仲虎曰諸解皆以命爲君命本義以爲天命泰九三无平不陂无往不復否九四曰有命皆泰之變皆天也泰變爲否易故於內卦即言之否變爲泰難故於外卦始言之本義於泰否之四皆曰已過乎中而否之三不言將過乎中也泰之二必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之處陰陽往來之會君子當此必自无過而後可爲福而後可爲疇離之福○蔡虛齋曰九四不極其剛此理少有能識之者往往錯了機會可與君實亟反新法直至歷役之類一皆罷之是以一轉而爲紹聖之禍故傳曰動而以順行是以出入无疾朋來无咎○時論曰過中則交矣人處通時未有念命者艱難則念命或以命慰或以命與或以命決九四之有命聖人所以教君子之氣也

〔火傳〕曰否時之小人亦自內而外君子耳非必盡害之也在君子惟以義命自安儉德辟之而已小人有羣君子有嗜君不亂故疇離祉○惟有命而无咎故志行不則雖已有命求治太急其志終不得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑　象曰大人之吉位正當也

胡仲虎曰以大人而處六二之時有德无位當守其否而後道亨以大人而居九五之位則有德有位能休時之否

矣然在前日不能處否而亨在今日豈能爲天下休否乎
謂之休否否雖暫息猶未盡傾也大人於否之方休卽有
戒懼危亡之心故幸
能傾否以成泰耳
見易曰泰否爻象略同所與者五耳六五居泰以陰而應
陽九五居否以陽而防陰此上下交不交之別也是故世
運之否泰全繫乎
君心他无與也

上九傾否先否後喜　象曰否終則傾何可長也

湯誠齋曰否已傾矣上九猶有懼心焉特其喜而不敢先
易異曰傾陛下毋亡河北之時小臣毋亡巾車之思得此
義矣○汀茚曰先否後喜朗先天下而憂後
天下而樂之意且與其亡其亡之君心相似
見易曰泰終致否否終致喜天道之
盛衰人事之憂喜互爲其機如此

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

本義　六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故爲同人於野謂曠遠而无私也

耕仲虎曰同人於野其同也大利君子貞其同也正亦有所同者大而不出於正者故又以正爲本○蘇子瞻云同人於野野者无人之地也至於无人之地則同我者皆誠同也故利涉大川而不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣涉川而不潰者誠同故也○象正曰否之匪人不利君子貞至於同人乃利君子貞貞者君子所愼用也仁王平仲所謂君子也孫蒯遂君告伯王焉伯玉出於近關寗喜納君告伯玉焉伯玉亦出於近關伯玉似以貞爲不利而利其近於幽人者推尹之難乎仲尼季而立於門外樂高之難乎仲尼亦季而立於門外乎仲似以貞爲利而利其近於女子者孔爲戴書國人弗順子產請焚之子產作丘賦國人弗順子產以告子產則不改也曰苟利社稷死生以之范宣子爲刑贖貨於諸侯子產寓書以從之及子產鑄刑書叔向亦從子產子產不毀曰僑不才不能世及子孫吾以救世也故子產之同人而貞不可能其不同人而貞亦不可能也

今按易言涉大川者十二其見於彖者八見於爻者四大抵卦體有乾坎巽者皆取此象如需訟以乾合坎同人以乾互巽蠱以艮巽合大畜以艮合乾益以巽互艮渙以巽合坎中孚以巽互艮○朱子謂曰木道乃行一則曰乘木有功一則曰乘木舟虛也謙之初顧之五上皆從艮取未濟之三從坎取蓋坎爲水巛象也巽爲陰木而虛有舟象又爲風象利涉也乾健而艮止操舟者非能行能止固不足以涉川也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人　同人曰　同人於野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

本義　柔謂六二乾謂九五

程可久曰所以成卦者在六二故曰柔得位得中而應乎乾所以利君子貞者在二體之相爲用故曰乾行○文明以健中正而應所以同人利涉者在九五故曰乾行○皇極外篇有云室中造車天下可行軌轍合故也苟能順天理合人情日月所照皆可行也此卽通天下之志之說也○龔氏侯云二雖得位得中而必應乎乾乃可以同人凡卦以柔爲主者皆然蹇之六二不自亨也必曰應乎乾小畜之六四不自亨也必曰剛中而志行大有之六五不自亨也必曰應乎天而時行此皆柔爲卦主而其濟也必稱乾所以爲大而乾得亡而有常之義蓋卦以發之矣○來矣成曰一陰之卦凡六而云得位者一足一陽之卦凡六而未言得位蓋陽得位於事爲可喜於道爲至常陰得位於事爲可憂於道爲大變易者憂患之書故舉其異者以相告
見易曰一陰爲衆陽所同日同人然而必應五剛健合德而後可以同人故傳更申以同人曰三字以見於野涉川之事非二柔德之所能爲必應乎乾之有得乎乾行也二爻文明五剛健以是而應是爲君子之貞而二雖守正不同於者陽而諸陽亦皆以其貞而信其志斯无不同矣故曰能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

本義　天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

蘇子瞻云水之於地爲比火之於天爲同人然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也

○時論曰天陽火陰非類而類故齊上下土別生分類焉別九州任土作貢男女別姓上下辨禮士辨志官辨事焉不妨彼彼不妨此此以成彼彼以成此若晏子和同之論是也

初九同人于門无咎　象曰出門同人又誰咎也

本義　同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎 丘行可曰兩戶爲門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇爲戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也 見易曰初九出門而遇六二非其心之所期也本无心於同而同焉故二與四皆不與之爭

六二同人于宗吝　象曰同人于宗吝道也

本義　宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而繫於私吝之道也

見易曰卦惟六二一陰五陽皆欲同之二无所宗則交遍矣五二之宗也惟志在於宗故吝吝者交之道也二惟守其於宗之吝所以能成於野之亨

火傳曰二爲成卦之主五陽皆欲宗之夫同人而有宗各此伏莽乘墉爭端之所由起而大師之所由用也後世黨禍皆起於宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

本義　剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象 時論曰安行謂安分而下與四同困而反則之意同人以理通天下之志則三四危疑之位皆安義矣

九四乘其墉弗克攻吉　象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義　剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象 胡仲虎曰三以剛居剛懼九五之見攻者屈於勢也四以剛居柔乘墉而終不克攻者屈於義也文公十年晉人納捷菑於邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也正此書法

見易曰二之宗五貞於一也四始而攻之既而義之故弗克也

火傳曰齊人之求管仲惟恐不得之於魯晉人之求士會惟恐不得之於秦盡其智力以期必得豈與於伏莽乘墉之爲哉三四之求同於二而至有攻伐之事其志亦猶是也獨是二與五中正而應非若管仲之有意於齊士會之有心於晉故不可以志求力取也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇　象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

本義　五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象

見易曰莽自伏也大師克而莽平墉自乘也大師克而墉墮人世之險阻至此盡銷可以同人於野矣

火傳曰二五之心同也以三四閒之至於用師相克而不能散其同所謂二人同心其利斷金也既相遇而後笑所謂同心之言其臭如蘭也

上九同人于郊无悔　象曰同人于郊志未得也

本義　居外无應物莫與同然亦可以无悔

見易曰於野者謂其曠遠而无有限隔大同之象也於郊雖在國外其實避人世而遁虛空蓋沮溺丈人之流耦耕銜蓧爲志者也上君子隱居求志必以通天下之志爲志若獨潔其身以爲无悔是喪志也爻辭取其不妄同人故

日无悔象傳病其不欲同人故曰志未得也

☲☰ 乾下離上

大有元亨

程傳 諸卦具元亨利貞彖皆稱爲大亨恐與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升彖誤隨他卦作大亨 黄元公曰元亨利貞乾四德也諸卦之言四德皆有益辭若坤屯隨臨无妄革是也大有元亨大壯利貞无益辭矣大有不言利貞者柔尊主也大壯不言元亨者剛太强也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王注 處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也 楊誠齋曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也○温公曰夫柔而不明則前有讒而不見後有賊而不知剛而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之健以决之居不失中行不失時然後能保有其衆元亨也○蔡虚齋曰時行即應天之義必居尊位然後得以應天而時行故天命有德自我章之天討有罪自我刑之天秩有禮自我庸之天叙有典自我惇之皆應天時行之實也

見易曰五以柔主而統五陽御稱其位曰尊位中曰大中作蔡也其堯之垂裳舜之恭己乎是故南面之位以无爲爲尊人主之德以无爲爲大也○同人顧應其德曰乾大有應其時曰天

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 見易曰離火王在天爲明 温生曰大有

本義 火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣 楊誠齋曰同人離在下而權不敢專故止於類而辨大有離在上而權由己出故極於遏而揚○李獻吉曰火在天上无所不照物无遯形善惡畢露使違賞罰之則四海兆民能勝罪之耶又能盡爵之耶故聖人不曰罰而曰遏遏之又遏則罰行不曰賞而曰揚揚之又揚則賞行天命有善而无惡故曰順天

初九无交害匪咎艱則无咎 象曰大有初九无交害也

本義 雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也 項平菴曰大有之初九即同人之上九皆遠於柔者也同人六爻獨上九爲不得志大有六爻獨初九爲无交然而六二當同於人在上九獨不見同此二之吝非上之過也故爲无悔六五受人之交

而初九獨不在交則害於大偷矣故爲有害爲何梁竦之在東漢皆居大有而无交者也見易曰離明在上上下五陽皆爲所有初獨遠於五而處最下有乎交之主而不試上交豈非害於義而有咎乎匪咎者初自不以爲咎也於大有之世而甘處其艱蓋不肯適大有之適而自適其艱艱則无咎不艱則循以爲咎也世固有此物楊僻之流傳曰无交害終以大義絕之天傳曰初即无交豈能逃於大有之世哉正如世在幽花自生自死於山林朝廷不問適足以發合同之化若盡收之朝廷則所有小矣大有者无所不有也

九二大車以載有攸往无咎 象曰大車以載積中不敗也

本義 剛中在下得應乎上爲大車以載之象

見易曰當大有之世六五虚中以任九二凡天下之事皆萃於二之一身而二受之所不辭者惟其爲大車也車以載物然必量車而載載過其量則車敗矣量有餘於載者視其中之所積減之而不覺輕增之而不覺重斯爲大車

也以是引重而致遠
寧有顚覆之虞乎

九三公用亨于天子小人弗克　象曰公用亨于天子小人害也

本義　亨春秋傳作享謂朝獻也春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之得此爻曰吉戰克而王享吉孰大焉是卜偃特已讀爲享矣見易曰大有之時門朝會之期以行黜陟之典其爲公者賢侯也天子享之蒙誅其寵非其寵也不肖者有削黜者不與於宴享故曰小人害也言有削也文傳曰无交者見大有之而處而矯退以貽義衛享者因大有之豐盈而僭越以象罰皆以大有害之也亦豈有害於大有哉而害字者眼

九四匪其彭无咎　象曰匪其彭无咎明辨晢也

程傳　彭盛多之貌詩云行人彭彭又云駟騵彭彭皆言其盛多也○本義　六五柔中之主九四以剛近之有僭過之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎　象此

日爲之言日大不爲天子乘四載予決九川暨益稷播營遷有无化居烝民乃粒萬邦作乂夫以作乂之功蓋於益稷一則日予再則日予其咸於自擧也舜乃稱之曰成允成功惟汝賢克勤於邦克儉於家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功夫帝舜則可爲明哲者矣不然則是以爲禹爲過已也○前諸曰其者四日謂也近君者勢不挾而處用事者權不招而集權勢所歸禍敗所隨六五柔中而四以剛逼之必也引嫌僭亂諸陽之盛皆五之有也不敢侍有其彭而後可以无咎見易曰四與初交辭皆云匪匪者不然之辭也二爻居二卦之下於人有之時多所憂畏初見衆上彈冠而憂之憂衆之必有厚也故其咎其无交而初不以爲然四見豐亨衆大而畏之畏滿之必有傾也故其矜其彭而四不以爲

然

六五厥孚交如威如吉　象曰厥孚交如信以發志也　威如之吉易而无備也

王註　居尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如爲大有之主而不以此道吉可得乎○本義　大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉

新门厥孚交如謂上孚於下下孚於上兩相交也傳曰信以發志也蓋據見在與上下兩相孚也本原則由上發其

孚○隣子曰處羣陽之間而獨用柔无備之甚者也以其无備而物信之故歸之者交如也柔而能威者何也以其无備則其有餘也備生於不足不足之形見於外則威削見易曰五以柔上信任臣下分則君臣道同朋友故曰交如世人之好自尊人惡其不威也開心見誠之士其體命惟其望會不敢自威如馬援遊二帝間見子陽傷邊幅以爲上備一覩世祖相待坐從服其豁達始信帝王自有眞也非易而一无備之一徵哉

上九自天祐之吉无不利　象曰大有上吉自天祐也

本義　大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也項平菴曰六五在本爻但見其履信思順而已至上九而後見其尚賢故孔子曰又以尚賢也皆爲六五而言蓋大有之時群心皆應未足爲大又能尊賢乃爲大也有群才易有大賢難武王必得其子而後爲大有傳曰人有上九明乎關今卦非止上也

冠易曰上九以剛居上蓋與五同時南至舜孤者也藏五
爲真主天命有歸乃丢其所有納土歸命如漢之竇融宋
之吳越所以全其有者大矣故曰履信思順又以
尙賢也此亦應天而時行者天祐之吉指上九也

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終

本義 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也
山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也有終謂先
屈而後伸也 馮厚齋云凡一陽五陰之卦其一陽在上下者爲剝復象陰陽之消長也在中者爲師比
衆之所歸也至於三則在二體之際當六畫之中故以
其自上而退處於下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此
觀畫立象之本旨也○焦弱侯云凡一陽統五陰之卦象
傳皆指出一剛字寔曰剛反師曰剛中而應豫曰剛應比
曰剛中剝曰柔變剛惟
謙不然謙不貴剛也

見易曰君子之學以謙終其身者也衛武公年九十矣抑
之詩曰匪面命之言提其耳正考父之鼎銘曰一命而僂
二命而傴三命而俯循牆
而走可謂謙亨有終者矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 天道虧盈而
益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙
謙尊而光卑而不可踰君子之終也

蔡伯靜曰下濟而光明艮也艮之彖傳曰其道光明是也
卑而上行坤也○歐陽永叔曰此聖人極論天人之際也
春秋雖書日食星變孔子未嘗道其所以然曰天地鬼神
不可知爲其可知者人而已日中必昃盛衰必復天吾不
知吾見其虧盈於物者矣草木之盛者變而衰落之物之
下者進而流行之地吾不知吾見其變流於物者也人之
貪滿者多禍守約者多福鬼神吾不知吾見其人之禍福
者矣天地鬼神不可知其心則因其著於物者以測之但
據其迹之可見者云爾若人則可知者故直言其情曰好
惡其知與不知異辭也參而會之與人无以異也○蔡

齋曰通六爻皆言人道好謙乾上九過高志滿則賢人不
輔惡盈也屯初九以貴下賤大得乎民好謙也○象正曰
舒并之言齊侯致服器焉三致而三辭齊侯强之明公數
然而哭諸大夫皆哭以人爲爾以變爲厲以柔爲凡以過
望相見是則不可爲謙也謙之爲道見盈而思虧見
福而思害也仲虺之誥曰與欲終惟其始謙之謂歟

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

本義 以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而
平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也 蘇紫溪曰良多益寡是就心上
說量人心知人與己見則謙但知有己見盈凡下人之心
寡上人之心多正爲己心重耳稱量之平稱物有低昂
在低昂心有輕重无
輕重心歸於平焉耳

見易曰謙之爲道非但遜恭卑己其之行道得其平而已夫
上下之交各有則焉而八上交卑而下交不瀆貴非謙也
諂亦非謙皆過其則者也裒之益之稱物之宜以平其施
而謙道充矣故黜見大將軍而揖張廷尉爲王生結襪皆

不忘用之謙也象與謙反對豫二曰君
子上交不諂下交不瀆其深於謙者乎
大傳曰心不容无寡豈能裒多且良見其寡耳擁
其良先只得心平心平而後能稱物稱物而後施物有
各各得其中謙之爲物平施而已矣有過乎之行也見卑
之曰地中有山地上山也所謂深谷爲陵也地道變盈
而流謙之所爲也裒多益
寡正地中有山之象

初六謙謙君子用涉大川吉 象曰謙謙君子卑以自牧也

王註 處謙之下謙之謙者也 焦弱侯曰卦以謙名又居最下曰謙謙易言乾乾夬
夬坎坎蹇蹇皆見重致也○前話曰用涉
與利涉不同利涉者其才其時利於涉耳用涉者用此道
以涉然後吉也借涉川
以明謙謙之意

見易曰初處最下與蒙萊之三同爲君子則知君子者謙
德之稱不以上下殊也卑以自牧言謙德難卑寧過卑
以謙伏之
於其初也

大傳曰用者用此爻之義以涉大川也涉川者不可爭先用兵者不可恃勝惟謙道得之

六二鳴謙貞吉　象曰鳴謙貞吉中心得也

王註　鳴者聲名聞之謂也○本義　柔順中正以謙有聞正而且吉者也 朱子云鳴謙在六二又言貞者言謙而有聞須得其正則吉不貞則近於邪安六二以陰處陰故戒之上六之鳴則不同處謙之極而有聞則失謙本意謙本不要人知況在人之上而有聞乎此所以志未得也

見易曰武侯發教府屬令勤攻吾過不難違覆此皆出自中心之誠然也豈僞謙子禹拜昌言之謨曰師汝昌言武公抑之篇自稱小子皆鳴謙也故鳴者心之聲也

九三勞謙君子有終吉　象曰勞謙君子萬民服也

本義　卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉 胡庭芳曰謙以九三一爻為成卦之主文王彖辭惟主九三一爻而言不及其他周公爻辭不易但推其勞而要其吉耳○王某孟曰舜之賢禹也而曰洚水警予成允成功惟汝賢此服其勞也又曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功此服其勞而能謙也大功吾功能吾能也天下何與焉矜伐之心不去則天下群起與之爭矣何以致萬民之服哉○象正曰仲尼觀於五德曰吾其為土乎土四德之所出入也亭毒萬物而不為功君子夏行就陽冬行就陰憂病而藏夷食藏而任勸若是而猶恐嬰於禍患○鄭伯如晉公孫段甚敬而卑禮無違晉侯嘉焉賜以州田季孫宿之拜莒田晉侯享之加璧武子辭請撤加而後拜晉人以為知禮重其好貨以伯石之汏也勞謙而得州田以武子之專也勞謙而得好貨故致謙存復井德之至而君子取焉若管子平戎於王室辛受下卿之禮而還鄭伯賞入陳之功賜子產入邑辭賜子之乃受六邑可謂勞謙君子矣

見易曰以禹之八年於外冠樹而不顧履弊而不掇而顛止載其不自滿假而已是故真勞者未有不謙者也

六四无不利撝謙　象曰无不利撝謙不違則也

本義　柔而得正上而能下无不利矣然居九三之上更當發揮其謙以示不敢自安之意也 趙汝楳曰下三爻謙善其身皆言吉上三爻謙善天下皆言利

見易曰居本謙順之德而居勞謙之上勞者宜之於撝則見之於朔所謂勤容周旋者是也撝謙者抑抑之威儀也雖位尊於二而折節下之以示不安其上之意人疑其恭也故聖人以不違則表之見即撝物之宜也

大傳曰下三爻以能下為謙上三爻以坤順為謙謙者不但致敬是謙亦是謙故四曰撝謙雖制禮作樂者有一定不敢違之則所謂稱物平施者是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　象曰利用侵伐征不服也

本義　六五以柔居尊在上而能謙者也 揚誠齋曰不富心之虛也虛心以納天下天下之善歸之漢高自以不如三傑故能有三傑也○象正曰謙者師之利也不戎多勝人而使衆莫之勝

見易曰征不服者要其服也如大禹之舞干而苗格文王之因壘而崇降因其不服益退而修德而後得志以謙道得之也○又曰侵伐以謙而得利者不獨禹文王也晉文公退三舍以避子玉孫叔敖南轅反旆以避晉師而卒皆得志老子云抗兵相加哀者勝矣則用謙之道也謙字自禹征有苗伯益贊之

大傳曰六五為坤之主坤衆皆其鄰也而曰不富者不恃其衆也夫不恃其衆乃可以用衆故利用侵伐焉傳曰征不服也言必有不服者斯征之非貪功而喜事也○周易曰六爻惟五不言謙而曰不富人主之謙不在卑躬折節惟在以虛受人不富象其虛也以其鄰謂左右習上之德而皆相向以謙也書曰臣哉鄰哉是則稱為鄰者亦謙辭也上下一謙以征不服其誰禦之

上六鳴謙利用行師征邑國　象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

本義　謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

見易曰上六居坤之上處謙之極蓋以謙行而得衆者也以謙鳴焉當上之時位處衆行師可以无往不利而惟用征邑國自治其私耳即其謙矣傳曰鳴謙志未得也右其志在處卑而居卦之上位與志違也曰可用者蓋謂言於才力不足庸可行師以征邑國而已

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

本義　豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫

侯行師震動之大者立可行可日也有震无坤則言建侯而不言行師謙有坤无震則言行師而不言建侯卦合坤二體故皆言之○九家易曰震爲建侯坤爲行師故卦其二象國語謂之居樂出威注云居樂母在內也出威震在外也

彖曰豫剛應而志行順以動豫　豫順以動故天地如之而況建侯行師乎　天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

訂詁曰易有時有用有義時其所遭也用其所致也義其所寓也六十四卦時而已矣事若淺而有深義曰時義大矣哉欲人思之也非美事而有時或用之曰時用大矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人謹之也○蔡虛齋曰宋景公有君人之言三而熒惑爲之退舍商高宗因雊雉而修德而商道復興此豫順以動而天地如之之

謂也○日月不過四時不忒天地順動之效驗也日月不過以寒暑言四時不忒以氣候言○象正曰震聲也豫衆也禮以地制樂由天作以良天作以震禮樂者刑罰之抵也樂不作則刑罰不清而斧鉞之威讐敷皆敬矣

天事曰豫之時上有疾之君下有由豫之臣人望皆屬而矣爲四皆既不能發夢以興國事之壞亦不敢冒嫌以生天下之疑是其以得本支於不拔行師以効臣節於封建武侯所以藉翼室宇先而後已順以動之謂也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

本義　雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

徐子與曰先王之一擧一動無不奉天以從事方不省方雷在地中伏而未發至其出地奮而震之時上帝而配祖考生其動也以地雷奮之律以象雷作樂以殷薦之上帝聲雷奮地爲衆雷奮地成聲也○豫以作樂者先王之德即樂之德言德則知其和也德不可一名猶聲不可音樂聖人之德配四時則知其氣也

薦也是故復心日見天之必然者也豫雷曰崇德之必薦者也○訂詁曰雷以宣天地之和樂以宣人心之和崇德祭祀考之意也祭祀后稷以配天蓋冬至祀天南郊而配以祖也宗祀文王於明堂以配上帝蓋季秋祀上帝於明堂而配以考也將崇於南郊曰天祭於明堂曰帝明而爲古禮而明堂之制始周爲壇而祭謂之天祭於屋下謂之帝

見易曰發音通於鬼神作樂以寫氣成宗德也奏之上帝明吾祖宗之德足以說享於帝所謂崇德也

初六鳴豫凶　象曰初六鳴豫志窮凶也

本義　陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也○卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

見易曰統一卦觀之卦辭曰亨蓋合二體爲順而動故亨也析逐爻論之則有悔遇可則以四爲成豫之主凡與應

者比君者四四之豫而弼其志也故曰實安賊害不可使也〇豫與謙反對豫之四即謙之三也凡謙之諸爻與三應者比者皆吉而利豫之諸爻與四應者比者多凶而悔蓋有而不居之謂謙樂其所有之謂豫習於謙者慮必周故征伐皆可以獲利耽於豫者志必怠惰介石乃不至於罹凶

六二介於石不終日貞吉　象曰不終日貞吉以中正也

本義　卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也　蘇子瞻曰以陰居陰而處二至之明靜之極靜之平也以靜觀明以靜觀動凡吉凶禍福之微如果日判於吾前是以動靜如此之果也介於石果於靜也不終日果於動也知幾也〇訂詁曰衆人之處豫故成而有渝其悟也在事後君子之識微故不違豫其覺也在幾先夫惟有介於石之明而後有不終日之決傳以不終日爲中正而大傳贊君子之見幾以此

兒易曰介石內力定也莊子曰泰宇定而天光發故能見幾明決不至後時二與四其成豫渝而不附於四如金日磾與霍光並受顧命而不受秺侯之封亦不納女於后宮知其渝也

六三盱豫悔遲有悔　象曰盱豫有悔位不當也

本義　盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔也　蘇子瞻曰豫靜以觀動者也見物之眞六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且睢盱而赴之既而非也後雖有誠然者莫敢赴矣故始失之疾其終未有不以遲爲悔也〇象正曰臧文仲獲地於重館夙也子太叔號尊於晉庭遲也天下不以遲敗者能幾乎然既疾矣而又遲之是重悔也國官曰畜疑敗謀怠忽荒政言盱豫而多悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪　象曰由豫大有得志大行也

本義　九四卦之所由以爲豫者也　焦弱侯曰初應四三五比四爲困爲疾獨六二不繫於四中正自守爲貞吉則九四之不得爲純臣可知四以陽居陰才有爲而誠不至者也惟其才足以有爲故曰大有得惟其誠不至故戒以勿疑五之貞疾四實爲之也君子於四取其志大行於五爲其乘剛功罪定矣兒易曰天下皆仰豫於四獨六二退然自守苟以其不附己而爲之則卵翼之異同起矣夫二之異不害天下之同而不强二之同自不失天下之異四志大行四蓋以天下同己爲志也

六五貞疾恒不死　象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

程傳　在四不言失正而於五乃見其强逼者四本无失故於四言大臣能任天下之事於五則言柔弱居尊不能自立威權盡去之義各據爻以取義也若五不失君道而

四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王矣　王貴孟曰當豫之時而不爲豫者六二是也處豫之時而不得豫者六五是也兒易曰五非盧主也如事權之已去而寄情於聲色以自晦於疾者乎抑於憒憒之中存或了了故曰恒不死大傳曰五當豫內疾其疾也以乘剛其恒不死也亦以乘剛武侯之於后主也武侯在而后主不豫武侯殁而黃皓導以豫矣疾已而中亡有死而已矣

上六冥豫成有渝无咎　象曰冥豫在上何可長也

本義　以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象所以勵遷善之門也　訂詁曰成有渝成猶定也如春秋宋成之成渝者變也如渝盟之渝記云成而不可變成渝對舉之詞也〇蘇君禹曰爻於三之悔則欲其速悔於上之渝則幸其改正於終是欲輪臺之詔君子猶有取焉〇參義曰以往事觀之如是莊宗

伍舉之諫而罷兩棠齊威因孫于兌之謀而行誅賞皆成有渝之義也

☱☳ 震下 兌上

隨元亨利貞无咎

本義　隨從也以卦變言之爲剛來隨柔以二體言之爲此動而彼說亦隨之義已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故爲元亨然必利於貞所隨不貞則雖大亨而不免於咎矣

○蔡虛齋曰剛來隨柔彼來隨我也不主於剛也此動而彼說亦彼來隨我也所主在震也故爲已能隨物物來隨已以爲隨已能隨物謂已能爲物所隨也○所隨得正卽馬援之對光武曰當今之世非但君擇臣臣亦擇君耳此知所隨者也若光武便爲物隨而得其正者矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨　大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

本義　王肅本天下隨時作之隨時之義時字在之字下今當從之

本義以卦變言本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義○楊誠齋曰時出於聖人天下隨聖人時成於天下聖人隨天下然必先有聖人之隨而後有天下之隨○焦弱侯云陽動陰說易至說隨初爲震主上爲兌主兩爻俱无繫應其動也无心其說也无情得貞之道也○彖辭重在貞傳辭重在時時之所在卽貞也動不處動隨時而動所謂貞也○郝氏敬曰以陽下陰是以已隨物也陽動陰說是物來隨我也以我隨物而後物始隨我君子未有不舍已而能從時者○蘇子瞻曰時者上之所制也不從已而從時其爲隨也大矣○時論曰易以三陽三陰爲中故泰否爲綱領而隨蠱爲咸恒損益之消息爲隨者否初終之反也蠱者泰初終之反也否泰反其類於換爻而益明矣

今按程子闢否泰卦變之說以爲卦變皆自乾坤來然如此卦謂乾之上九來居坤下坤之初六往居乾上蠱則乾之初九進居於上坤之上六下而爲初於一卦之上下而有乾坤二體非卽泰否乎據彖象隨自泰來蠱自否來如彖傳則隨自否來以初六與上九互換也故日剛來而下柔蠱自泰來以初九與上六互換也故日剛上而柔下

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

程傳　君子晝不居內夜不居外隨時之道也○本義　雷藏澤中隨時休息

丘行可曰君子體天行事故動與雷俱出而靜與雷俱入如雷出地奮豫以之作樂崇德雷在天上大壯以之非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物法雷之動也如雷在地中復以之閉關息商旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也○蔡虛齋曰君子以嚮晦入宴息卽所謂日入而息也三才之理有動有靜靜所以養動之根也如造化之秋冬來息得不固來歲必有災沴故冬雷則災醫家謂三更不睡則血不歸肝來日精神不足用矣

見易曰雷在澤中收聲之雷也月令曰水澤腹堅雷始收聲而不動也嚮晦宴息卽依雷之義道家謂希夷好睡得在雷聲收則知宴息亦大有功在○彖以動言象以靜言蓋位正冬先言出奮隨已當春節其收歛者謂隨靜知其動隨動知其靜也

初九官有渝貞吉出門交有功　象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

王註　居隨之始上无其應无所偏繫動能隨時意无所主者也○本義　卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也

王伯厚云同人之初曰出門隨之初曰出門謹於出門之初則不苟同不詭隨

見易曰官有定位有常分也如初與四應二與五應三與上應皆一定之常分也至隨時諸爻皆不應焉惟二五猶是正應乃二不應五而繫於初此所謂變其常也初不上交而交於三所謂出門交也交以隨物爲義惟所隨得正則雖渝變其常可也但戒以從正則吉耳○三國之初紹彊而操弱賈詡獨勸張繡舍紹而從操南北之代晉夏而秦夷王景略之師勸猛舍晉而事秦此皆變所守之常見而卒能有功此官有渝而從正者之一證也

大傳曰官有渝渝者時之當渝者也故渝所以爲隨也伊尹生乎所守者堯舜之道此其所謂官也一旦幡然而改今堯舜之道而事放伐之主此其官有渝也皆時爲之也

六二繫小子失丈夫　象曰繫小子弗兼與也

本義　初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此　楊氏曰以剛隨人者謂之隨以柔隨人者謂之繫剛有以自立柔不足以自立也故初九九四九五不言繫而六二六三上六皆言繫也○王伯厚曰里克之中立邳鄭之黨可繫於邪而已故弗兼與隨之義也○訂詁曰六二中正非必果繫初背五也以其近比於初易於牽繫故爲之戒耳吾謂當其時有不得不繫不容不失者則繫亦隨時之義也○時論曰亞夫發兵焉衍閉門自償其繫之失也龍公不比管秦余庶宴於曹劉其知隨者乎

見易曰二之繫小子其曳吾之繫於子糾魏徵之繫於建成乎孚於嘉則相公與太宗兩君所孚者正以其能繫也

六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞　象曰繫丈夫志舍下也

本義　三近繫四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故又戒以居貞也　胡仲虎曰易之例不論陰陽小子皆指初而言隨初九陽稱小子漸初六陰亦稱小子○蔡虛齋曰居貞謂自處以正不可以求有得之故而苟於求也

見易曰三无正應初四皆陽有求則得之矣然而從四正也四近而在上從上則順與近則固故繫丈夫而剝居貞

大傳曰隨二三陰皆繫而以爲隨者隨无故也謂當隨之時无有成跡可展也二繫小子三繫丈夫皆時爲之不得不繫隨之義也○六三之繫正如淮陰謝項羽之使而歸漢王相遇之隆公瑾因蔣幹之來而述仲某知己之誼皆以隨有求得而繫也然則求得不妨必居貞而得乃謂得之有道耳

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程傳　九四以陽剛之才處臣位之極爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危道也居此地者惟誠積於中動合於道以明哲處之則又何咎　立行可曰衆隨九四皆大臣也豫之有得猶隨之有獲也特豫柔主在上四之志可以行故其戒在君而五貞疾隨剛主在上非四之所可犯故其戒在臣而因貞凶也○蔡虛齋曰漢蕭何韓信皆受君之重任者也何慮與生召平之計得免於禍信特其功既求封齊復求王楚高祖從所欲則與之可謂隨有獲也而高祖疑信之心已始於此矣自人君言之有功必賞固其正也於人臣之義扶功求賞能无凶乎○象正曰與人同功則必與人同過與人分福則必與人分禍晉文公反國先濟嚢家而後折惠者及河子犯反璧請從此亡叔向樂似范文子文子聽其未仁夫子犯之明豈不及監躁須寺人勃鞮乎夫各有其道也夫人臣人而不免於患者多矣惠公之入里丕之黨有存者乎

見易曰霍光秉政豈其孚誠猶有不足乎而驂乘於帝如芒刺在背此其不能在道也史稱其不學无術惟不學故不明也○有獲之心私也苟不明道而以无所獲自恃其无私亦凶也

九五孚于嘉吉　象曰孚于嘉吉位正中也

本義　陽剛中正下應中正是信於善也　王伯厚云信君子則治之本隨九五曰孚于嘉吉信小人則亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

見易曰嘉謂二也二既繫初而爲五所孚何也李勣初事李密密既降唐論勣來歸勣悉其所有納諸密使自上於帝可謂繫於密者矣唐祖以是重勣寵遇日隆是孚於嘉也

〔大傳曰嘉兼二與四言五之繫善信賢不惟不攜二之繫併不疑四之逼四曰有孚五曰孚嘉四五皆陽同德相孚也

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山　象曰拘繫之上窮也

程傳　太王去幽遷岐邠人從之者如歸市蓋其人心之隨固結如此故周之王業以興西山岐山也用亨王業成也

〔大傳曰此三分有二時也既拘繫之又從而維之言文王時維六州之人心固結之以服事殷也雖天命在周而臣節益堅惟祭其封內西山而已○傳曰上窮也言人心已去雖拘繫之而爲有不得不王者其勢窮於上也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

程傳　甲數之首事之始也治蠱之道當思慮其先後爲救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久後之治蠱者不明先甲後甲之誠慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而弊已生矣○本義　甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也蔡虛齋曰先甲三日是蠱之將然也而預治之後甲三日是蠱之既治也而維持之聖人治蠱不於方蠱之時而必於將蠱之先與既治之後與乎世之監時補塞而偷安目前者之所爲也○見易火傳說具載圖象卷甲庚翁中

〔今按孔疏云甫謂甲者創制之令爲在後諸令之首故謂之甲漢時令之重者謂之甲令凡宣令前三日殷勤而語之後三日丁寧而語之使寬知新令而後乃專誅也鄭康成以甲爲日不爲令云先三日辛也後三日丁也諸儒並依此說今觀程傳謂甲者事之始似從王註本義辛丁之說則又主鄭義也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱　蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義　治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也蘇子瞻曰器欲常用體欲常勞天下欲常事事故曰巽而止蠱夫下巽則莫逆上止則无爲衆亂之萌起矣○以天下无事而不事事則後將不勝其事矣此蠱所以有事也牀者乃以事爲蠱失之矣○胡詁曰剛上者艮之上九也柔下者巽之初六也惟柔在下者既巽而不能爲剛在上者又止而不肯爲所以成蠱○蔡汝楠曰君子慮豐之盈不慮蠱之壞天道人心向於有事可以慮始矣

〔見易曰本義謂蠱壞極而有事也蠱之患其內已壞而外不知於此時而欲有事未有不斥爲多事者治因循日久蠱象已見天下共知其壞而後事始可爲象曰元亨天下之共見其蠱而治可期也○傳曰天行者三則復爲消息盈虛此務消息中變所貴盡人事以應天行豈委之循環之運乎賈誼曰厝火薪上而謂之安此先甲之憂也預云乎巽後當勞聖一慮此後甲之虞也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

本義　山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

大傳曰風者所以發舒萬物而在山下則鬱屈而不能舒凡物風不散則虫生故有蠱象而君子象風以振民振者所以發舒之也象山下以育德育者所以涵蓄之也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　象曰幹父之蠱意承考也

本義　幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象初六蠱未深而事易濟故為有子則能治蠱而考得无咎 尊子瑞曰蠱非一日之故也必世而後見以父子言之則父養其疾至子而後發也○蔡虛齋曰初六是子考之无咎于之吉也六爻皆人子考指父父在亦得稱考若康誥云大傷厥考心可見○吳客齋曰三年无改於父之道非无改其蠱事也故曰意承

見易曰初為巽卞上為艮主初幹之最早見於父在之時而以幹蠱為志者也為子考无咎自見者謂之蓋有善移默感之妙故曰意承考也蓋不以事幹而以意幹也若上九在蠱運既終之後而以不幹幹之所以風勵人心為幹蠱之本也故傳曰志可則也蓋不以事幹而以志幹也

九二幹母之蠱不可貞　象曰幹母之蠱得中道也

程傳　九二陽剛為六五所應是以剛陽之臣輔柔弱之主有子幹母蠱之義不可貞謂不可盡其剛直之道也 楊氏山曰母者陰而尊之稱如晉六二之稱王母小過六二之稱遇其妣皆謂六五也○倪鴻寶曰三王以前父无定子得其道則子之女媧以後廿无定女正其德則女之堯不子丹朱而舜為之子舜不子商均而禹為之子君雖不可以母濟而陳平為之女武曌不可以母唐而狄公為之女舜禹之詠雖臣孔男子之才陳狄之委蛇却曲女子之容也故无子雖堯舜不勉咎有女雖雄㜸不終蠱天下治道尚陽則貴子克家尚陰則貴女幹蠱○訂詁曰貞者事之幹如何可廢但於有不可貞則以不可貞為中故曰巽以行權

見易曰臣之於君猶子之於父也於二獨言母則母有時而當父之任矣後世垂簾聽政之事易固已先兆其端而所以立身母后之朝其道固已言之早矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎　象曰幹父之蠱終无咎也

本義　過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎 胡仲虎曰幹蠱之道以剛柔相濟為尚然與其為六四過於柔而吝不若九三過於剛而悔然曰小有悔繼之曰无大咎猶幸其能剛也蓋其能剛異之權而不失其正也○易宜曰蠱幹而親之失彰蠱悔于之道盡矣无咎父蠱體孝子之心傳直揭幹之之道○悔以心言咎以理言

六四裕父之蠱往見吝　象曰裕父之蠱往未得也

本義　以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝

見易曰裕者以為不必有為守成而已如是則父蠱日深不可為矣此宋人紹述之害也漢成之於元帝亦裕也

大傳曰諸爻所幹之蠱皆五之蠱也而於二稱母於三四稱父何也二以剛中之德上應柔中之主惟二過從二復以不可貞承之故日母母之者親之至也三過乎剛恐有弱其主之嫌故父之父之者尊之也四過乎柔自安於不及其君之分亦父之父之者順之也尊父則不欲距父以過故曰幹蠱順父則不敢爭父之失故曰裕蠱

六五幹父之蠱用譽　象曰幹父用譽承以德也

張橫渠曰雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱○胡庭芳曰在六二以五為母在六五又自取子道以繼世之君言也象何常之有○訂詁曰幹父用譽蓋不承以才而承以德子為孝子父為慈父有幹功无幹名○時齋曰仲虺之

詩吉甫之誦用譽也德宗不用盧杞李泌曰免舜不逮於此譽幹也○毋不可貞父而用譽詩云毋氏聖善我无令人二之事也我心寧分是以有譽處分五之事也

上九不事王侯高尚其事　象曰不事王侯志可則也

本義　剛陽居上在事之外故爲此象　蔡虛齋曰下五爻皆有蠱者惟上九是不與天下之蠱者故程傳云如伊尹太公之流曾子子思之徒也

見易曰世道之蠱皆由士大夫將志於富貴以致之也上九之高尚則治蠱之一道也蠱爲貪志之蠱諸爻所治者圖事之蠱上九治者士大夫心志之蠱也司伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志蠱寓高尚不足以治志乎

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

本義　臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也○八月謂自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也　朱子又謂前說是周正八月後說是夏正八月恐文王作卦辭時只用周正紀之○按文王繫辭之時未有周正至周武得天下之後方用周正也○李子思曰陽生於子終於巳陰生於午終於亥一陽復十一月也臨正當建丑之月二陽浸長以逼四陰至于建酉之月爲觀則陰浸長以逼二陽則臨之二陽至觀危矣所謂至於八月有凶言之於臨則當自臨數不當自復數以觀爻臨與當數至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引遯卦爲周八月哉○胡仲虎曰謂之復者七日來復陰之極而陽初來也謂之臨者朋來无咎二陽皆來而過於陰也故復亨而臨則大亨復不言利貞者復是初陽之萌无有不善臨則二陽浸盛易至放肆故戒之也○論反對則觀爲八月聖人於觀不言陰之盛而於臨言之易爲君子謀也○象正曰陰以八退陽以七反故臨進也復反也臨以陽進八月而陽遯復以陰却七日則猶之復也

臨如織者前退而漸窮後如耕者後却而更始○日從甲庚月從律呂甲與巳合則爲六日矣庚甲互於謂之七日臨爲大呂大呂丑也庚則中也丑之距申相去八月故八月者律呂之所從生七日者甲庚之所從始也而獨見於臨復以日月紀天道以剛柔別人事剛柔不當則吉凶雜生故剛而受之以損柔而受之以益律呂下之聖人所教爲損益剛柔之具也莫爲之損可待其自消莫爲之益而待其自富是則委化之事非聖人所爲道也艸蘇之言爾節是用柔者也以柔繼剛李而近於道不幸而近於佞

見易曰以位言則上臨下也以勢言則剛爲柔也當二陽浸長之時則不惟其位惟其勢故可以在上雖居臨下之位而實則爲下剝之勢可畏四陰從而已之貞以初二爲爻言所重尤在九二以二爲卦主也

彖曰臨剛浸而長　說而順剛中而應　大亨以正天之道也　至於八月有凶消不久也

本義　言雖天運之當然然君子宜知所戒　徐子與曰凌慮也陰將與云天地之道尽列子所謂一氣不頓進一形不頓虧亦陽長於下而漸進也○張希獻曰遯者臨之反也臨曰剛浸而長易爲君子謀也遯不曰柔浸而長而止曰小利貞變而長易不爲小人謀也○至於八月歷時尚久而曰消不久者於其方長之時而告之以將消之理豈乎知所戒也○倪為實曰易以浸爲道者也董子曰日長加益而不知此皆以其積漸微由使物无覺者也聖人謹其漸亦必戒其有亨

見易曰以十二律呂按之臨當大呂丑月由大呂至夷則所歷凡八月於月爲申於卦爲否彖云至於八月有凶否之應也否曰小人道長君子道消故彖傳於臨甫曰剛浸而長即曰消不久也正與否對○元亨以勢言利貞以理言大亨以正消以人事合天道也不以正而大亨謂之天行不謂之天道

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

本義　教之无窮者兌也容之无疆者坤也

見易曰教思爲容保之本教有窮而教思无窮孟子曰教人以善謂之忠忠則所謂教之思也澤上有地澤氣陰行

於地中而不知亦无不到所以象教思之
无窮也容保民无疆即在教思无窮內

初九咸臨貞吉　象曰咸臨貞吉志行正也

本義　卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象

見易曰莊子謂周徧咸咸者徧也大也公也初二二陽勢
方上進小人皆有不安其位之意而君子一以大公无我
之心臨之不生分別其間而小人安矣安則漸爲君子所
用而可以化小人爲君子泰之由此成矣泰之九二包荒
猶是咸臨之道也

大傳曰初與四應二與五應言皆曰咸臨者初二二陽可
德氣不分繫應而於諸陰方不以非所應而外之也一則
剛句得正一則易可得中故能
善處於君子道長之時如此

九二咸臨吉无不利　象曰咸臨吉无不利未順命也

本義　剛得中而勢上進故吉而无不利也

見易曰九二剛中而應爲臨之主初所恃以上進者也二
於初合志同升无論應與非應皆在所臨蓋本其剛中之
德无黨无偏能化異爲同也
非二之咸初无由以爲咸矣

大傳曰未順命孔氏謂未盡順五命君臣上下獻可替否
之義也愚觀五以柔中任二二剛中應五大臣以道事君
不肯苟從於上豈能盡順命乎二不以不順爲嫌五不以
不順爲忌此之謂无不利然不順終非臣道之正也故初
於二避其利而二於初避其貞○吾見幼安謂陰萬殆盛
尚有未肯從陽之意如三之甘臨其外甘者其中必苦豈
真能順命乎二惟以咸臨不生異同
其間使之潛移默化是以无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎　象曰甘臨位不當也既憂
之咎不長也

本義　陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象項平

菴曰六三甘臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎
又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與
人也寬故不治既憂之人爻辭雖爲
六三言然亦可以見二陽之用心矣

見易曰三爲兌主與二陽同體而居二陽之上然陽勢方
長三雖在上位惟兌以取容所謂以位臨者盡名而已見
二陽之不可說必憂懼知所變計矣故无咎象以八月
有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人然則易亦未嘗不
爲小人
謀也

大傳曰六三爲兌之主陽進而不以爲嫌若說其進者所
謂甘臨也然質陰而位陽又易猶疑之象其未決承乎陽
也是以雖甘臨而无所利所言之
位然也蓋六三之咎位不當也

六四至臨无咎　象曰至臨无咎位當也

王註　處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至
者也○本義　處得其位下應初九相臨之至宜无咎者
也

見易曰初九之咸皆舉任以大同
也六四之至從正應以致一也

大傳曰初之咸固不繫於應也二之咸併四亦在臨中而
四惟正應是與不因初之咸而有異志不以二之咸而有
分心上下相臨專
壹而懇至者也

六五知臨大君之宜吉　象曰大君之宜行中之謂也

本義　以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而
大君之宜吉之道也

見易曰五與三陰同類而下應九二二非其類也且以剛
中之德必有不便於群陰併不便於人主者而五任之不
疑由其胸中能分別邪正且知天下國家之事非剛者不
能任也知孰有大於此者乎舜哲之主賢用禹皋陶而垂
拱之治已躋此道得也○在陰黨中而惟剛之是任即此
是知即此是行中未有行不中而宜爲大君者周公贊以
知夫二擇以行中惟其
行中乃所以爲知也

上六敦臨吉无咎　象曰敦臨之吉志在內也
程傳　上與初二雖非正應然志在從乎二陽尊而應卑
高而從下尊賢取善敦厚之至也 楊誠齋曰初剛柔之免叔何在於諸老之後非有
位也呂疆之在當人乃无寵任之德非有力也故君子病
无忌耳○蘇子瞻曰六五既已應九二矣上六又從而附
益之道之敦諸侯六四既已應初九矣六五又從而附益
之謂之敦重其義也○鄭圓山曰上六處於事外乃能
加志於賢[illegible]樂善人者
國之從善者天必佑之
見易曰此建丑之月也陽氣方升四事之主猶可藏之不
令上六居之所以厚其氣進上六於賢才之所進者踐於其
冀焉以其大无不
知者也以爲終藏矣
吳氏曰志在內內指初二敦臨者不忘[illegible]吉也[illegible]
曰卦或二陽往當人使下賢者也○呂東萊曰上加于曰敦益
增益之也五爲任賢上更加護持故曰敦
凡屢書曰敦詳曰敦益而重復之矣

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

本義　觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四
陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀○
此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取
他義亦扶陽抑陰之意 項平菴曰盥者祭之初步凡祭之事行未一爲而薦者祭禮之最盛
此曰以盥而不薦黙已存焉耳先儒謂盥則誠意方專
爲盥者誠意已散仁人孝子之奉祀豈皆至薦而誠散乎○
伯玉曰此自廟中觀者言也盥時穆然无所爲則有事之
下之觀上於於有事之際而於未有所爲之時顒若之孚
正在盥
時可觀
見易曰觀爲因陰之卦去剝一間耳聖人不言陰壯以抑
陽方生陽在上以名卦蓋觀雖止二陽有九五爲之君[illegible]

剝則君亦變爲陰矣氣運消長全係乎君一正當闢群邪
退避大觀在上其爲小人者皆相觀而化不爲之實則爲
之民何必去小人始爲太平乎小人化於其上不在上之
精明綜核孤此中正之德服之於不言之表即所謂聖人
之神道也堯之幸[illegible]
舜之恭己殆近之矣
吳[illegible]傳曰聚陰上進其剝陽之勢不能自已一遇中正之君
[illegible]然退聽正如太陽當空氣霧消散六四最近於五无觀
光而爲之賓其下此之同心易慮可知矣卦不分君子小
人而爻於初曰小人於五上曰君子以見君子在上雖下
有小人无
能爲也矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下　觀盥而不薦有孚
顒若下觀而化也　觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設敎而天下服矣

王註　統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者

也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖
人使百姓而百姓自服也○本義　極言觀之道也四時
不忒天之所以爲觀也神道設敎聖人之所以爲觀也 蔡子
曰无觀而民趍不言而民喩觀之道也聖人以神道設
敎則爵賞刑罰有設而不用者矣蓋之宗廟盡而不薦者
也盥者以誠
爲者以味
見易曰本義謂觀者有以中正示人而爲人所仰則是顒
若之孚有以作萬物之觀於人所不觀者而觀焉大觀之
德象蓋盥而不薦益存誠於中无以示人而人自仰之始
文王之不顯亦臨无斁亦保者乎○不動聲色而民自勸
感卽是神道神
无聲色可求也

彖曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

本義　省方以觀民設敎以爲觀 歐陽永叔曰聖人處乎人上而下觀於民各因

其方順其俗而教之民知各安其生而不知聖人所以順之者此所謂神道設教也○黃元公曰地有五方各成風氣不可推移也省方設教禮從其宜使各安其俗凡以察土風耳風爲教主宜讀四方是以先王尚之

見易曰彖傳既云中正以觀天下象傳乃云以省方觀民設教以下觀之化發在上之大觀也而又設教者所以補觀化之所不及也

初六童觀小人无咎君子吝　象曰初六童觀小人道也

本義　卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象然義自九五爲在下四陰所觀而四陰之觀於五者以相去之遠近爲所見之明暗

見易曰初陰在下去五大遠僅衆以觀无所蓋見曰童觀以其童也學本陰質尚未有其爲君子小人以下觀其化則无咎也以爲君子待觀而化斯爲吝矣

六二闚觀利女貞　象曰闚觀女貞亦可醜也

本義　陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也[illegible]曰十煇之師乾管以測星辰人能之子登臺以觀雲物皆闚觀之知也君子成爲之大人弗爲也○黃元公曰童子之見不無婦人之見仁壽

見易曰女子之觀亦雖如女子之嫉嚴曹不之必貞乎之學業之必大此皆闚觀也人主一身爲天下所觀雖婦人童子不能進焉非大觀在上者何乎

六三觀我生進退　象曰觀我生進退未失道也

本義　我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退楊誠齋曰三五皆曰觀我生六三審己以從人九五審人以修己六三似隨離聞。

見易曰我生猶云我之生乎也以六則陰以三則剛是六三未全乎陰柔也處四陰之中而與上九爲應則亦正人之氣類也故可以進自顧不中不正而陽剛中正之君恭在上能自信其必進乎故又有欲退之象然能自觀以爲進退則不失進退之道也

六四觀國之光利用賓于王　象曰觀國之光尚賓也

程傳　不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣○本義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也[illegible]

[illegible]四觀五曰光不指君之生而曰國者其出於君者可知矣○[illegible]左傳[illegible]觀之[illegible]

見易曰六四爲諸侯之責在朝觀[illegible]允而尚賓則其下觀而化者可知

九五觀我生君子无咎　象曰觀我生觀民也

本義　九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也項平菴曰凡易全卦皆以主爻爲我[illegible]以九二爲我蒙辭稱我者二也小畜以六四爲我家辭稱我者四也頤以上九爲我[illegible]所稱之我上九也小過以六五爲我中孚以九二爲我觀以九五爲我六三所稱之我亦九五也若需三解二鼎二旅四自以本爻之吉凶稱我非一卦之事矣

見易曰九五所謂大觀在上者也其有以觀天下必先觀於自觀當陽長陰長之時小人與君子勢不相容惟中正在上於觀而不敢動其意未嘗一日忘君子也五之觀我生恭將特省察其爲我也我不失其中正則君子无咎也疏君子危矣觀我乃所以觀民象傳稱中正以觀天下者此也

又[illegible]曰惟一君而二民君子之道也君子之道君道也若小人雖在位猶之民也剝上曰民所載指衆陰之爲民也故傳以民稱小人

上九觀其生君子无咎　象曰觀其生志未平也

本義　上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦爲下所觀故其戒辭與五同但以我爲其小有主賓之異耳○志未平言雖不得位未可忘戒懼也　訂詁曰觀之所以異於剝特多九五一陽耳易可无同德之朝故上九惕惕與九五以觀民設教—見易曰主在五上二陽五以中正在上上以宏德覩之天下君子所尊者五也尤尊者上也上則夕於五其以觀其生其指五也五既以自觀又有上以觀其德故而君子无咎矣傳曰志未平也上以示陽爲志非一陽在上四陰尚未用事然已見陰勢向長陽勢向消於志甚未平耳此志未平之君子卽剝特碩果不食之君子也今按陰陽平分以氣數論之本无低昂而於君子之志不可不存扶抑故自不平

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄

本義　爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽閒於其中必齧之而後合故爲噬嗑　楊龜山曰噬嗑去間之卦也不曰利用刑而曰利用獄獄所以治間而求其情也治而得其情則刑之而天下服矣○胡仲虎曰利用獄者先之以電之明而雷從之也電之明所以察獄雷之威所以決獄雷電有時獄之用亦有時非如頤中有物遲梗者爲之間獄豈宜用哉

彖曰頤中有物曰噬嗑　噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

孔疏　剛柔分謂震剛在下離柔在上欲見明之與動各是一事故剛柔言分也明動雖各一事相需而用故雷電言合也　兪氏曰頤中有物爲噬嗑責何以不爲噬嗑噬者必下動責无震也剛柔分謂震剛離柔分居內外

非謂三陰三陽也○訂詁曰九五得黃金所謂柔得中者辟憚惟剛之心而制怒直不失情理若呂刑過於矜恤至大辟亦予其贖姑息已甚未免柔而失中矣○昔五侯嘗過罪狀顯明成帝得於親目非不明也乃不能如文帝之誅薄昭臨刑始行放免則雷不與電合矣趙蓋韓楊之死宣帝非不斷也然皆死非其罪則電不與雷合矣見易曰初爲震主交五爲離主交噬嗑所稱動與明者此兩主交也今以初與上爲受刑之人可乎六交皆主治獄者也初則刀筆之吏如蕭曹功曹掾也獄成而讞之于部五是也於初卽黨可謂著隱矣歷二三四獄吏纔公受雖情有炎灸其獄无異所要不盤乎初交也五惟以虛告成而得審克其所以爲明其一古之治獄吏以獄成告於正正聽之正以獄成告於大司寇司寇聽之棘木之下大司寇以獄成告於王王命三公參聽之三公以獄成告於王王三宥之而後制刑以六卦之象觀之五爲二與二其上也四則大司寇而上爲三公至於上而獄事亦可減耳則上所定之刑也

今按以卦變言之古註謂賁自泰卦來則噬嗑自否來否者上三剛而下三柔今曰剛柔分者非平分之分乃分析之分也蓋於三剛中分其一剛以居下卦之初於三柔中分其一柔以居上卦之五賁之分剛上之分亦是此義柔之分於上卦者通在五位是謂柔得中而上行也上卦得柔而成噬嗑之上位在二今居五爲不當位

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

本義　雷電當作電雷　李鼎祚本皆作電雷然按泰卦地天交而象傳亦云天地交與此同例○蔡子木云明罰如電先雷而顯敕法如雷繼電而至○吳幼清曰明罰敕法法電之先見而雷乃出也電不見而雷出則物惘惘而不知避聖人之爲刑也不掩物於所不避不慣令而予之死○象上曰法不可犯罰不可數雷電之威數見必瀆

初九屨校滅趾无咎　象曰屨校滅趾不行也

王註　凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必

始於薄而後至於著過輕戒薄故屨校滅趾桎其行足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福

○本義 止惡於初故得无咎 朱子發曰周官掌刑下罪桎梏足械也亦曰校○楊誠齋曰屨校不懲必至荷校滅趾不戒必至滅耳○胡仲虎曰下卦為震震足也使其不敢動也動則進於惡矣

見易曰噬嗑多取互象自二至四為艮艮為趾以初一陽潰於艮趾之下有屨校滅趾之象自五下至四為坎坎為耳以上之一陽貫於坎耳之上有荷校滅耳之象○周禮以嘉石平罷民凡民有罪未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空說爻者之

六二噬膚滅鼻无咎 象曰噬膚滅鼻乘剛也

王註 噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰噬膚也 乘剛者曰膚者柔脆之下柔軟无骨之肉古有貫於一卦曰噬嗑陽咸齧曰化與四應四於邦為梗一絕其應而不通則固自孤而无與矣故思與非楚則反不失據自非上宮同升不發膚者忠之象鼻者氣之一通

見易曰人面中鼻最先生故為鼻祖比之於邦是為得本自二至四為艮艮為鼻王指內卦之所以為罰者四也噬膚噬之虛也言不用柔弱而邦得其情知其主名用能滅鼻使獄无留及也二本柔中而无夬斷於是以與剛居體初為動主因初以動故傳曰乘剛也以圖象之初其下噬也凡噬物必下齶之動有力而後能決堅耳

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 象曰遇毒位不當也

本義 陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象 周禮腊人掌田獸之脯註薄物為脯小物全乾為腊○楊誠齋曰以三之去惡爾更難矣遇毒不亦宜乎百揆非舜則去四凶以安民祇以危民司寇非仲尼則誅少正卯以治魯適以亂魯○訂詁曰五行志云厚味實腊毒正云腊久味厚者為毒久張景陽所謂甘腊毒之味也說文云毒厚也惡其不早台以至於三積久而毒生故難噬也

見易曰三爻互於四離火在前二所噬之膚至三與火遇為腊肉矣三同體之初剛猶遠而所噬者復爾位之不當其能免於吝乎

大傳曰惡不積不足以滅人其處三之所處則而交令之播其惡是遇毒也三无中正之德治人而人不服其遇毒宜矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 象曰利艱貞吉未光也

本義 胏肉之帶骨者與胾通言所噬愈堅 楊誠齋曰金剛矢直借艱貞非王不固非必敗於是清於諫則之至尚宣諫也有堅硬者天下之人去堅硬者聖人之不得也故曰未光

見易曰噬乾胏有金矢之象其是不獲其取有金矢之象本義引周禮入鈞金束矢而後聽之矣百矢為一束三十斤為一鈞必入金矢而始聽其訟所當民健於訟民之竟不能上達者多矣者謂故難之使不輕訟則先王使民无訟者惟待夫予○利艱貞謂不可全恃其剛直也以剛直自恃則好勝矣承其以貴文好民曰其剛直以用所故不貞之以艱守之以貞而後得吉也傳曰道未光也言一有自恃剛直之心則於民之情未能曲盡而於事之理未能悉明耳

大傳曰四本為一卦之閒至交則四為去間之人以能為間者而夬於去間者言克有間而後利用之辭為象為辭之所而吉之占文獨歸之四

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 象曰貞厲无咎得當也

本義 六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象 李隆曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有刑无咎王訓夏賢刑而既輕矣猶曰朕志多懼是也○胡氏曰四得金矢五得金无矢金利矢殺天子之刑平恕與於司寇也獄至五而生殺定天子三宥不得而後刑故為貞厲雖刑无咎也○象言不當六五當猶慎獄得

當失當之云位與事之分也

愚見易曰治獄者本大司寇之事王特受其成獄而已柔而得中不以得情而致於法循命三公參聽之蓋以人命至重刑罰之所一誤莫追故不厭再三議焉所謂貞而且厲者此也○象傳言不當位正以位不當而用獄得當不過焉也

又嘗曰四與五同爲離體離爲乾卦四剛五柔故四象乾五象乾肉又本皆乾體同有金象四互爲坎故金兼有矢象之九二曰得黃矢矢者坎中爻氣也五正爲離故於金象黃雖得坤之中爻故坤三黃中離曰黃離又旅之六五譽中爻也三一矢亡是以此卦六五无矢而金當得黃也

上九何校滅耳凶 象曰何校滅耳聰不明也

本義 何負也○滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣焦弱侯云初之屨校是小人惡之未著屨之以校而滅其趾使不行也上之荷校是小人怙終不悛荷之以校而滅其耳罪其讀法之時聞也滅趾𣢾剕滅耳刵刑與滅鼻劓刑皆古之肉刑也

愚見易曰上六居卦之上古所謂獄成命三公參聽之蓋獄至上而始決也何故滅耳則所謂三公以獄成告於王是也其罪自上而定不可復脫并仁人所得已乎有司道焉從易之見卑人而治也治刑者刑期无刑故初以滅趾之无咎爲其无咎也上以滅耳之凶爲其凶也○

今按本義謂初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象大易賁剛而柔今以柔治剛義已不安且卦象謂頤中有物曰噬嗑物者四也所以爲頤者初與上也剛欲去間必用初上之兩剛今反以爲間之剛治去間之剛理益不順六爻皆作治獄之人可也初之屨校謂於初屨校上之何校謂於上何校豈初自屨上自何乎

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

孔疏 賁飾也以剛柔二象交相文飾也○本義 內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

愚見易曰孔子筮得賁愀然語子張曰非正色之卦也丹漆不文白玉不琢寶有餘不受飾也夜貞以剛柔相文爲卦上九賁主爲曰白賁也文生二有焉如之象能戒以柔貞有爲飾也聖人之戒然始於賁而畢於賁之餘其謂子貢曰夫白而黑又何好乎繫傳賁无色也所以言賁義也交所以止聖人之深於學文者求

彖曰賁亨 柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也 文明以止人文也 觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

孔疏 賁卦之象有天文人文聖人觀於天文剛柔交錯以察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草死也十月純陰用事陽在其中齊麥生也是觀剛柔而察時變也

○程傳 下體本乾柔來文其中而爲離上體本坤剛往文其上而爲艮上下二體剛柔交相爲文飾也又曰離在內故云柔來艮在上故云剛上上非自下體而上也按程子二說皆言下體乾而上體坤非泰卦乎而力闢賁自泰來之說何也

○本義 剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○止謂各得其分極言賁道之大也胡仲虎曰柔來而文剛以

剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也蓋一陰于而爲離則陰爲陽之助而明於內一陽上而爲艮則陽爲陰之主而上於外是知析以剛爲主而彖傳以爲小者此也○蔡虛齋曰柔來文剛柔文於剛也剛上文柔剛交於柔也不必合柔上剛下方爲交也又兩句各有一文字亦不必合二者而後謂之文○陳明卿曰天文一有飛流薄蝕變在天召在人人文一有僭亂莽亦變在人感在和察其時之在天求其止之在人以人文合天文斯盡賁亨利往之義

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

程傳 折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也 東萊呂氏曰山下有火明不及遠明庶政事之小者明在外故明庶政而不敢折獄文而不敢行獄至明猶有不及在外故明濫用之不可不先審察如今州郡治獄刑獄自有多於文是乎上而不決便是留獄不及乎上而決便是折獄書曰要囚服念五六日至於旬日丕蔽要囚周禮訝官亦載此語古獄未足而決之是謂敢折獄也若獄已具而留之不決是所謂留獄也○象正曰獄亦庶政也而敢心則殆矣周政五中之曰庶獄庶慎文王罔敢知於茲夫以文王之慎而不敢與蘇公爭折獄蘇公之知過於文王乎文王明於用人蘇公明於折獄故曰敢折獄明主之大戒也○訂詁曰呂刑云非佞折獄惟良折獄是獄所忌者文也故言敢象者曰深文言深嚴者曰文致法曰文网弄法者曰舞文治獄之多寃未有不起於文者此敢心爲之也故君子慎之

初九賁其趾舍車而徒 象曰舍車而徒義弗乘也

程傳 守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤 楊敬仲曰轉車人之所以爲貴者明九在下義不乘車寧不失義也以徒爲榮 程以徒爲榮義在於徒其榮在徒義在於趾其賁在趾

六二賁其須 象曰賁其須與上興也

本義 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象 楊誠齋曰須待也如賈誼者知易之賁不知賁之須也 冕易曰象傳謂柔來文剛初與三皆受二之文者離火炎上而不能及下故初不受文二在上剛柔相須以成其賁故曰與上興也 ○訂傳曰詩云山須我友謂相須也柔必須剛以成賁如離火得所附則光焰熾不麗於剛安得賁乎此性炎上故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉 象曰永貞之吉終莫之陵也

本義 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒 冕易曰九三以一剛居二柔之間故其文受其乃文遇其賁乎交互故有濡澤之象然三本剛體以賁爲主而文歸之是其貞也六之所吉得曰終莫之陵言終不使文有加於質也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

程傳 四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如白也未獲賁也 胡仲虎云此與屯六二相似也剛柔始交賁剛柔相雜皆有婚媾象然屯二乘馬班如應五之心何其緩賁四白馬翰如應初之心何其急也屯二應五下求上也不可以急賁四應初上求下也不可以緩 冕易曰象傳謂剛上而文柔四與五皆受上九之賁也上白賁故四之賁亦皤如以是而往求正應於初初固賁趾者也方舍車而徒忽睹翰如之馬將以爲寇其不乘之義而寇覬之夫四固高白賁之風且正應也故曰匪寇婚媾六居四本爲當位何以疑也正以其當位而近於三疑三之濡如濡及於四也既如其猶是白賁也期與我婚媾矣傳曰終无尤也其相少若之於塑宜乎

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉　象曰六五之吉有喜也

程傳　六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁於丘園也訂詁曰象傳謂剝上之柔則六五乃上所賁賁於丘園猶曰受賁飾於丘園也云爾邵伊尹樂道耕莘傳說隱居版築自賁之也實有禮聘商邪者非賁於丘園而何

見易曰五與四皆承上之白賁以為賁者也丘園處上所居指上九也六五以賁華之飾相率丘園之飾相率從儉以化成天下故其於上亦上以束帛遊義絕去繁縟之文欲以所尚也

人傳曰五以人主而式賢人之廬丘園之賁於丘園豐賁賢人賓人主之自賁也束帛戔戔以見白賁之素士人主之賁莫大乎此○艮為山上為艮主有丘園象

上九白賁无咎　象曰白賁无咎上得志也

王注　處飾之終飾終反素故任其質素不勞文飾而无咎也胡仲虎云賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣○蘇子瞻云柔之文剛也在剛於剛則以賁從人者也剛之文柔柔來附之以人從賁者也上九之得志謂陽行其志而陰聽命惟其所賁故曰白賁焉賁者莫若白也

見易曰此以上九一卦爻因五之柔而上以白賁為志四因之以幡如五因之以束帛皆承白賁之志而成也故傳曰上得志也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

本義　剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也

象曰剝剝也柔變剛也　不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

程傳　理有消息有盈虛順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也丘行可曰剝言不利有攸往則曰以順而止復言利有攸往則曰以剛長而使之行於柔長而成之使上所以遏小人之進於剛長而繼之使行可以尊君子之來○胡仲虎云凡卦畫皆象也皆寓觀也於剝傳言之者為處變君子言也消息盈虛四字皆為易言後者陽之息而者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝五陰一陽而陽之消乃至於虛者也其變大矣然亦天行也故剝曰天行復亦曰天行

象曰山附於地剝上以厚下安宅

程傳　上之剝必自下下剝則上危矣居上者安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧馮厚

齋曰以上下厚薄取象而不以陰陽剝之微權也○訂詁曰觀文疾時相戒為義聖人用卦之微權也○訂詁曰觀文疾時祖戒為義從日戶口不加所損此由厚多也大貪其與稅不愛人民是處人反衰而負薪也使借其毛而不知皮盡而毛无所傳此深得厚下安宅之義○象下曰安宅日民若茲常親悉賦足用處百姓者君子之地也故厚下安宅附地之象也養民於上猶基於下宰人

剝我无我剝人而已矣

見易曰善人國之紀也民之望也君子為民心所歸雖小人不敢殺之矣義在上九一爻

人傳曰君子在位必厚下小人存位必剝下故君子安宅小人剝廬

初六剝牀以足蔑貞凶　象曰剝牀以足以滅下也

本義　剝自下起滅正則凶蔑滅也訂詁曰剝床以足而蔑貞者蔑其必虛曰蔑貞者

見易曰君子為小人之廬小人陰受其庇猶為人主之牀人主所藉以安也小人剝之不已是自剝其廬人主藏小

人之剝君子是自剝其牀

〔大傳〕曰蔑猶蔑視也衆陰所欲剝者上九一陽而已陰勢正盛雖初陰在下其目中固已无上九矣碩果不食未必不由於此以爲孤陽失勢不足殺也過其時又不可得而蔑矣

六二剝牀以辨蔑貞凶　象曰剝牀以辨未有與也

程傳　辨分隔上下者牀之幹也○凶指蔑貞者言蓋剝人者之凶无異於受剝者之凶而爻重言之者傷之深也

〔丘行可〕曰凡陰陽相應爲有與咸六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之時群陰在下使其閒有一君子與之爲應猶足以沮其害正之心如六三之於上九是也未有與則莫爲挽回以致君子受害而小人未嘗得免故初二皆予以凶辭

六三剝之无咎　象曰剝之无咎失上下也

程傳　如東漢之呂強是也○本義　衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也○上下謂四陰

胡仲虎曰剝之三即復之四復六四在五陰中獨與初應而不許以吉剝六三在五陰中獨與上應而許以无咎何也復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以无咎許之无以開其補過之門也○趙大楳曰三以失上下而无咎猶坤以喪朋而有慶

〔見易〕曰三與上應有保全君子之意使羣陰覺之三危矣上益危矣故三亦隨衆以剝之而所以保之者上下皆不覺也傳曰失上下也謂三不以上下之心爲心也此失上下之三即復時中行獨復之四也

六四剝牀以膚凶　象曰剝牀以膚切近災也

郭子和曰六四上體居牀之上則膚矣○崔憬謂膚爲牀也若獸之有皮毛也○胡仲虎曰本義於初二兩爻曰蔑貞則凶蓋猶許其不蔑貞則猶未至於凶也剝而及膚小人豈不欲蔑貞哉然正道終不可得而蔑故不言蔑貞而直言凶亦豈獨君子之凶哉

〔大傳〕曰以陰剝陽陽之災即陰之災

六五貫魚以宮人寵无不利　象曰以宮人寵終无尤也

本義　五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象

〔見易〕曰貫魚陰以類聚也以宮人寵寵无所專也小人蕭朝而寵无所專此君子之利也

〔大傳〕曰五居君位而爲群陰之長惟陰是寵此豈猶有保全孤陽之意乎而上九碩果不食實賴有此曰无不利上利之也蓋小人所重者君寵也寵多則必爭小人之爭君子之利也陽勢既孤又不與君同德非其所忌則上九免矣傳曰終无尤也言五之寵陰本宜有尤而因以保陽故无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

程傳　諸陽消剝已盡獨上九一爻尚存上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也以卦配月則坤當十月十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也

饒仲元曰十月雖當純坤之月而介於剝復二卦之間以言乎前半月則有剝而未盡之陽爲小雪以前以言乎後半月則有復而方生之陽爲小雪以後剝之陽方盡於上而復之陽已生於下矣知十月之非无陽則四月之非无陰可知○朱子曰當以一爻分三十分陰陽日進退一分剝之陽剝於九月之霜降而盡於十月之小雪復之陽則生於小雪而成於十一月之冬至夬之陰決於二月之穀雨而盡於四月之小滿姤之陰則生於小滿而成於五月之夏至然後知陰陽絕續之際果无一息之間斷也○象正曰剝爛也剝之已過君子不能留

也君子失於君順而來之民小人失於民逆而求之君故坤者君子之輿剝者小人之廬也○倪鴻寶曰獨陽居上必至於剝獨陽居下猶可以復世道之衰皆由有君无臣吾道不亡所恃賢人在野○時論曰剝至上將為坤卽上九亦變為陰不食云者渾身藏於坤六之中人見以為變而陽正於此完固實之果雖而仁獨存也見易曰君子在上未有不厚下者也小人之剝君子亦未有不剝民者也當君子用事之日民與相忘而已及至小人滿朝而君子將盡然後人心共戴君子惟恐其去也從小人方剝之未止既不為民心所與其能久安於上乎亦自剝其盡而已

寗曰上九當剝之終而吉凶不著者天若厭亂來復群央不能殺秋仁果天欲覆眞中常待其不能盡存也

䷗ 震下 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

本義 復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故為反復其道至於七日當得來復 李子思曰於臨曰八月有凶於復曰七日來復陽消而數月者幸其消之遲陽長而數日者幸其長之速也○王伯厚云易稱以初爻為七日舉前卦而言也艮震與既濟言七日得皆在初爻○胡仲虎曰前此自姤而剝陰在內為主陽行逆境今自剝而復陽在內為主陽得行故亨出入而得无疾者一陽順而亨也朋來亦得无咎衆陽順而亨也反復其道統言陰陽往來其理如此也七日來復專言一陽方來其數如此利有攸往獨言一陽之長可往而為臨為泰以至於乾也○訂詁云出入无疾以下皆生初九一爻言出者剛長也入者剛反也疾者遽迫也无疾卽臨之剛浸而長之說也一陽生則諸陽以漸而生故曰朋來乃自其未然之勢言見易曰出入是陽氣將出而轉入不肯一往遽出也乎之固然之始陽故无疾明者偶畫陰也朋來謂陰氣畢衆然

陽已得氣陰亦順從故无咎也○凡數无不十二者舉其半為六爻周而復之則為七自子至午成七猶姤月至復為七也

彖曰復亨剛反 動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也 利有攸往剛長也 復其見天地之心乎 有本曰復者冬至之卦陽起初九為天地之心萬物所始吉之先故曰見天地之心

王註 入則為反出則剛長故无疾疾猶病也○孔疏 反復者出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也○天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也○本義 積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見 程子曰天地以生物為心○朱子語類復卦下一畫便是動安得謂之至靜先儒皆以靜見天地之心惟某言動見天地之心○一陽之時萬物萌動只見物之盛大天地之心盡不可見惟一陽初復萬物未生令今静静而一陽初動生物之心闖然而見雖在積陰之中自藏不得所以必於復見天地之心也○若是三陽發生萬物之後天地之心盡散在萬物不能見得如此端的○發微曰周子於坤上說靜專言靜也程子以坤復兩卦言動靜兼乎一動一靜之間也程子則以為動之端為天地之心○潘天錫曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫不以順也○王伯厚曰復以自知必自知然後能見天地之心有不善未嘗不知自知之明也見易曰剛反陽剛於下也震坎艮為陽卦常主七日言之剛反占方復之初剛長占已復之後○瘉物根先生動物首先生其生皆反故震曰反生復曰剛反

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

孔疏 雷是動物復卦以動息為主故曰雷在地中○本

義　安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定　張橫渠曰剝之與復間不容髮遺盡即生更无先後之次一歲則轉陽於子月而月月有陽一日則轉陽於子時而時時有陽在轉關處見於一陽為卦而形色特天矣○蔡虛齋曰雷在地中一陽初動但未離乎地耳故為復要知下是收聲之雷○象正曰閉關還照出入自知象魏布和乃告以靜

初九不遠復无祗悔元吉　象曰不遠之復以修身也

本義　一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也　胡仲虎曰春秋公孫敖如京師不至而復公如晉至河乃復皆以不遂其往為復復善貴早故易以不遠其復者言之○卦畫以氣敘言爻辭尊以人事言

見易曰諸卦言悔亡者悔之已見而能亡也言无悔者本宜有悔而无之也此稱无祗悔謂其有不善未嘗不知知之未嘗復行不至於悔而俱亡者无此顏子之庶幾吉之先見者也故為元吉

大傳曰吾心即天地之心見於冬至人心亦无時不有冬至凡一念之悔即冬至也故六爻俱言人心之復而不言天地

六二休復吉　象曰休復之吉以下仁也

本義　柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也　王介甫曰以卦言陽反為復以爻言陽以進為復陰以退為復陽以進為復初九是也陰以退為復六二六三六四是也陰以退為復故六二最有下初之意○許古曰初九已自為復者也顏子克己復禮之仁似之六二依人而復者也曾子之從事吾友似之○鄒泗山曰人心所以不純乎天者以私而不休也一休即復當下休則當下復

大傳曰仁即剝上碩果中之仁反而在下為初者以下謂培之極深不令漏洩其生機也故為休休休養也

六三頻復厲无咎　象曰頻復之厲義无咎也

程傳　復貴安固頻復頻失不安於復也聖人開遷善之門與其復而危其屢失故云厲无咎　楊誠齋曰頻復非危頻過為危危其頻過故勵以警之惜其頻復故无咎以勸之

見易曰頻復者蓋屢失屢悔也悔而頻終於悔矣高貴呂布舉動不肯詳思勸勸言誤誤豈可數乎不咎其誤咎其數誤也

六四中行獨復　象曰中行獨復以從道也

本義　四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也　胡仲虎曰泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰中行

三四在一卦之中也此中行六四在五陰之中也

見易曰惟獨復然後謂之中行行其所獨是者而已所謂眾皆非之而不顧也若齊魯依傍以求合於中去中愈遠○從道者惟道是從不累於其類也

六五敦復无悔　象曰敦復无悔中以自考也

五行可曰二四係初而復故曰以下仁也以從道也五不待初而自復故曰自考本義云考成也

見易曰復惟初九一陽二之休所以承載之於下五之敦所以增厚之於上皆培養此一陽也初无祗悔則五亦无悔矣

大傳曰五本中位得坤五之黃中其自考者游於不覩不聞之後更加省察之功耳○象傳曰復以自知五中以自考亦近之矣

今按復曰敦復臨曰敦臨復為一陽之卦以初為主而敦之者六五臨為二陽之卦以初二為主而敦之者上

六皆取寫之上一爻也蓋陽氣萌於下而上有應之者則其機易動而氣不全致者於應爻之上從而加咽竭不令非府早出若綱之實所以成之也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　象曰迷復之凶反君道也

胡仲虎曰十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无一陰數極於六而七則又爲乾之始陽數極於九而十則自爲坤之終故先言十年者坤終之象也屯十年乃字頤十年勿用皆互坤一剝上九民所載也一陽在上指衆陰之爲民復上六反君道也與陰之極表一陽之爲君〇鬼塘實曰聖人懼否而猶懼泰懼剝而猶懼復病愈曰復病反小曰復天下之病愈於復天下之人死於復也故申否而象之曰亡者保其存者也則知有者之不保亡矣申復而繫之曰知之未嘗復行也則知又有復之害復者矣否終則喜以傾否復終則凶以迷復以其否故傾否以其復故迷復也天下皆歸命於泰終之日環復於陰天下皆待盡於剝衆之日碩果不食此處君子之功未必蕩邪亦庶小

人之才不能藏正也〇夫處否剝則君子甚完處泰復則君子必爲否剝之世必得君子泰復之世必失君子否剝之世小人用事而君子進貴泰復之世君子乘權而小人退斂也聖人觀世危泰而微復是故賢道之泰終於帝乙帝乙而後无泰是泰之危也孔門之復幾於顏子顏子而外无復是復之微也又得曰世儒以君位皆指五若剝則宜以上九爲君復則宜以初九爲君矣

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義　无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄　馮厚齋曰史記作无望自文王以來多爲无妄之義馬季長鄭康成王子雍皆同斯義亦人字同聲者義亦通之如豫之爲豯綴之爲鴝噬嗑之爲市合不一

而是序卦定義非可如此推也動出於人則爲之而期其成有所望也動而聽命於天非可期望也〇焦弱侯曰自病生醫曰青人心本无妄其有妄如目有眚非實有妄也〇方野同曰程子謂動以天故无妄動以人則妄又曰雖无邪心不合正理亦妄也今知動以天者之爲无妄不知情天動者之爲妄也不知舍人而求天者之爲妄也不言日用之何以得正不言使天下之何以各正但曰人即天也妄亦誠也是災眚天下者也故惟大畜以學問而後時措之宜

見易曰大學之誠意先以致知知之不致其所爲誠者皆妄誠也匹夫匹婦以情處而孫之盎致兇人以信誓而共命此亦无妄而匪正者匪正之无妄乃大妄者申生之孝荀息之忠雖非至正德未可以匪正目之是謂无妄之災不謂无妄之眚

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天

命不祐行矣哉

朱子謂內外二字以六畫之卦言之下三畫爲內上三畫爲外以三畫之卦言之則下畫爲內上畫爲外今以訟二之九來居於初爲自外而內〇按比卦以四比五謂之外比此一證也〇許東曰誠者天道何妄之有不正從妄生以爲不止於无妄而欲更有所往是於本无妄中自生妄也故告之曰无妄之往何之矣

見易曰朱子以實理之自然解无妄自然者无所期望因乎時而已程子謂无妄動以天則因時順理之謂也以外來之剛而爲主於內時爲之也時之所在天之所命當其時謂之正夫四時之氣有過不及即爲不得其正而況吾人情其无妄之性動與時違可爲正乎匪正者違其時之正也與時違者即天命之所不祐也是故六爻皆无妄也初往吉二利往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也以時動靜所謂動以天也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

本義　先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉　湛原

明曰雷動而萬物發生句甫甲拆蟄啓藏發洪纖高下物各付物而天不與焉不與者動以天也无妄也先王對時育物因其時而施因其物而付亦无與於時與物聖人所以體天而无妄也
覓易曰雷行物與斷句讀六十四卦未有以卦名都人象讀者獨此卦象與乾天行健掛讀謬乾象以序前□物與屬上雷行爲句與猶應也從也張希□十天雷而物應胡炅曰物物相與以應雷行

初九无妄往吉　象曰无妄之往得志也

本義　以剛在內誠之主也如是而往其吉可知　李子思曰爲剛指爲不牽於繫應之私是之謂无妄初所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九焉三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者反不若无應者之爲愈也可見矣○□曰无妄卦爻中所取者三其一以剛實爲无妄其一以當位爲无妄其一以不繫應爲无妄初九全此三者象之无眚初九是也九五剛而當位九四剛而不當位與上九同然上有應而四无應六二當位而柔六三與上九皆不當位而應故皆不免於災

覓易曰无所爲而爲者謂之无妄有所爲而爲者雖正亦妄也初九上无繫應其往也往其所不得不往者而已傳曰得志也蓋以往爲志无所爲而往也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　象曰不耕穫未富也

本義　柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也○富如非富天下之富言非計其利而爲之也　蘇子瞻曰夫必其所耕而後穫必其所菑而後畬充其擇必躬而後可也故曰於義可穫不必其所耕也於道可畬不必其所菑也不害其爲正而後可以通天下之情○許諸曰不耕穫不方耕而即望其有穫不菑畬不方菑而即望其成畬也

覓易曰六二爲无妄之富六三爲无妄之災九五爲无妄之疾而一心无富二心无災五心无疾此之謂大亨以正不然則不耕而穫不菑而畬子綦所謂吾未嘗爲牧而牂生於奧吾未嘗好田而禽生於突然出沒而以爲大祥也

災傳曰夫耕而得穫菑而得畬本非有妄然以穫而耕以畬而菑即謂之妄象戒以不耕有攸往此易以則利有攸往亦論其攸往之心而已傳曰未富也言未有富之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　象曰行人得牛邑人災也

胡仲虎曰六爻皆无妄三之時則无妄而有災者也六二得位而有无妄之福時也六三失位而有无妄之禍亦時也○龔□曰无妄災也其生之得乎

覓易曰不與爲期而福致者爲无妄之福不與災會而災至者爲无妄之災繫牛得牛邑人之災災豈邑人所自致乎非所致而至者雖災不爲眚傳曰行人得牛邑人災也假以其災爲應得者莊子所謂知其无可奈何而安之若命也災而能安乃見无妄

火傳曰六三繫牛而牛失矢其牛於此而必致求之於此此其意自以爲无妄也而不至於災就一之過也刻舟求劍者也

九四可貞无咎　象曰可貞无咎固有之也

本義　陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲也　許諸曰初九之无妄往吉行乎其所當行者也九四之可貞无咎止乎其所當止者也○象正曰謂可貞似猶有不可者而後可之可者謂不利往而猶往者也

覓易曰无妄之道行止惟時非貞大一者也初與四皆无繫應初爲震主震動也故往吉四爲艮艮止也故曰可貞言在四之時位爲可貞也傳曰固有之也言其時可貞即宜固守其貞不必更言變通之道矣

九五无妄之疾勿藥有喜　象曰无妄之藥不可試也

本義　陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也

如是而有疾勿藥而自愈矣○旣已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣

覓易曰九五陽剛中正下應亦中正本无致疾之道而有疾焉此无妄之疾也惟守正安常以聽之疾且自去而試之藥焉則必以吾之常者爲非而恐反其道斯紛紛召疾之方至矣故曰无妄之藥不可試也

火傳曰五有剛中之德而有柔中之應有命无咈疾之所由來乎齊桓公多內寵而不害霸漢高祖嗜酒色而帝業成于驕所謂小不正无害其大正也存宜有疾孟子謂用之可以興王是勿藥之喜也○易於疾言喜者二曰勿藥有喜曰介疾有喜曰損其疾使遄有喜喜者治病之良方也人有喜神則不用藥而病自去矣

上九无妄行有眚无攸利　象曰无妄之行窮之災也

本義　上九非有妄也但以其窮極而不可行耳　胡齋曰无妄中正而已聖人无可无不可而言行肅謹是无妄之正也以任放爲自然以猖狂爲灑落率意自爲天眞淑況疾而非也其害必至以无忌憚爲无妄而以多識前言往行爲妄也故聖人受之大畜

覓易曰彖傳剛自外來而爲主於內專指初九其匪正有眚以下卽指上九也以剛居上處卦之終自以爲无妄之極任天而行而不知其入於邪也雖至於行有眚亦所不惜謂其本无妄也則匪正害之也所謂无妄之往何之矣

火傳曰无妄上九卽乾上九之亢恃其无妄而行至於亢也故乾上曰窮之災此亦曰窮之災也

䷙ 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

本義　大陽也以艮畜乾又畜之大者也　胡仲虎曰大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也博而寡要不家食是賢者不畜於家而畜於朝涉大川又有畜極而通之意

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德　剛上而尚賢能止健大正也　不家食吉養賢也　利涉大川應乎天也

孔疏　尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天此取上卦下卦相應非謂一陰一陽相應也　朱子云篤實便有輝光艮止便能篤實○郝洄山曰畜者畜之以成其德也何畜乎乾懼其過剛而或躁易過剛而或折過大而或蹶故畜焉以裁之

覓易曰小畜以巽畜乾六四一陰爲主大畜以艮畜乾上九之陽爲主夫陽非陰不畜曰大正者指上九陽大也不以止健之功歸之於陰小也

火傳曰本義以卦變言卦自需來九自五而上以卦體言六五尊而尚之是謂剛上而尚賢剛尚賢六五之事也養賢上九之事也六五尊尚上九是尊上用人惟上九是任始而止其躁進以成就人才旣而興賢以共食天祿進止之道各有其時所謂應乎天也皆上九之剛止爲之然非五之尊尚之不能也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

蘇子瞻曰孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以辯之是知乾之健患在於不學漢高帝是也故大畜之君子將以用乾必先厚其學○時論曰觀天在山中之象卽知虛在實中一在萬中德任言行中故孔子不言悟而言學子思曰吾嘗深有思而莫之得也於學則悟焉此多識以畜德之說也

覓易曰澤山爲咸以山虛而能受澤也自地以上皆天則山中之有天非假象也○凡健者多恃其才智而不肯學而德亦因以不能大成無材智以居心於多識此卽止健之功固是畜德之要

初九有厲利已　象曰有厲利已不犯災也

本義　乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義　胡仲虎云他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲義外卦能畜以止之爲義○蘇子瞻曰小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反曰大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子愛人以德細人愛人以姑息見德而慍見姑息而

害遇矣初九之蓄進无已遇六四厲而止所謂德也使我知戒石終身不犯於災者六四也○方樂地曰邵原閒潛龍之潛即遷鬱州文中子獻策不用即歸河汾見幾即止機是急流勇退耳未可言人犯也

九二輿說輹　象曰輿說輹中无尤也

本義　九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也　朱子發曰初與五正也二則中也以五柔也柔能畜剛知其不可遽進而安之時也夫氣雖九年有攻其於實蹟之義才力舉世者或遊於發裘之命故二六至此也○王景玉曰小畜之九三見畜於六四曰輿說輻大畜之九二受畜於六五曰輿說輹是自說其輹也○蔡虛齋曰輿雖上進而自脫以承輹者也輻直輪之轂三十條者也小畜說輻乃輿之上所說者重以生之輹也大畜說輹乃上不進而說者又是上行可旋行者之○象二曰易見輹車以輿於可之全制易可入於以達遽遂其以輿其身不蔵以不負失者有此必有負之羅矣眺者矣

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往　象曰利有攸往上合志也

本義　三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象然過剛銳進必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日　程傳曰輿者用行之物衛者所以自防○考工記輿人上輿有六等之數戈也人也殳也戟也矛也軫也皆衛名見易曰上九原未上三陽之進行三陽見在上者以艮止爲德因皆詳審不進以自畜其德此即上之所以畜之也

六四童牛之牿元吉　象曰六四元吉有喜也

本義　童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡也止之於未角之時爲力則易學記曰禁於未發之謂豫正此意也　馮厚齋曰小畜之畜乾者六四也九居五爲之助者也大畜之畜陽者六四六五也九居上爲之助者也夫外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜然則成大畜義在艮之上九而能畜乾之義在艮之六四六五也見易曰牛爲純陰豕陰而躁牿牙皆於本爻艮止取義曰牿自牙者惟能自止所以止下○按牿牛馬閑也所以防牛馬之逸者書云牿牛馬是也

六五豶豕之牙吉　象曰六五之吉有慶也

本義　陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制　余于輿曰牡豕曰豭攻其特而去之曰豶所以去其勢也二陽已壯而難制五得其要領而能制也此用柔畜剛之道○爾雅云豕子豬豶豬者豕子也○陸農師云牙者所以害物豶豕之牙也今海濱之間以杙繫豕謂之牙

見易曰豕爲陰躁之物即指六五上九欲止下之躁進之念必先絕上之躁動之萌以躁爲躁寧何禁乎苑然一剛以止於上而上下之躁妄皆消工既自畜因以畜人故有慶也又傳曰牛爲純陰豕爲陰躁之物即指四五牿之牙之者制之自上九也惟上九以剛居上而四五受制同體之中无有躁妄躁防者此三陽之所以止而不敢遽進也惟能制陰所以畜陽○又四與初應牿四之牛所以止初五與二應牙五之豕所以止二止健之功總歸上九

上九何天之衢亨　象曰何天之衢道大行也

本義　何天之衢言何其通達之甚也

見易曰三陽初見上之艮止不容遽進以爲仕路之艱如登天然及至畜極而通德成而見用始知向所爲天路之艱者甚不然也何也者益詫而喜之之辭也

䷚　震下　艮上

頤貞吉觀頤自求口實

本義　頤口旁也爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也胡仲虎曰程傳謂觀頤爲所以養人之道自求口實爲所以自養之道於上體則觀其所以養者於下體則觀其所以自養者○李子思曰頤中有物曰噬嗑有物則害其所以爲養故不取噬嗑之義惟頤虛而无未有物當於未受物之先擇其所養觀所養之正不正其吉凶判在自求耳

見易曰頤卦上下兩體二與三蓋初而動因與五從上而止動則凶而止則吉

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也　天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

程傳　貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也項平菴云觀其所養指上九言觀其自養指初九言初上二陽上下兩卦之主爻也

見易曰古人不肯輕食人祿正詳於觀所養耳祿既可食又必自審其受祿不誣是觀其自養也是之謂養正

大傳曰天地養萬物聖人養萬民皆以養爲道者也聖人養民必先養賢而養之所及者始博聖人求養民之賢必先求能自養之賢未有自養以正而不能養民者也觀者自賢人觀之也觀上之所養果皆能自養者否觀己之自養果足爲上所養者否吉賢人不肯輕受人養正惟詳於觀耳是之謂養正

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

本義　二者養德養身之切務

見易曰山下有雷雷猶聲也故因圖頤卦繫於復於節養氣有愼節之象焉禍從口出病從口入養德養身兩一

頤卦

盡之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶　象曰觀我朵頤亦不足貴也

本義　靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也子夆與曰靈龜能咽氣不食以氣自養可以不求養於外者也爾者初也我者四也舍爾觀我若四語初之辭也

見易曰上志在養人初志在自養所尚不同各得其志而初以剛體有應且擊上之由頤忽生羨心羨心一動靈龜變矣爾我之辭自上謂之也

大傳曰陽實陰虛剛有實德之德本能養人者也以其居下有養人之德而无養人之位雖不養人亦不受人養本瑕氣不食之靈龜也況世之求養於人者乎足貴矣與因正應既不能養因而反責己之受養之塞所謂靈龜者安在哉捨乎彼求養於上者之賤之而爾我之也其東漢之華歆唐之盧藏用一流乎

六二顚頤拂經于丘頤征凶　象曰六二征凶行失類也

程傳　女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰柔不能自養待養於人者也○本義　求養於初則顚倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○初上皆非其類也訂詁曰二與四同爲顚頤二與上非其應反從乎初顚而下也四與下卦初應反從乎上顚而上也然初之德動二與之俱動故失其所養而凶上之德止四與之俱止故得其所養而吉

見易曰二五皆爲拂經然二以事陽有歸不得已也二既居體於初矣復見大勢在上人皆就養思舍而從之此猶戰國游食各惟利是視耳觀頤者固如是乎

大傳曰凡求養於人者非其應則其比也六二之應既上比而顚其養豈復能養二乎二與初比雖而未養於初雖曰拂經亦將爲之也若以初不能養人而更動丘頤之思是再拂也初雖不能養二然與二同體猶其類也可類

未有相棄者含初而行矣其類也○丘頤指上九自上言之天下皆由於己養曰由頤自下觀之所養皆出乎上曰丘頤丘以言其所積之多也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　象曰十年勿用道大悖也

本義　陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶

見易曰三與上應本上之所欲養者也然三既不中正又居動極恃其有應於上貪利徇私而大拂乎上所以養之之意夫三受上之養本正也而行拂如此自取凶辱十年勿用養終不用矣武侯之於李嚴廖立是也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　象曰顛頤之吉上施光也

本義　柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也

見易曰頤以上九爲主諸爻皆養於上者也三與上應正宜上比爲上所養宜矣若四應初者也舍其所應而求養於上故謂之顛頤蓋以順而從初爲正逆而從上爲顛也○蓄父中惟四爲觀頤者知其正應之不足以養人也不得已而受上九之養而且眈眈逐逐求之无厭四蓋以无厭之求而觀上之所以養之者何如道既厭其求而知上真能養賢者也乃食其食而事其事於是天下皆受其養焉於上之施不有光乎四所求口實如此吉則吉矣而非正也故爻辭許以吉而戒其貞

文傳曰陳宮謂呂布曰吾謂曹公養將軍當如養虎必飼而後可若漢高之於淮陰曲逆孫權之於公瑾皆以養虎之術馭之養虎者惟恐虎之不食我養也是故四之眈眈逐逐上之所深利也

六五拂經居貞吉不可涉大川　象曰居貞之吉順以從上也

本義　陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養

胡仲虎曰五獨不言頤者由豫在九四故五獨不言豫由頤在上九故五獨不曰顛然彼貞疾而此居貞吉彼在豫之時以柔乘剛此在頤之時以柔乘剛也

見易曰頤道惡動有專止二曰征凶以動而凶也五曰居貞吉以止而吉也涉大川則用動矣東周之天子凡有艱難變故之事告之霸主已則坐享其事之奉可也

上九由頤厲吉利涉大川　象曰由頤厲有大有慶也

本義　六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川　訂詁曰以象言人爲頤者震也然震不自動繫於艮而後動又不正於上震雖動不能食也則所以爲頤者艮也以理言動以象養靜而知止養道之善者也不止則妄動而失所以養矣上九爲艮主爻故曰由頤

見易曰上九有剛陽之才志在養人及君之見任權之在已凡天下之艱危由之以濟後世之稱雖由之以弭不可以當吾世而卸于孫憂此所謂利涉大川也羊祜欲及其身而平吳裴度欲乘其時而滅蔡方爲不負由頤之任

☱☴　巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

本義　大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也　李子思曰大壯亦四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今四陽居中而上下二陰大者過乎剛而无所附小者過乎柔而不能載是棟撓而危之甚也雜卦曰大過顛也大屋之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨○溫公

曰大過剛已過矣止可濟之以柔故大過之陽皆以居陰爲吉不以得位爲美○郝氏曰大過陽過也易尊陽而貴无首太剛必折太實必裂陽雖實而下无基上无繫故象棟撓當大過之時有大過之才自宜行大過之事然終非聖人本願也造化无孤陽獨行之理天下无有君子无小人之世孔子聖之時不爲已甚故加五十以學易可以无大過矣

彖曰大過大者過也 棟撓本末弱也 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨 大過之時大矣哉

本義 本謂初末謂上弱謂陰柔○大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大 蔡子嘉曰二五者用事之地陽自內出據用事之地而四陰於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而四陽於內謂之小過小者過也故大過者君彊而无臣之世也易之所貴貴乎陽之能御陰不貴乎陽之陵陰而蔑之也人徒知陰之過乎陽之爲禍也豈知陽之過乎陰之不爲福也哉○史徵曰本末皆本也以一陽藏於木下爲本以一陽散於木上爲末上下皆陰故弱○司古曰惟剛過始受本末之病本末既弱剛亦不能獨支棟撓以究竟言也本末弱乃棟所由撓也○卦辭言棟指二三四五言也爻辭專指三四舉中擧也而惟九三過剛不中故棟撓之凶獨歸之

見易曰大過謂剛過也剛過非謂四陽之過乎二陰也若以四陽散處於二陰之間如需訟大畜无妄之卦亦得謂剛過乎剛過者謂剛聚而居中而擯二陰於外以是爲大過也正如正氣方伸之時凡號爲君子者皆居中任事而二小人付以危疑則職明知其不勝任也而任之以坐視其敗不知小人敗而國事已僨君子亦與之俱盡是誰之過哉○於剛過之時而猶幸其過而中者以四剛非聚卦之剛乃巽兌二陰卦之剛雖聚成剛黨而巽說之本性固在用以濟剛庶其過而猶有不過者乎

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本義 澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也 丘行

可曰澤本潤木今在木上而至於滅木大過之象然木在澤下澤過乎木而木不仆君子觀象以之立大過人之行

見易曰遯世亦不必身隱只是善脫其所而已當大過之時人人以正人自待如東漢之末蔭氣節者盈朝而猶有陳實弟張儉之變貴彪西行以斛黨禍此亦有獨立遯世之學乎

初六藉用白茅无咎 象曰藉用白茅柔在下也

本義 當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也白茅物之潔者 郭子聖曰白茅初六也所藉者九二也茅之爲物薄而不足收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也二所以得養安於上以有初之藉也柔承而不致破是茅者也棄初而不終則二親其勞矣

見易曰以卦象論之初實內實而在下是初者固之本也本弱而藉茅則敬慎之至以善處其弱者故因之棟不至於傾上與三處而在上是上者三之末也末弱而滅頂則奮身而往忘其爲弱者故二之棟因之以折○象憂其才之弱交與其心之慎○初六當大過之時而用小過之道所謂行過乎恭者也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 象曰老夫女妻過以相與也

本義 陽過之始而比初陰故其象如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也 齊民要術云楊之秀也見小正二月榆柳楊也云發乎也凡毛木出卵發曰字此初發芭時固有字象○劉現劉進表云生稊蘗於枯荑謂枯根也荑與稊同○訂古曰九二在初六之上老於初六故二爲老夫而初爲女妻九五在上六之下少於上六故上爲老婦而五爲士夫各就所比爻自爲老少○過以相與過字主剛過而言初以承乘之有以濟其剛也

見易曰九二枯楊生荑荑者根也即初一陰是也二生荑則二之根固初亦與之俱固矣九五枯楊生華華生在上

卽上一陰是也五生華則五之精竭上亦因之益竭矣○二五皆稱楊取其木之近於澤也稱枯楊罥其剛而亢也○陰在初爲女妻在上爲老婦因妻之女而老其夫因婦之老而士其夫大傳曰初上本末也三四棟也五雖同爲棟而近於本末兼有本末之任焉初陰本二之剛資二以生稊則根幹於下四與初應四曰不撓乎下言本雖弱而所以植諸下者固也是三實有發於本也上陰乘五之剛資五以生華則氣泄於上三與上應三曰不可以有輔也言末既弱輔之以剛而抵速其亡也是五无所救於末也大抵二五兩爻取義皆有關於初上

九三棟撓凶　象曰棟撓之凶不可以有輔也

本義　三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故撓蘇子瞻曰初上非棟棟之所寄也所寄在彼而虛撓見乎此○大傳曰本末弱故撓輔之益撓故不可以有輔也陽以陰爲輔也

見易曰棟撓爲全卦之象而爻獨繫於九三由上六而撓也傳曰不可以輔謂輔以五之剛而益速其撓耳若四之棟隆則以初能撓僨而不敗也故傳特別之明象所爲棟撓者撓乎上不撓乎下也

九四棟隆吉有它吝　象曰棟隆之吉不撓乎下也

本義　以陽居陰過而不過故其象隆而吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也鄭少梅曰大過棟撓由本末弱然實以本爲重四應乎初救其本也救其本於末過之先故棟隆而不撓乎下其下不撓其棟焉得不隆二應乎上救其末也救其末於已過之後故棟撓而不可以有輔則知救過於其末不如救過於其本也

見易曰四本以不過之剛下應於初初雖才弱而能以救愼處之自可不撓於下若謂初柔不足以勝任而更思有以助之是有他也則任之不專而初亦疑其微愼之心矣能无吝乎

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

程傳　上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得○本義　九五陽過之極又比過極之陰故其象皆與二反焦弱侯曰澤滅木則二與五皆爲枯楊也生華者華生於上象上有一陰也生稊則生稊猶長少也則見且爲矣

見易曰爻言无咎无譽謂棟撓自有任其咎者而五无咎棟隆自有任其譽者而五无譽以五之時位言也傳則直以何可久也亦可醜也斷之竊恐其不宜右而生華而冀其甘爲老婦所得也大傳曰亦可冀也若士夫言其老婦之冀不足言矣

上六過涉滅頂凶无咎　象曰過涉之凶不可咎也

王註　處大過之極過之甚也涉難過甚故至於滅頂凶

志在救時故不可咎也○本義　處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事楊誠齋曰木盈而過於涉者不足以濟川而徒涉其頂任重而過其才者不足以濟難而徒冒其身其凶大矣○楊敬仲曰見危授命而力不濟遂有從而議其非義聖人正之曰无咎又曰不可咎也過涉滅頂而又咎之則爲道行而見殺志者得志矣○胡雲峯曰大過之時非一木所能支上以一陰疑氣寄於其上勢不至滅頂不已雖上所值之時然有尸其咎者矣剛實爲之柔何咎焉蓋咎陽也

見易曰初上雖分本末然總之一木也澤之滅木上之所以滅頂也蓋至滅頂然有不容不涉則不得不過者孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思也

大傳曰當大過之初自宜用藉茅之愼處大過之極豈能逃滅頂之凶安石丁翁言伯夷无首陽之事屈平未投汨羅此自愛惜其死以埋沒古人耳又有曰死事易成事難者論事宜審論人則苛

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

本義 習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象

項平甫曰重卦之序坎在六子之先故加習字以起例示不與初二畫之卦同也乾坤不加習字者乾坤六畫只是一爻自二以上皆爲習習義在爻不在重卦至六子而後重○胡仲虎曰坎北方之卦方曰北曰朔象以繼以就其後○門修曰㬥太玄罔與實人之賢亦兩皆有重義心丘行可曰人之處坎身可陷而心不可陷故曰維心亨心亨則无坎矣心不亨則失處陷之道○蔡虛齋曰維自字而心亨茲身雖處險而心不爲險所怵如此則理有能爲之機而勢有可乘之便不然則雖有其機得其便而亦不自知所爲矣

彖曰習坎重險也 水流而不盈行險而不失其信 維心亨乃以剛中也行有尚往有功也 天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

丘行可曰坎爲水流水也兌爲澤止水也險故止爲動故流惟流故不盈不盈故可出險若停蓄而後流則止水耳猶科而行必由此而進後所謂不失其信○坎入爻四陰陷二陽爲陰坎也二陽剛中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德爲有孚維心亨所以處險也觀四陰陷險之象故因坎之形以設險守國所以用險也彖得於往有功以上專以水言而明處險之道自天險不可升以下專以險言而明用險之方也○吳仲翔曰水性有常消息與月相應故不失其信月者水之精月滿則虧不盈之義也○楊敬仲曰人心遇險而慢慢而甚則亂亂或失其信其心安能亨故言習坎○訂詁曰坎以能出爲功必動而後險可出止而不行則終於坎矣進一坎又進一坎尚往不窮行之象也需蹇解告以坎體稱往有功

見易曰行險而不失其信此是出險之道若小人行險僥倖則爲初六上六失道之凶也○王公設險以守其國者紀綱法度之謂也倘外有山川丘陵之不可踰內无紀綱法度之不可犯雖有險誰能守之

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義 治己治人皆必重習然後熟而安之

溫公曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢○象正曰水者天地之大用也剛交於坤以生月先從晦受之應於朔夕一月之朝于午重習差而平之分於卯酉究於巳亥故險德若洊至之道也天德之有常德鬼神所乘以爲生人也先世之王者皆有常德常德所弊必非一世及其浸淫之一決而敗○國家之敗未有不以德行之不常教事之不習故心蕩而行不可尙也

初六習坎入於坎窞凶 象曰習坎入坎失道凶也

宋林云坎中小坎曰窞初居下卦之下故坎中又有小坎入坎猶有可濟之理入於坎窞則終不可出矣○傳曰殺不好不能爲福習坎入坎非好而何

見易曰卦以二五剛中爲水以四陰爲坎水與坎相因而成險水性流下上六雖處險終而水不至是爲枯坎德滑卒耳故上无坎象五以因爲坎因承五之流受之以注於三故五不盈而四无險三則已坎未出于又與四坎相接故曰坎坎初有二之剛中流通於初初處最下衆險之所歸也故同爲入於坎窞而一勿用初則所處之地爲之也

九二坎有險求小得 象曰求小得未出中也

本義 處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故可以求小得也

徐進齋曰習坎以能入爲習不以能出爲習

○傳曰晉叔向罹於罪其爲不習乎叔向曰與其死亡若何詩曰優哉游哉聊以卒歲習也此處坎而求小得者也人當坎陷之府進一步想則愈刻難過如叔向處死亡者以自解則退一步法也推退一步顯妄自息自能心亨求字最妙益於无可得中求其小得以自慰耳眞善處坎者也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用 象曰來之坎坎終

无功也
王景孟曰乾之三處二乾之間曰終日乾乾坎之三處二坎之間曰來之坎坎之往也居上卦之下象來居下卦之上象之險指九二六爻皆九二曰有險險且枕言下有九二之險而已且枕於其上也○胡論曰險且速出是益險也无可奈何安之若命且以險爲枕任其來之坎坎而應心无咎曰勿用者傷之甚也○初安息居海外千卿自分死人是以勿用爲大明者
見易曰也卦自上而下曰來自此而去曰之三受卦之六以居於初故曰來之坎坎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　象曰樽酒簋貳剛柔際也

本義　晁氏謂先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎處阿翔云貳副也禮有副樽故貳用缶救缶副器也爲樽之副樽中之酒不滿則酌此器以益之也○古者一室一戶一牖不由戶而自牖非常出入之處明非正應而以比近相得與遇主於巷意同
見易曰四雖身未出險而險已將過故爻无坎象與五比難相依樽酒簋貳約所以習處險之道所以定濟險之謀易於當於困於未濟有坎體者皆有取乎酒酒困心亨之助哉○約儉嗇也以至約之物由牖下以自進於五猶薄祀之麥飯耳

九五坎不盈祗既平无咎　象曰坎不盈中未大也

朱子云坎水只是平不解滿祗適足也言適於平而已則象傳所云水流而不盈也○蘇子瞻云九五可爲大矣在

坎而不敢自大故不盈不盈所以納四也夫盈者人去之不盈者人輸之故不盈適所以使之既平也傳曰中未大也中謂坎未大謂不盈耳
見易曰二與五同有剛中之德二居坎中而爻曰求小得是不遽求險之出也五將出坎而傳曰中未大是无過求於出險之役也曰小曰未大固是一德皆中也
火傳曰坎之剛中謂稱九五故象傳稱水流而不盈爻辭稱无以坎不盈是知五爲卦主也

上六繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶　象曰上六失道凶三歲也

胡仲虎曰初上皆在兩陽之外初以柔居險之初最居下流故曰失道上六以柔居險之極无言於險亦曰失道坎之初上也曰其道坎之初上皆爲失道者尾相應○兵初凊曰明官政教罷民能改者上罪三年而舍之其不能改而出圜土者殺三歲不得其罪大而不能改者矣○繫拘也三股曰徽兩股曰纆皆拘囚索叢棘如今之棘寺獄外種棘故稱叢棘
見易曰上居險極爻无坎象用叢棘而置叢棘卻北便是坎窞互坎江湖之有留滯哉
又傳曰上當此時亦須有心亨一路歸於叢棘中安身可也若心不亨則一日不能安況三年乎愈不安愈不得脫矣

䷝　離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

本義　陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也牝牛柔順之物也朱子曰火中虛暗則離中之陰也水中虛明則坎中之陽也○荀慈明曰在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形○易庭芳曰文王以坤取牝馬象以離取牝牛象周自不同彼之言象者因說卦乾爲馬坤爲牛以坤之馬反欲求之乾以離之牛反欲求之坤泥矣不知夫子於說卦取象又自有所取不必盡同於文王周公

之象也○易述曰一陰一陽乾坤是也根陰根陽姤復是也陰陽互藏坎離是也○蔡虛齋曰陰麗於陽而明見元在陽也邵子曰薪火之證也火薪之用也火无體待薪然後為體薪无用待火然後為用體用之分了然矣

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

蔡質翁曰陽麗山謂火无常形麗物而有形故人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神復於无蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也○朱子曰六二中正六五中而不正今言麗乎正與乎中正說六二分數多○胡雲峯曰火一星體為千年遇物者焚人一心體為萬事主道皆麗也又謂之麗者皆者兩之火麗者兩之火息於空光麗於薪體麗於寂勾寫於物體薪為火者數也也不可以見離物為明者形體也不可以知故曰致知在格物

見易曰火麗於薪而火不滯於薪日麗乎天而日不滯乎天所謂之麗麗者不能相離而亦未嘗相滯者也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

程傳 若云兩明則是二明不是繼明之義故云明兩作取常道曰重明者上下明也繼明者明而重明謂相繼也○本義 作起也

前後明也象言二五君臣也故以重明言之象言兩作皆君也故以繼明言之

火傳曰日照乎晝火照乎夜繼日而火是繼明也火以繼日日之明於是不息矣日之光被於下故下卦取之至三而有日昃之嗟火之盛炎於上故上卦取之至四而有焚如之災亦一證也

初九履錯然敬之无咎 象曰履錯之敬以辟咎也

本義 以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣

見易曰初在下當日始出之時民興事起故其履錯然也凡事之錯然交於吾前者敬則得其緒而理之不敬猶治亂絲而棼之也初履事方始故宜以敬為始進之基

六二黃離元吉 象曰黃離元吉得中道也

本義 黃中色柔麗乎中而得其正故其象如此 胡仲虎曰二以黃離言者離之二自坤來也五亦坤中爻不言黃者五不當位中而不正故於二曰黃離元吉蓋坤之嫡傳也○蔡節齋曰坎之時用在中二五皆卦之中也而五勝者五當位而二不當位也離之時用在中二五皆卦之中也而二勝者二當位而五不當位也○蔡虛齋曰象傳謂柔麗乎中正二兼中正而爻言黃離以中該正也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 象曰日昃之離何可久也

程傳 九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時故為日昃之離○本義 不安常以自樂則不能自處而凶

突 節齋曰鼓缶而歌是以樂消日也王逸少所謂年在桑榆縱待盡為是也大耋之嗟是以憂度日也通者所謂為能他遠胡不詳夕是也

見易曰二和以巳樂巳憂者也大耋之嗟嗟黃離之極盛過時離為繼也其鼓缶為天下樂其嗟為天下憂也

火傳曰日昃者將盡之年也鼓缶而歌所以消遣餘年耳大耋之嗟哭其將死也衆人謂朝聞夕死當日昃之時大有事在奈何不為此則為彼乎是則凶矣不守則守義其分明

九四突如其來如焚如死如棄如 象曰突如其來如无所容也

王註 處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位无應无承衆所不容故曰死如棄如也○程傳 夫

善繼者必有遜讓之誠順承之道若舜啓然矣如其來失
善繼之道也訂詁曰三處下卦之盡似日之過中四處上卦之始似火之驟然故皆凶
炎傳曰九四剛而不中火性炎上躁以於剛宜其突如來也當繼明之世四自謂與五同體有夾輔之勳而五之所任獨在上九熱中失望至於焚死棄而无所容亦足傷矣以周事擬之其管蔡乎
六五出涕沱若戚嗟若吉　象曰六五之吉離王公也
本義　以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉胡仲虎曰九三大耋之嗟以死生爲憂者也不當憂而憂故凶
六五戚嗟若居君位而能憂者也憂所當憂故吉○鄭舜舉曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危二得位五失位失位則危知危則吉○訂詁曰王指五公指上九言王與公相爲附麗也
見易曰繼體之君處於憂安遇艱危而能憂懼此必足以守成者也惟憂懼故能虚懷一志以任大臣故曰離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　象曰王用出征以正邦也
本義　剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也李舜臣曰繼體之君自當出征有扈之戰啓所以承禹商奄淮夷之征成王所以繼武王周公作立政終之曰其克詰爾戎兵以陟禹之跡召公畢公命康王亦惟曰張皇六師无壞我高祖成命蓋不如是不足以正邦也
見易曰離南終明有其如之患則前明不可長恃而剛於繼明審矣五出涕戚嗟足見守文之主不足以定大難也所幸有王公之離公者上也王藉然奮武用以出征至於有嘉折首而後奸宄亂志邪以復正是爲善繼者也
炎傳曰兵猶火也不戢將自焚然五行不可无火五材不能去兵離火炎上故亦上爻言用兵之事○誠齋以上九出征謂成王之平三監也吾見湘之以周事擬之所折首當爲武庚上九出征殆周公東征之日也九四爲管叔而五其成王也管叔之叛變起骨月王獲而誅之遺家不幸而出涕戚嗟不啻鴟鴞之詩所爲作也

桐城錢澄之飲光氏述

周易下經

孔疏云先儒以自此以上三十卦爲上經以下三十四卦爲下經序卦至此又別起端首繫傳云二篇之策則是六十四卦舊分上下矣

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

本義 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌悅則應之至又艮以少男下於兌之少女

男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸○感有必通之理然不以貞則失其所亨而所爲皆凶矣 胡庭芳曰文王於咸卦自取取女象一卦重在三上兩爻三爲艮主上爲兌主男女皆得正位故曰利貞曰取女吉也○二體又以艮爲主咸之所以得名亦由於艮艮爲感主兌是應體本義謂艮止則感之專兌說則應之至已盡卦義先儒謂上經乾坤以二老對立下經咸以二少合體欲爲得之○蔡虛齋曰先易言吉亨者主正者也所見易以道義配禍福非如讖緯術數之書或曰吉與亨何別曰亨是日下通達无咎吉是始終盡善而无破致○蘇子瞻曰夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也

覓易曰序卦傳於上篇卦名自屯始不言乾坤下篇卦名自恒始不著咸以與乾坤並尊故不言也君子之道造端乎夫婦察乎天地明夫婦足配天地故一咸足以配乾坤也○問易曰上古之世夫婦之名未正人知有母不知有父序卦曰有夫婦然後有父子是夫婦不正則止有母子而已上經乾坤之後繼以屯蒙者師雖立夫婦未嚴故也有求婚媾之爻而以女子貞不字爲美象有納婦之象而以金夫不有躬爲因草昧男女於此初示勸戒下經首咸恒夫婦以恒咸配乾坤即以夫婦配天地也於是序家人以正內外序睽以別嫌疑所以嚴咸恒之防也因而以漸定婚姻之時以歸妹廣嗣續之道皆自咸恒之所推也或問何取於歸妹也夫小星黃裳自古記之聖王之制諸侯一娶九女以姊娣妹爲之媵使其不相嫉妬故曰歸妹以娣婦人以生子爲女之終漸之五爻曰婦三歲不孕其三爻曰婦孕不育漸後即繼之以歸妹亦事之不容已者也是歸妹所以通咸恒之變也

彖曰咸感也 柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

王註 凡感之爲道不能感非類者也故引取女以明同類之義同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男

之物必下之而後取女乃吉也○孔疏 婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉也 凡行可曰咸者感也所以感皆心也无心者不能感故咸加心而爲感有心於感者亦不能感故感去心而爲咸咸皆也唯無心於感然後无所不感文王以咸名卦孔子以感釋之所以互明其旨也○楊龜山曰止而說咸之才也夫婦之道止而不說則離說而不止則亂男不下女則剛柔不接非夫婦之正也○鄭剛中曰柔上而剛下言兌艮也二氣相與則遂言乾坤也兌艮乾坤之交咸兌艮之合○季彭山曰程子謂有動皆爲感感則必有應所應復爲感故感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者而皆以不動爲體大傳曰寂然不動感而遂通天下之故不動者不動於物而成其爲虛也感從虛出則自然能通故咸亨利貞貞者虛中无我之謂也

覓易曰咸感應之妙以无心而神天地之感天地不知也而自然化生聖人感人心聖人不知也人心亦不知也而自

然和平和平者忩帝力而順帝則皆无心也一涉有心即覇者驩虞之治有應者即有不應者何以爲咸男女之生育亦由是道也男以无心感女以無心應不期其生而生焉故有自計求嗣而不得者有以多子爲其苦者則有心无心之別也○山澤損曰天地絪縕萬物化醇澤山咸曰天地感而萬物化生皆取山澤之象丘陵爲牡溪谷爲牝山澤本只男女象也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

本義　山上有澤以虛而通也　張希獻曰水之性潤下土之性受潤土之中虛者則於潤无所不受心之中虛者對於人何所不容窒則不能相入矣○蔡虛齋曰夫人之心不虛則先入者爲主而感通之機窒矣雖有至者皆拒而不受矣○受人者受人之感或以事感或以言感惟其虛則以言感者吾納其言而斷其是非以事感者吾承其事而裁其當否有吾心先徃其中凡至吾前者一无可入之理矣故程子曰中无私主則无感不通

六爻總論

胡庭芳曰文王於全卦專在二上兩爻故以男女之正取婚姻之象周公於六爻又自以人身取象以四當心位爲感之主絕無卦詞之義卦爻不同如此使爻詞皆作於文王必互相發明矣○蘇子瞻曰道之可名言者非其至而咸之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也在爻者咸之分也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口出六職並舉而我不知此其爲卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其爲爻也方其爲卦也見其咸而不見其所以咸猶之爲人也見其人而不見其體也六體皆見非全人也見其所咸非全德也是故六爻未有不應而皆病焉不因則各其善者免於悔而已

見易曰咸以一身取象四居心位周公以之爲咸感之主又非文王所取之卦主也身聽命於心諸爻皆得感於四當心之寂然不動時百體晏然時止則止時行則行心忘其所以感身亦忘其所以應此即一氣感應之妙以无心爲感者也故於四不繫以心而繫以貞吉備全卦之義矣往者屈也來者伸也吾身之動靜行止猶日月寒暑之屈伸往來不容自已而有心於往來即憧憧矣更有心以禁往來則愈憧憧矣於此乎於彼乎孰當行乎孰當止乎此思一亂而體之聽命於心者擧起而從其所思而思反不知所適從矣夫四何以有憧憧之慮也四不動而諸爻有欲動之機以爻爻皆有繫應其欲動者習使然也是皆足以爲四累也是故初與四應二五承乘於四傳皆稱其志皆有志於四感也夫以拇股之卑賤脢之不靈習之久而因以成志皆足以擾吾心況然則心何以不失其感應哉曰一貞而已

初六咸其拇　象曰咸其拇志在外也

孔疏　拇足大指也體之最末初應在四俱處卦始爲感淺末指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求故无吉凶悔吝之詞○本義　感之尚淺欲進不能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也　郝仲輿曰四爲心志拇受命於志志在外而感在初則欲行而官知止所以爲咸人身在下動莫如足其不動而動者惟拇與腓與股故象卦之義而止○象正曰君子以義制事以禮制心非應不以感心非義不以感事手足之有拇指也故而動不有內感必有外事

見易曰咸卦六爻皆應所以爲咸下三爻止體不能遠求正應帶初六志在九四耳

六二咸其腓凶居吉　象曰雖凶居吉順不害也

本義　腓足肚也欲行則先自動躁動而不能固守者也二當其處　楊誠齋曰鐘不叩而鳴則妖石非言之物而言則怪物有不感而自動者乎故以居爲吉

見易曰下三爻以拇腓股取象象人下體也而是三者皆隨足以動震反爲艮不見足象故象三者皆止而不動惟拇雖不能行猶小能自動耳若股與腓雖欲動而不能動也咸其腓是本不動者忽然而動失其常理矣寧無凶乎守其常止以待所感不期其動而自動斯之謂順以動動不害也○咸六二卽艮六二艮其腓不言吉凶而咸其腓爲

凶蓋艮一於止也咸二雖艮體而以感爲義故雖止而有欲動之意居貞則仍守其艮體而已

九三咸其股執其隨往吝 象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義 股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣○傳言亦者因前二爻皆欲動而云也 胡仲虎曰本義謂股隨足而動象三隨二與初而動也艮言隨在二二雖隨三之限而止也咸言隨在二二股隨下之足而動也、黃元公曰執隨自是一流學問隨緣順應不着思維自謂處矣而不知亦不處也病症甚微見易曰三居二之上而爲艮主當股之於腓也腓隨股而止股隨腓而行欲行則以爲失其處也欲止則以爲失所隨也行止皆不能自如也夫惟恐失其處則已不處矣雖恐失其隨又是執其隨矣豈時行則行時止則止之道哉

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

本義 九四當三陽之中心之象咸之主也○感皆言不正而感則有害也 揚龜山曰四心位不言心者蓋有心以感物則其應必狹惟无心而普物之則故能無所不應焉夫心猶鏡也居其所而物自以形來則照者廣矣若執鏡隨物以度其形其照幾何○胡庭芳曰四不正而云貞吉悔亡貞則吉而悔可亡戒之也○毛伯玉曰易言悔亡自此爻始○蘇子瞻曰四爲心之所在其爲卦四隱而不知是以无悔无朋來之以四心而心始有所在心有所在而物疑矣故憧憧往來求之以其朋則從非其朋則不從也○有疑曰以憧憧往來反觀九四之貞只是往來付之无心耳憧憧往來者思也朋則思之所及者以其思之所及目之曰朋猶朋黨也○焦弱侯云上下五爻皆有咸字四獨不言咸而直言貞不獨心無其心抑亦感而九感艮六爻近取諸身獨上九无所取與此正同○可諸曰先儒謂无心於感則无不感此語亦有弊九四與初六正應若泛與他爻相感非正也天下同歸而殊塗百慮而一致殊而不知其歸百而不得其一則爲憧憧之感矣

見易曰外氏以无心爲聖謂之隨緣赴感靡不周此出世之學也若也內之感應紛紛皆不定於一貞其始也自謂物來順應而其後至於莫知適從憧憧往來朋從爾思一貞而百慮定矣

九五咸其脢无悔 象曰咸其脢志末也

本義 脢背肉在心上而相背不能感物而无私繫九五適當其處故取其象 胡仲虎曰諸爻皆咸其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也○五官之旨皆主於心五股之終皆繫於背四居上下之交有往來之象故爲思而在心五以剛居四之外故爲脢而在背○陸農師曰脢在口下心上今謂之三思書動而追飲食以樂有終思則咽與頰舌最爲比近脢不能言假口頰以宣之感九五之脢者上九也○末上也象傳曰其初難知其上易知本末也志末謂五志與上相感也

見易曰脢者形不能動志未嘗不動如以何藥而水壓抑亦其志所存也然所感發未无大害故无悔

上六咸其輔頰舌 象曰咸其輔頰舌滕口說也

王註 咸道轉末故在口舌言語而已○本義 上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此 蘇子瞻曰夫有以爲咸口未必不用而猶口以爲咸則不可○象正曰是兌之口舌也君子感人以行不以言感人以言則巫覡之道也

見易曰咸感也感物而非感於物唯大象爲受人之感六爻皆感物者拇與腓與股其動雖微皆欲有所感也故皆以咸稱至於九五謂之不能感物上六謂之以言感人則咸爲感物而非感於物者信矣

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

程傳 恒而不可以亨非可恒之道也夫可恒之道非守一隅而不知變也一定則不能恒矣 徐子與曰恒有二義有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往不已之恒也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣 見易曰先儒以咸恒配乾坤謂夫婦一小天地也看來咸一卦足以配乾坤矣故咸彖言取女爲吉而恒彖无涉也序卦傳咸與乾坤皆不著卦名而特言夫婦之道其大以明咸義而繼之曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒於是以咸恒並稱然恒之卦爻辭未嘗及夫婦之事也先儒謂乾坤氣化之始咸恒形化之始以咸恒配乾坤此因少男少女之卦合而爲咸長男長女之卦合而爲恒以是取夫婦之象耳恐文王无是意也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

孔疏 咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也○本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也 張希獻曰不能體常者不可與盡變不能盡變者不可以體常天地所以能常久者以其能盡變也繫傳曰易窮則變變則通通則久久而无弊者其變之謂乎○蘇子瞻曰物窮則必變恒非能執一不變能及其未窮而變耳窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所以爲恒也居恒之世而利有攸往欲及其未窮也未窮而往則終始相受如環无端日月之運四時之變皆未窮而變也陽至於午未窮也而陰已生陰至於子未窮也而陽已萌寒暑之際人安之如待其窮而後變則生物無類矣○訂詁曰利有攸往以成卦言之震巽是也震巽陰陽之始陰自巽生至坤極矣一陽生於下而爲震陽自震生至乾極矣一陰生於下而爲巽陰陽相續如環無端惟其往而不息所以能恒也○日月得天程子謂順天之道往來盈縮故能久照而不已○張子正蒙亦謂日月得天得自然之理也言天之行有常變日月或盈或縮皆合其常度而行是爲得天 見易曰剛上而柔下取震剛居上巽柔居下也雷風相與雖其事於一時而不同處於一方剛上而動剛柔上下下而巽巽而益下明柔皆應雷而不交但有剛柔上下與之常分而已以是爲恒也○六爻不交多失位不得其正曰利貞者戒之也必利貞而後亨无咎也貞非守一之謂之謂久於其道之爲貞天地惟得是道故恒久而不已也所謂道者終則有始窮則變變則通通則久日月之所照四時之久成聖人之久而化成天下皆是道也此其所以爲貞即所以爲恒○六爻初貞而凶三貞而吝五貞吉以爲貞凶貞其所貞非恒之所爲貞皆非其道也今按以卦變論之咸自否來以否上之剛來居於三三之柔往居於上是謂柔上而剛下恒自泰來以泰初之剛往居於四四之柔來居於初是謂剛上而柔下子聯謂剛柔皆本諸乾坤蓋泰否上下兩體之乾坤也

象曰雷風恒君子以立不易方

存疑曰方者道之所在立而不易則富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈造次必於是顛沛必於是以成德言不是方用功孩雜卦傳曰震起也巽伏也象傳曰剛上而柔下陽震動而起則宜上陰巽入而伏則宜下各居其方而不易也○黄元公曰雷奮有消風起有息天地之信也故曰恒 見易曰方无定所隨時隨地皆有不可易之方

初六浚恒貞凶无攸利 象曰浚恒之凶始求深也

本義 初與四爲正應理之常也然初居巽下而在初未可以深有所求與性務入故深以常理求之浚恒之象也 訂詁曰人臣中若賈誼京房劉蕡皆浚恒也相知之未深相求之太激禍自塞其進用之機而已

見易曰初居巽下爲巽之主巽性善入入而不已曰浚凡誅人之譽責人已甚者是也以是爲恒而不能改凶德也傳曰始求浚也言求之不以其漸如未信而諫以新間舊皆交淺而言深也
大傳曰從來交道之壞皆壞於末之太深張陳凶終亦曰何相望之深也深求者多於其始歷久必知人情世變矣而以爲恒可乎

九二悔亡　象曰九二悔亡能久中也

程可久曰大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然蓋以爻明之也故傳但曰九二
見易曰彖傳謂久於其道道者中而已矣惟中能久不中則不能久易窮則變變則通通則久所以變通者亦求以合夫中也得恒之久道者九二一爻而已
大傳曰以陽居陰惟所守其故常不能有爲頓其剛中猶足以補偏救弊不至因循已甚成傾頹不返之勢故悔亡傳謂九二之能久者以能久於其中也

九三不恒其德或承之羞貞吝　象曰不恒其德无所容也

本義　位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故爲不恒其德或承之羞之象或者不知其所自來也貞吝

齋曰本義謂位雖得正是本有德者志從於上慕富貴利達不能久於其所蓋初志可觀旣而頓改如變之華歆鄭之張文蔚輩皆有名行重於當時一朝隨壞千古並羞此之謂也○象正曰驪姬之難優施從里克飲曰我教子暇豫事君里克知君之將殺其世子也曰中立其免乎明日稱疾不朝三旬難乃作爲人臣而以暇豫事君不羅无恒之羞得乎
見易曰六爻惟九三位得其正足以有爲而過剛不中矣於有事紛更无常爲不恒其德其始將大有爲其究一无所成是可羞也傳曰无所容言每事輒錯不知所爲也

九四田无禽　象曰久非其位安得禽也

蔡伯靜曰四爲震體而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相有也故曰无禽
見易曰九三好事而无成九四是必欲終其事者而不能審時度變期於有成而卒亦无成田无禽而猶田焉自謂久當有獲雖與不恒其德者有異而處非王位常於一偏守株待兎寧有禽乎
大傳曰震位在初居四爲失其正位所謂震遂泥也際可動之時有能動之資而曰无動以爲守久之計徙坐失事會耳古人以過於持久而棄成功者比比也傳曰久非其位雖久非其道也道固有以久得者亦以久失之則執一之過矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶　象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

本義　以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也

時齋曰二悔亡而五恒德皆以中也而五在上有制義之權惟變所適之

爲貞非從一而終之爲貞也通於夫道而君父可知矣從有或或俟不識取亂之端光武之於更始者是婦人之但也
見易曰五以柔中而應二之剛中他卦皆稱贊其美而於此卦有戒辭焉蓋君德貴剛所謂之柔中者必亦有所剛也今以爲恒德則失其中而全乎柔矣下有剛中之賢能一志從之不始非貞然是婦人之貞非夫子之事也
大傳曰二五皆中而不正剛柔相應上下一心惟以從爲道者二雖剛而在下猶婦也五雖柔而在上猶夫子也君令臣從二以從五爲貞吉猶婦人從一而終也五之從二是以夫從婦矣婦固當從要惟義所在可否由己是爲制義若恒其德則惟婦是從非凶德乎恒卦夫婦之義僅見此爻

上六振恒凶　象曰振恒在上大无功也

本義　振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象

蔡虛齋曰恒極則不常程子所謂物理極而必變也象傳在上二字正謂其處恒之極極則變

矣若此二字以
見所以爲振恒
見易曰處震之終因恒道之將窮也利用振爲夫振困有
時而恒焉可乎止如雷霆之用以不測爲威終日震則其
始也人无所咎其後也
人狎而玩其能有功乎

䷠ 艮下 乾上

遯亨小利貞

本義 遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也 胡仲虎曰陽卦六陰卦六聖人於陰卦亦扶陽而抑陰如復臨泰皆曰亨陽之亨也遯

亨疑若主陰之亨而言然其下曰小利貞爲小人計也則遯亨爲君子言也君子以遯爲亨小人以靜正爲利○臨與遯對曰利貞大壯與遯反曰利貞皆爲君子謀也遯亦曰利貞其與小人化爲君子也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也 小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

程傳 遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教 朱子云剛當位而應是夫得恰好時節此時小人亦未嫌君子只是君子合去莫因見小人不嫌却與相接而不去○胡庭芳曰遯以二陰之長成卦四陽之遯得名易爲君子謀名卦必以陽爲主如是則時義之大亦以陽之能遯爲大也○蔡虛齋曰本義謂陰方浸長處之爲難言陰尚未太盛此際人所苟安而不能決去者也故曰處之爲難古人見機而作穆生曰今不去楚人將鉗我於市矣○時論曰觀圖陰一陽子二陰二陽皆麻十六卦從冬夏至而春秋分也過此則八卦爲泰否四

卦爲壯觀二卦爲夬剝故於二陰二陽進時言浸長以謹之○見易曰剛當位而應此正君子見幾之時也蓋遯之時四陽在上君子未嘗失位小人未敢顯爲異同其進退得以自由欲去則去矣過此不去後且求去不得即去而所傷已多矣李沁對德宗曰陛下不斁役臣故臣得以求去若其既斁兒安得去

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

本義 天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近 張希獻曰天之與山勢甚遼絕自下觀之○山之巔即天也及登山巔以觀天而天愈高遠不可及矣此遯之象也○蔡虛齋曰遯是相遠之義非退避之義也故曰君子如天小人如山相絕之義須是如此方得所以卦之六爻以在上而益遠者愈善也○黃元公曰君子與小人絕遠者只是地步高

初六遯尾厲勿用有攸往 象曰遯尾之厲不往何災也

程傳 見幾先遯固爲善也遯而爲尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處後故也古人處微下隱亂世而不去者多矣 蔡伯静曰遯剛退也以柔居下見剛遯而從而遯尾貫物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲○存疑曰卦以始終言則上爲終下爲始以前後言則上爲前下爲後以首尾言則上爲首下爲尾

六二執之用黃牛之革莫之勝說 象曰執用黃牛固志也

王註 居內處中爲遯之主物皆遯已何以固之惟有中和厚順之道可以固而安之也 焦弱侯曰剝以陰剝陽也而取宮人之寵以順上遯卦陰畢陽矣而取黃牛之革以留賢老氏曰聖人善救人是以无棄人

見易曰二柔得中陰雖浸長而二无外陽之意以中順自守挽留諸陽而固其志惟恐陽之遯也彖辭所謂小利貞

正指此爻當遯之時小人中原有尊賢之人而无如其勢日盛其黨日衆氣運所使卽二亦不能守其初志故君子貴決然早去也惟於此時不足以固其志故至否時始不得以亂其羣

又傳曰初二陰也二三陰來而人不知其爲陰初之遯尾善匿其欲不示人以釁毒也二之慕順自結於上其文貌甚可親也君子愼无害其牛革而忘其狼心哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉　象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

本義　下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳

見易曰三何以繫乎臣妾繫之也臣妾最不利者士君子之遯也臣妾之利士君子之屬也諺云休官不謀諸妻子有以哉

又傳曰始之二遯之三皆以一身砥柱方進之陰屬繫柚重自二以上至於否四莫可挽回惟曰有命而已故始二之包角遯三之畜臣妾當其時未必能見於君子道皆包之畜之不得而至於繫爲巳貫矣臣妾以宮人寵矣是故一之繫甚難而其心甚苦孔文舉之繫漢狄梁公之繫宮所以保全善類者一絲之繫九鼎也有三之繫而後有四之好五之嘉有三之疾憊而後有上之肥也

九四好遯君子吉小人否　象曰君子好遯小人否也

王註　處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也○否音藏否之否○本義　下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能

九五嘉遯貞吉　象曰嘉遯貞吉以正志也

本義　剛陽中正下應六二亦柔順中正遯之嘉美者也

胡仲虎曰非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚於嘉蓋因六二之繫而見也此之嘉遯亦因九三之繫而見與○朱子曰此爻便是剛當位而應處是去得恰好時節

見易曰嘉禮也及君臣相會之時以禮而退見幾最早者也其奐之二疏乎

又傳曰程子謂遯非人主之事故九五不取君位吾謂以剛中之主在上不能遏小人之進而聽君子之遯氣運爲之雖人主有不能爭者所幸六二順應周旋於諸君子故五得以禮而成諸君子勇退之志也是而獲嘉非剛當位而應其孰與之

上九肥遯无不利　象曰肥遯无不利无所疑也

孔疏　四五雖在於外而內皆有應猶有反顧之心惟上

九最處外極无應於內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯○本義　肥者寬裕自得之意　胡仲虎曰三與二非應而繫故疾憊上與二陰无應无繫故肥肥者疾憊之反也三之疾爲有所繫上之肥爲无所疑○項平庵曰坤二无不利文言曰則不疑其所行也遯上无不利傳曰无所疑也小畜上九君子征凶傳曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也遠小人者最應其疑上九本无下應又非當位之人所以遠之而无所疑遯之最先者也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

本義　大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也　胡庭芳曰四陽爻初三正二四不正而云利貞者戒之也成卦之主又重在九四二爻故戒四尤切

見易曰剛五陰曰小人長大五陽曰君子道長此長卽其衰之機也自一陰一陽至三陰三陽皆曰長惟四陰四陽

之卦不言長觀曰大觀壯曰大壯蓋陰陽之勢至三而半分至四而極盛過四以往則盛極而衰乘矣○姤一陰始生卽曰女壯人心危也大壯四陽盛長始曰大壯道心微也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯　大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義　以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也 齊覺齋云大者壯以氣言也大者正以理言也○蔡虛齋曰剛以動以字與而字通用剛而能動是挾能爲之資而又濟以必爲之志何爲而不成所以壯也○丁韶曰天地之道浸故陽之壯也亦以漸而壯是之謂正雖卦傳曰大壯則止止而俟其時之至所謂正也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

王註　壯而違禮則凶凶則失壯也○本義　自勝者強

見易曰雷在天上聲所及者遠也當大壯之時君子一言一動天下當傾耳屬目視非禮弗履本君子立身之正卽所以消沮小人之心

初九壯於趾征凶有孚　象曰壯於趾其孚窮也

本義　趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也居下而壯於進其凶必矣

見易曰壯趾之凶深於大壯申之於夬戒之至矣居下而壯於往東漢之處士宋之太學生以之○大傳曰漢宋以來太學生亦天地之正氣所鍾其壯趾而凶皆出於中心之誠然非有所勉强而爲之也其凶可歎其孚亦可鑑也特以居非其位往非其時以不容已之孚○取必不免之禍故曰其孚窮也

九二貞吉　象曰九二貞吉以中也

本義　以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正因中以求正然後可以得吉也 胡仲虎曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

見易曰九卦以陽居陰爲不可壯之九二九四本非正也而二曰貞吉四曰貞吉悔亡何也蓋剛壯之時又以不及其壯者爲正此反例也若初與三皆以陽居陽本正也而曰凶一曰厲則所取乎大壯者在中而不在正可知矣傳曰以中也謂九二得中卽所以爲正也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　象曰小人用壯君子罔也

程傳　如三之爲其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰厲也○本義　過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有

如无君子之過於勇者也如此則雖正亦凶矣 楊誠齋曰小人如羝喜於觸而壯於勝喜於觸故投止於一籓之勇壯於勝故終及於九四之藩○蘇子瞻曰羊九三也藩上六也上六窮陰也九二壯陽也陽壯則輕敵陰窮則謀疾故小人以是爲壯君子以是爲罔也

大傳曰遯之九四卽壯之九三兩爻並舉君子小人此小人本所謂君子也在遯時不能遯以成君子之否在壯時好用壯以致君子之禍聖人皆以小人斥之見君子之中原有小人壞君子之事者皆是此輩未可因其進退之同而槩信爲氣類之同也壯三之小人卽遯四之小人當其夬志時之不能決絶以去卽知其得志時之恃壯以逞矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹　象曰藩決不羸尚往也

本義　貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯於大輿之

羸亦可進之象也

見易曰九四為諸陽之長最近於陰為大壯之主以其不過於剛故與九二同爲貞吉已壯之時不欲恃其壯者也雖有壯趾羸角之徒驅迫其後能堅守其貞不爲所動久之不用觸藩藩自決矣藩決而大輿之輹以壯豈直不羸角而已哉

火傳曰九四羊不觸而藩決六五藩不設而羊喪與九三上六正相反

六五喪羊於易无悔　象曰喪羊於易位不當也

程傳　羊羣行而喜觸以象諸陽並進五以柔居上惟和易以待之則羣陽雖壯无所用也○所以必用柔者以陰居尊位故也若陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊於易之義○本義　易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易

見易曰衆陽方蓄鋭以進五柔中虛體不設藩籬所謂易而无備也鋭者當之喪其鋭矣

火傳曰羣陽鋒不可遏遇柔而止五以柔道馭剛王以成就剛德光武曰吾治天下以柔道五之謂也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

本義　壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進然猶幸其不剛故能艱以處尚可以得吉也

繇乎

講曰自三言之三不宜觸其藩自上言之上不應羸其角不能退不能遂豈獨羊之患雖我亦何獨如之未有羊觸角而藩不壞者也○象工曰進退用舍聖人所大慎也進人而使之不可退退人而使之不可進壯志動於中藩籬繫於外自以爲不疑而陷於不詳者比比伊訓曰弗慮胡獲弗爲胡成慮而詳之詳而爲之則庶免於壯罔矣

見易曰六五以易而无悔上六以艱而始吉兩壯之時在上者位不同其所處之難易亦自有不同者比之不詳其猶有易心乎

火傳曰上與三應當壯之時陰陽類分寧顧應哉三之觸羊所觸者上也羸其角者上之爲也不能退不能遂止羸角之事聖人戒以无攸利謂角與藩俱壞傳曰不詳言未詳其兩敗也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

本義　晉進也康侯安國之侯錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也

迎次樣曰康侯如冬官梓人所謂寧侯大射祝曰毋或如不寧侯抗而射汝書曰康功卽民功也○訓詁曰錫下錫上也如納錫大龜禹錫玄圭之類覲禮曰庭實惟國所有奉束帛匹馬九馬隨之此錫馬蕃庶之法晝日三接王接侯之禮覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜

三也○左傳僖公二十八年晉文公朝王王賜之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國糾逖王慝出入三覲是也

彖曰晉進也　明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

程傳　凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也○本義　以卦變言謂卦自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五

蘭九公曰離在乾上下曰火在坤上下曰明火者日之氣明者日之光也日明於晝晦於夜可謂明有出入不可謂日出入乎地中○乾稱首出豫稱雷出震稱帝出晉稱明出出者立乎萬物之先者也

火傳曰漢文帝稱顯明帝察察章帝長者夫察察必其有不可者也大明者何所不見亦何所不容罔宜爲長者乎以晉之大明在上諸侯服命而左右有不正之臣五皆置之不問惟五之明也五豈有不正者之不足以害吾治也

是故在外者不以君側爲虞而在內者亦不以外審爲忌皆相安於大明之君也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

鄭康成云地雖生萬物日出於上其功乃著○胡庭芳曰合而體成一卦大象大子論體象君子皆以卦之重者論如此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不必盡論兩體者即此可以推他卦矣○象正曰詩書所論明德絕矣以帝堯之明德而猶難於知人三接康侯何鑑而爲之曰我自昭明德也詩曰爾德不明以无陪无卿故已德不明則使天下皆无賢人矣○時論曰晉晝與明夷夜矣人因地而有晝夜也天豈有晝夜乎君子之用明用晦養日於夜之道也用明用晦總之爲明藏地於天之道也於自言昭於衆言蒞衆人故不知耳

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

本義　以陰居下應不中正有欲進見摧之象　胡仲虎曰摧如在彼

吾不可以不正罔孚在人吾不可以不裕貞與裕皆戒詞也

見易曰初與四應惡所應之不正故不肯遽進有摧如之象此初之能守其正也初貞明四罔孚矣四不與孚而初始從容由義路禮門以進寧有咎乎傳曰未受命也幸其未因四之薦而早受命於王朝也若受命名爲王臣則浩私人矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母　象曰受茲介福以中正也

本義　六二中正上无應援故欲進而愁王母指六五　楊敬仲云祖母曰王母王者之母亦曰王母大抵婦人居尊位之名古聖人作爻辭所以播天下萬世之事變故及此○胡仲虎曰一柔中正五雖不應而同德象曰晉接卽爻所謂介福象言錫爻言受互文也○時論曰初二三俱受福之康侯二五合德故於二言之司馬公於宣仁后足以當此若竇章於竇太后時亦善愁者也

見易曰初與三皆有上應惟二无應獨此柔中與五有一德之孚而二不知也故其進有愁如之象愁孤立也豈自意其受福乎宣仁后問蘇軾何由進用軾對以臣不敢由他途進后因述仁宗得才之語遂伏地而哭失聲彷彿此爻

六三衆允悔亡　象曰衆允之志上行也

胡仲虎曰三居下卦之上爲衆陰之長正康侯之謂也初罔孚衆未允也二愁如猶有憂也三處順之極衆皆相信可以進而受王接之寵也○訂詁曰初摧二愁皆以四故三切近於四跡類相比天下未嘗不疑三爲鼫鼠之黨也必有以信衆而後悔亡

見易曰初與四應而初絕之以從於五故爲獨行之正三與上應而三絕之以貞於五故爲上行之志此所以爲衆所見信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲　象曰鼫鼠貞厲位不當也

本義　不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也　胡仲虎曰貪而畏人爻剛位柔之象解以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠九家易謂坎爲狐艮爲鼠解互東坎上下二陰致稱三狐皆互有艮故稱鼠人晉晝也鼠晝伏非能以晝進者有竊竹之象○蔡邕謂鼫鼠五能不成技能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人○時論曰初之摧其傳緩之疎何鄒乎二之愁而受福德宗令孝必之避无藏也咸恒遯壯所戒者貪世值順明貪寵尤甚作有失得勿恤之主善包容處置之耳

見易曰晉時所重者柔德也正如漢文帝竟帝時惟樂辟長者而材武皆在所後故四與上皆以剛見疎於晉主也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利　象曰失得勿恤往有慶也

王註　柔得尊位陰爲明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其可術斯以往无不利

也○本義　以大明在上而下皆順從一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也

冕易曰五之左右四貪内上九於五宜有悔也以文明之德爲丁所順從二者皆不足爲害故勿恤也勿恤所以見其渙也書曰能哲而惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬不哲不惠雖四目四聰益滋其旁落矣

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝　象曰維用伐邑道未光也

孔疏　晉其角者西南隅也上九處晉之極過明之中其猶已過於中已在於角而猶進之故曰進其角也○本義　角剛而居上上九剛進之極有其象矣

象正曰厥德不明以貴則无光以伐則无厥雖其僕隸猶大玩之況私邑乎又況不庭不服者乎

冕易曰離爲戈兵兵猶火也上九剛而居上當順明之世而猶兵伐邑亦其炎上之性不能以自遏也夫邑有可伐之道而伐之正也然以視大明之主失得勿恤而康侯觀明者寧无咎乎傳曰道未光也咎其邑德不明而唯罪邑人之不服也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

本義　夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象又上六爲暗之主六五近之利於艱難以守正而自晦其明也

胡庭芳曰明傷於坤地之下居中而不失其正其六二當之乎彖辭文王所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而不失其見於此乎○蔡虛齋曰不上云利貞而曰利艱貞蓋是時雖守正有不得直遂其正者故必艱難以守正艱難守正只是晦其明晦其明亦明夷也所謂夷時偕行也○時論曰地居外凡入皆吉令居悔而夷火居内凡入皆亨今居貞而夷日一北而萬物生晉象也日一南而萬物死夷象也

彖曰明入地中明夷　内文明而外柔順以蒙大難文王以之　利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

本義　蒙大難謂遭紂之亂而見囚也○内難謂爲紂近親在其國内如六五之近於上六也

丘行可曰文王得明夷全卦之義箕子得六五一爻之義文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰内○胡仲虎曰彖曰明夷利艱貞周公於六五爻辭曰箕子之明夷利貞彖傳兼舉文王言之文王因而發伏羲所圖之易箕子因而發大禹所書之疇聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

呂東萊曰用晦而明者君子養明之道不有暝晦之入焉有暘谷之升乎○黄元公曰明入地中天之用晦也若暘明

无伏藏則萬物之生意息矣老子曰以智治國國之賊不以智治國國之福是以聖人位北居陰以治陽冕易曰彖傳謂晦其明蓋藏明於晦也象傳謂用晦而明蓋明生於晦也夫日藏於夜而明於晝以晦養明則人可全用其明乎

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言　象曰君子於行義不食也

程傳　初九明體居明夷之初見傷之始也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛方所以爲明而揚雄所以不獲其去也穆生去楚申公白公且非之况其責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也袁閎於黨事未起之前潛身土室人以

為狂生辛免黨錮之禍有攸往而人有言胡足怪也○本
義　飛而垂翼見傷之象行而不食所如不合時義當然
不得而避也丘行可曰垂翼不敢上進戢身避禍也君子知幾義當速去蓋可以不食而不可以不去去重於食故也○章氏曰凡鳥於將暮便不高舉於飛垂翼有戢翼歸巢之象言其知明夷之早也○蘇子瞻曰垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂其翼緩之至也三日不食急之至也是何也懼不免也主人有言訝其去之太速也
六二明夷夷於左股用拯馬壯吉　象曰六二之吉順以則
也
孔疏　言左者取其傷小不比右之切也夷於左股明避
難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行也○程

傳　手足之用以右為便惟蹶張用左蓋右立為本也夷
於左股謂傷害其行而不甚切也○本義　傷而未切救
之速則免矣胡仲虎曰右強而左弱左陽而右陰也豐與明夷下體皆離皆以上六一爻為暗主豐九三與上為應故折其右肱傷之切而不可用也明夷六二去上遠故夷於左股傷之未切猶可用也見易曰君臣之分比之元首股肱股卑於肱而左後於右左股匿人所視為无關重輕者羑里之囚紂因以文王不足重輕耳故猶可用壯馬拯也當明夷之時文王之用晦久矣不俟蒙大難之日也○救禍莫若順順不以則苟且幸免而已惟柔故能順惟內文明故不失其則
九三明夷於南狩得其大首不可疾貞　象曰南狩之志乃
大得也
本義　以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與

上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以
亟也故有不可疾貞之戒趙汝楳曰此文王賜弓矢鈇鉞得專征伐之事見易曰象曰利艱貞傳以文王箕子當之艱貞者處難而不失臣節也諸家以於南狩為武王牧野之舉得大首為獨夫之誅此不可語於文王明夷之世也趙氏謂為文王賜弓矢專征伐之事則南狩得大首其伐崇侯虎乎助紂為惡虎為之首文王先崇三旬不降退而修教因壘而降卽不可疾貞之謂也崇滅從都之為豐王業以大可不謂志大得乎
六四入於左腹獲明夷之心於出門庭　象曰入於左腹獲
心意也
王註　左者取其順也入於左腹得其心意故雖近不違
隨時避難門庭而已能不逆忤也○孔疏　凡右為用事

從其左不從其右是卑順不逆也○本義　左腹者幽隱
之處獲明夷之心於出門庭者得意於遠去之義胡仲虎曰坤有腹象入於左腹自離而入於坤也坤偶有門象於出門庭猶可去而出乎坤也獲明夷之心微子之自靖出門庭微子之行遯也○時論曰初異姓之臣也四在門庭內故不曰行曰出○坤為腹醫家謂心在左腹明夷之心紂之心也出門庭微子之行遯也蓋處入其腹而得其心其明不盡夷不止故舍而決去也大海曰按微子之篇蓋痛殷之將亡而客謀於箕子比干其所斷以行遯以存商祀而微子之志始決故曰獲心意
也
六五箕子之明夷利貞　象曰箕子之貞明不可息也
本義　居至暗之地近至闇之君而能正其志箕子之象
也貞之至也朱子曰爻言貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之○箕子蜀才作其子俞氏

曰即箕子也不敢斥稱箕子微其辭而曰其子孔子於彖傳翻辭之後遂於爻詞併作箕子文王本文蓋其子也見易曰五君位也箕子為其君之至親大聖而明夷焉其君可知矣商書微子篇凡君之惡不稱君皆以我為辭亦此意稱其臣之艱貞而不稱其君之昏昧隱諱也

上六不明晦初登於天後入於地　象曰初登於天照四國也後入於地失則也

胡庭芳曰朱子之贊易曰理定既實事來向虛用應始有體該本无文王周公豈以明夷一卦紀商周之事哉卦爻自有此象則繫此辭自後觀之非特箕子一爻紂君臣情事无一不與卦爻相似若謂先因此事而後為此辭則六十四卦只載六十二事文周之志荒矣○胡仲虎曰離之照四方以德言此之照四國以位言則者不可踰之理順則所以為文王失貞所以為紂○訂詁曰晦其明者始晦而終明不明晦者難明而貴晦紂知足以拒諫言足以飾非自以為至明卒謚為至愚者此也

䷤ 離下巽上

家人利女貞

本義　家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣　胡仲虎曰天下以國為內國以家為內家以女為內○巽長女離中女各得其正位此為女之正家人內也又當以離內為主○訂詁曰家人以二女為主蓋主二四而言也初三五上皆陽男象也爻曰閑曰嗃嗃曰假曰孚曰威如責男者詳矣二四皆陰女象也爻詞所以責女者略矣論正家之道當責乎男論正家之效必觀乎女

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也　父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

胡仲虎曰家人離多在女之不正故言男之正必先以女之正言之卦惟以女正為利夫子發言外之義謂男女皆當正又謂父子兄弟夫婦皆當正本義所謂即卦畫以推其象也○趙汝楳曰父義母慈何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠱也責上下之分在子弟之過亂內外之別嫚惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母並嚴然後家之人各盡其道而家道以正見易曰治家貴嚴嚴非疾聲厲色以一家嗃嗃為威也止是言行不苟閨門肅然无其威而如有威所謂威孚之威反身之謂也是以不尚嚴而家人乃為有嚴君焉○冀唐以來代有女禍家法不嚴故也趙宋頗有家法故以女主臨朝而天下又安家法曷可忽乎

今按本義以九五六二釋利女貞之義又謂上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象以男正乎外指九五女正位乎內指六二其說拘矣夫一卦取二五相應為主此論易之通例也至家人彖辭曰利女貞自當以二女為主所謂女正位乎內者蓋巽之正位在四離之正位在二今皆各當其位而二卦之陽爻亦各居陽位故謂男正位乎外也惟上九以陽爻居上位當為一家之主其家之嚴君吳幼清謂九陽爻上陰位以九居上象父而亦象母儀禮饋食篇妣配考同位不別設位據此為言理或然也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

孔疏　巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行言稱物而行稱恆者發言立行皆須合於可常之事互相足也　邵子經世篇云火為風風者火氣之所化

初九閑有家悔亡　象曰閑有家志未變也

王註　凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治

之則悔矣○本義 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣 趙庸齋曰閑於始則人心未變无傷恩害義之與故悔亡教婦初來教子嬰孩是也○象正曰莊公取女於齊而丹楹刻桷匠慶非之象姜曰至公命大夫宗婦覿用幣宗展辭焉夫匠慶與宗展則猶知所閑家也○齊詩十一篇南山敝笱載驅猗嗟皆齊風也以齊風而著於齊明乎女歸之漸於齊也

六二无攸遂在中饋貞吉 象曰六二之吉順以巽也

本義 六二柔順中正女之正位乎內者也 胡庭芳曰采蘩采蘋之詩以公侯夫人大夫妻奉祭祀爲不失職大夫妻其祭祀爲脩法度祭祀蘋蘩事之大者婦人无遂事惟在中饋可見矣○象正曰古者公侯夫人與於賓祭詩曰君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客又曰諸宰君婦廢徹不遲故舍中饋无復遂事矣周之衰也凡舍予奔於以婦人于月之詩皆述郊士可徒而終以雞鳴女方處是則郊士而下皆鹽之方婦者也瞻卬之詩曰婦无公事休其蠶織蠶織之與中饋適相侔也爲君守不通詩亦必有女職蓋謂是與

兌易曰二爲離主而不拔明稱順以巽乃其明也繫傳曰巽稱而隱非明而能稱乎以其明而用之於中饋之事斯之爲巽斯之爲貞吉也

六傳曰四爲巽主居卦之上在家人於二有姑道焉二四皆柔順而一之斯又以姑德爲婦德也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

王上 以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也 龔南沙曰嗃嗃劉向作熇熇與詩熇熇同韓嗃甚則熇熇嘻嘻左傳陽虎從者曰嘻皆歎辭蓋不堪而歎不以訓笑今則謂熇熇之冥宋子同疑直剛卦无嘻笑理三顧尚其剛使其婦子不能容而歎亦異於上九之威如矣○蘇子瞻曰以陽居陽過於用剛人見其悔且危也而婦之以寛則家道敗矣故告以吉戒以終吝

六四富家大吉 象曰富家大吉順在位也

本義 陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也 張希獻曰六四以巽順之道而在高位其一家之母與記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也

兌易曰陽實陰虛四何以富乎四之正位乎內者一无所能惟能順乎陽而其家以富兆鵝同畏惟家之索不肥故也○二與四皆得正位而獨繫於四者家統於母也

九五王假有家勿恤吉 象曰王假有家交相愛也

程傳 夫愛其內助婦愛其刑家○本義 假至也如假乎太廟之假有家猶言有國也

兌易曰假只是精神至到舜格於文祖公格於太廟古字假格通用○周易曰假如假廟敬之至也愛生於敬古人琴瑟之好由於學而有別鳴鹿之樂由於相敬如賓客

上九有孚威如終吉 象曰威如之吉反身之謂也

本義 言正家久遠之道必有誠信嚴威則終吉也○謂非作威也反身自治則人畏服之矣 溫公云上九以陽居上家之至尊者家人望之以爲儀表有其身正不令而行是以內盡至誠爲下所信然後有威如可畏而獲終吉也○蘇子瞻曰凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始必苦之○象正曰爲家人之既濟患生於所忽禍生於所郭君子之教弟子皆如其始至焉故既濟終亂家人之大誠也○可諸曰治家以正身爲本下五爻皆未及正身之義於上爻始見其意與大象言有物而行有恒相表裏

兌易曰初之閑家二之嗃嗃五之假家皆未嘗廢威至上以威如終焉夫治家之道寧能以威始終之乎惟其不用威而威如故終而吉也傳曰威如反身之謂言其不作威也

兌下離上

睽小事吉

本義　睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽

胡仲虎曰家人亦二女同居也家人離之陰在二巽之陰在四女上者也睽則兌陰在三離陰在五皆失其正矣女上則家无不正女不正所以象睽也○許氏解睽謂目不相視也耳不相聽也睽違也日月相違○訓詁曰卦爲睽者以九四一爻爲之間也四无正應而介於兌離兩主交之交三爲兌主志欲上應而拘於三五爲離主志欲下應而阻於四故兩目不相視而睽兌易曰火木以氣言也火澤以質言也火木不交而根陰根陽互藏其宅有時而交也火澤不交而炎上澤下各事其性終於不交也澤上火下澤欲息火火亦欲息澤交相息也以成改革之功夫不交相好則交相惡恩怨之際快可相爲用也惟是同事而情殊同居而志異各不相礙亦各不相謀覿面胡越此眞乖離而无以復合者矣

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行　說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉　天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

王註　事皆相遠害之道也何由得小事吉以有此三德也睽離之時非小人之所能用也

楊誠齋曰睽孤而小事吉何也睽不可合則无爲貴易矣兌之說以麗乎離之明是合睽也六五柔進而上行是合睽也得中而應乎剛是合睽也故曰易窮則通○襦子聰曰人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有爲若是必同自其同者言之則二女同居而其志不同故其吉也小自其睽而同者言之則天地睽而其事同故其用也大○蔡虛齋曰二女志不同行只同居之日便紛不必謂長而各有夫家乃爲睽也○補註曰二女同形而其志異男女異形而其志通○天地萬物无有獨而无對者獨陽不生獨陰不成睽之所以本有不合者也

火傳曰睽有三德明也得中也應剛也而祇爲小事吉何哉說睽之也王者之民皞皞霸者之民驩虞如者小補之術非王道也始之說者其終必睽類此二德以救其失且斜不睽爲吉耳烏能濟大事哉○天地萬物无情故曰事男女有情故曰志男女書雖雄牝牡之類凡有情者皆是也萬物則自男女外言之所謂方以類聚者是也

象曰上火下澤睽君子以同而異

程傳　不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異○本義　二卦合體而性不同

胡仲虎曰同人類族辨物審異以致同此引於同而審異○郝仲輿曰睽同而人音異夕叶食同而五味異乃謂因異爲同以同濟異之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　象曰見惡人以辟咎也

易畧曰情之疑者辨之則愈疑言之悖者辨之則愈悖交之離者强之則愈離所以流言之變周公不辨故自明惠帝之事子房不爭以口舌故自定兌四與初睽而本應啻能終外哉○訓詁曰睽始也主而弗追靜以俟之其旣也來而弗拒遷以接之者不見其睽者而後睽可合斯最善處睽者此初所以爲无尤也

見易曰喪馬逐之馬愈遠矣勿逐自復者猶以前惡拒之有自絕而去耳急見之此初之善於取四也故四以爲元夫也

火傳曰見惡人以辟咎古人每用此法郭子儀免胄而入樂萬羅之營單騎而赴魚朝恩之宴謝安石笑相溫壁後置人李抱眞翻騎王武俊帳中皆其類也然則漢高經造鴻門謝羽雖无項伯爲之左右吾知羽意已釋然矣若曹昭之於季平子一慙之不忍而終身慙爲可哂也

九二遇主於巷无咎　象曰遇主於巷未失道也

本義　二五陰陽正應居睽之時必委曲相求而得會遇乃爲无咎 胡仲虎曰坎四比五納約自牖睽二應五遇主於巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃達節之事非守經者之所知惟二之才剛而得中足以行之故无咎也○纂注曰或以爲君子之有詭遇也伊尹負俎膠鬲載鹽甯戚飯牛百里奚牢金縢納誥通於風雷羑里行權逆於彝教君子亦何詭遇之有乎

見易曰二與五不得合者四間之也二之遇巷正如魏相因許伯白去副封而霍氏之權始奪夫因許伯亦遇巷之術也所謂委曲以求濟其睽也若亦宗以從徽而命相焉周以常何而見知薦子謂臣不敢由他途以進正謂此耳

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

本義　六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合 鄭汝諧曰三上之睽皆從妄見而起此亦上之見三耳而二之疑終釋者類上之剛也惟剛故其疑之釋也易上疑釋而二從之矣○訂詁曰六三居下卦之終與上九應而遇於九四曳六二之與者四也遇剛謂遇上九陰陽正應自无終睽之理

見易曰三爲說主與上正應而居不當位爲四所乘故有掣牛曳輿之患二无以信於上乃見劓以自善於是上初疑而終釋初睽而終合也當睽時非委曲以求濟若能從一如三亦未有不合者也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　象曰交孚无咎志行也

本義　睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信

訂詁曰四之遇元夫者以初九始之不遠繼之與見而四感悟而交孚也交者彼得所依此得所助四既合初而睽皆合矣○存論曰合言兩交曰睽專論一爻曰孤初以四爲惡人惟四敢於爲睽四以初爲元夫惟初不忘於濟睽睽孤見厲交孚則无咎二爻非偶而偶合如是睽之時用大矣哉

見易曰四與上皆言睽孤者四无應故孤上有應而猜疑以至於孤也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎　象曰厥宗噬膚往有慶也

本義　以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合 胡仲虎曰同人六二以九五爲宗睽六五以九二爲宗皆以離中陰爻言陰從陽陽者陰所宗也○訂詁曰二以五爲主尊之也五以二爲宗親之也二五不卹合者四爲之間也曰與初成交而復有間之者其合如噬膚之易矣往者謂五往從二也君必求賢而後賢從之

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉　象曰遇雨之吉羣疑亡也

本義　睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也 耿希道曰凡物之情信然後合合則愈信疑然後睽睽則愈疑

紀聞曰其始睽也无所不疑故門羣疑通於明故過於疑通於疑故无往而非疑惟天下之至明能生天下之至疑非天下之至明不能釋天下之至疑其初雖然而疑其以爲豕也後渙然而釋○訂詁曰上之疑疑三爲四所據所謂豕車弧寇皆象坎四也坎也四既與初合則二五三上皆得其應而羣疑可以釋然矣

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

本義　蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也○見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正

也訂詁曰坤有西南无東北蹇有東北无西南有之爲卦用九之爲卦主坤處東北之剛明者以爲主蹇處西南之乎易者以爲上

見易曰坎艮合而爲蹇皆東北之卦无所爲西南也然蹇上五解主二皆以坎中之一陽爲主二卦反對故蹇自內而外曰往解自外而內曰來西南坤方坎本坤體以一剛居之而得其中雖爲險主而所以濟險仍用坤道也當東北險阻之地存西南平易之心物與人歸天下胥失其險阻矣此所謂大人也○或曰西南陰方東北陽方聖人教人事以陰道乎曰爲處蹇也文王身當蹇難而以坤道然身其繫坦之辭曰西南得朋東北喪朋是即文王處蹇之道也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉 蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

程傳 蹇難之時惟能止爲善諸爻除五與二外皆以往爲失來爲得九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也蹇之諸爻除初外餘皆得當正位故爲貞正而吉也 趙汝楳曰吃於言者曰蹇跛於行者曰蹇其不能行不能言也捷於口與捷於行則偃仆行緩語難而亦通故君子之處蹇貴以蹇之道處之○訂詁曰處蹇者以止爲尚濟蹇者以往爲尚利西南不利東北皆言往也

見易曰蹇之時不能識大人皆知所用者乎大人之德在九五所謂得中者也故於九五曰大蹇而上六曰利見諸爻之來濟蹇者皆因大人以有功也自二以上皆當位而上獨稱吉以見大人也見大人者吉則大人之貞吉可知

大傳曰利西南指九五也不利東北戒九三也三爲艮主若止而不進何時出險故曰其道窮也必三五其往而後有功三當艮位五當坎位皆剛而得正故可以正邦

象曰山上有水蹇君子以反身修德

王註 山上有水蹇難之象除難莫若反身修德

見易曰山上有水水上而山下山阻水之下流井水在山上也水不能通行故爲蹇象水之勢不通必自折以深其通君子之遇不行必自反以盡其道

初六往蹇來譽 象曰往蹇來譽宜待也

王註 處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時智矣哉 訂詁曰卦中言來者對往之辭皆就本爻言初夫險最甚其止最先待者何待因之遠之也易宜曰蹇之爻言往來者四諸爻皆先言往蹇正是竭力經營其來所以爲往計故二之來反者就二也二爲爭白

就二節所以就五四之來連上之來碩者就三也三與五同德而當往就三亦所以就五乎九五曰朋來上諸爻所謂來也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 象曰王臣蹇蹇終无尤也

本義 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也 事雖不濟亦无可尤 洪容齋曰外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九二六四又互坎體是一卦之中已有二坎言蹇蹇者猶言坎坎也、胡仲虎曰五位蹇中王之蹇也上蹇臣爲二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故獨其蹇蹇事君能致其身者也

見易曰二之鞠躬盡瘁亦在爲五得人而已故於三之來反傳曰內喜之內謂二也凡所謂來反來譽來連來碩皆匪躬爲之招也武侯盡瘁於先主而雄才輔蜀玄齡竭忠於太宗而草策畢進天下之賢不羋其主而萃於致主之

人六二之謂也

九三往蹇來反　象曰往蹇來反內喜之也

本義　反就二陰得其所安　訂詁云九三來反反而向內言比二也諸爻惟三有陽實之才可以濟蹇與五非比非應反而就二與偕往事五而濟蹇也○內指二二自知才弱不足濟蹇得三來而喜所知春秋言季子來歸喜之也二爲二所倚故曰內喜

六四往蹇來連　象曰往蹇來連當位實也

本義　連於九三合力以濟　訂詁張氏曰四處近君之位才弱不足以濟然介於三五之陽之間非獨其誰連之夫連者公仲父之交者也子思連諸公子季之交者子皮也蒙引曰三爲實蓋虛當位實出上承九三三爲艮之正位所以爲止者二之一陽也夫見險而止者可以處蹇而不可以濟蹇二之才足以濟蹇患其止而不動今既有反就於二之意上有動矣六四從而連之則蹇可共濟也蹇難頗二以濟而來連之功亦豈淺哉

九五大蹇朋來　象曰大蹇朋來以中節也

程傳　凡六居二九居五者多由助而有功臣賢於君則輔君以所不能臣不及君則贊助而已不能成大功也然則一雖堅匪躬之節非朋來亦豈能有濟於五哉　訂詁曰朋指二以同德故稱朋上六來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三與五非比非應二既反而合二以應五則諸爻皆相屬濟三而來是諸爻之來皆由於九三之來故但曰朋來　見易曰象傳往得中也指五而言五本其中德以來羣賢而任之各得其宜故曰以中節也凡合其宜者之謂節李絳於藩鎮處置得宜不用兵納土於朝贊於奉天詔書得宜而河北歸從皆以中節之效也豈在武功哉

上六往蹇來碩吉利見大人　象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

項平庵曰上六之往猶初六之來上六本无所往特以不來爲往耳初六本无所來特以不往爲來耳○丘行可曰先言來碩後言利見者蓋上得三而後可以援五也○訂詁曰大人即九五象辭利見大人于九三言三與上應之利見即謂三而不見也○內指九三對外卦言貴曰內貴指九五以位言三與五皆卦主爻也碩亦指九三

易陰伏動震解育之如勢以動而所之物成子爲功生長養出皆成生者也

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

程傳　无所往謂天下難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也○本義　解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也　蘇子瞻曰在難而思解處安而思發者物情也方其在難我有則得衆及其无難我往則害物故苟有攸往非夙不可

象曰解險以動動而免乎險解　解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也　天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

丘行可曰大抵處時方平者易緩除惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多事自擾又不欲人以无事自息也○蘇子瞻曰无所往來復吉言乎二也蹇之九五來居於二是陽復於下卦之中有攸往夙吉言乎四也蹇之九二艮止不動今往居四變震爲攸往也上下二卦皆以陽爲主惟陽能解乎陰也○趙汝楳曰夙者早而不暮謂其散解不移時而定亦不二往也易言夙吉而猶懼者凶此則之俟實害之五王所以業害也○訂詁曰解緩

也凡事從牝裹錯象言无所往其來復吉亦緩也有來復之緩然後有攸往之夙

今按蹇解二卦皆以坎爲主蹇主坎五解主坎二也東北艮方西南坤方坎流水也艮山阻於下流故爲蹇阻蹇者艮之爲也故曰不利東北坤者地水相依无有不利解无艮故但曰利西南象傳於蹇曰利西南往得中也指九五也於解曰利西南往得衆也其來復吉乃得中也指九二言蹇五解二皆正位得中而又居坤之中也解二惟得中故能得衆得坤衆也蹇五得朋來亦坤衆也二卦得中皆指坤中而言與他卦爻位之中不同則西南爲坤審矣以升變論之本義謂蹇自小過來四五互換陽進居五而得中解自升來三四互換陽進居四入於坤體爲得衆胡氏芳謂蹇自升來以二五互換然則謂解自萃來以五二互換亦可本義謂自升來者有往无來遂亦然謂自萃來者有來无往總之卦變之說隨所取義但以合於象傳爲得耳

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

孔疏　赦謂放免過謂誤失宥謂寛宥罪謂故犯○程傳

過失則赦之可也罪惡而赦之非義也寛之而已當兩者道化與物更新之仁也赦過宥罪君子與民更新之仁也而有義存焉

訂詁曰承平不數赦宥生民倖心亂後必廣赦宥與民更始此亦解緩之意

見易曰赦過宥罪與天下更新正所謂來復之吉也若難解之後誅求前失人人自危恐大難之端正未有已耳

初六无咎　象曰剛柔之際義无咎也

程傳　方解之初宜安靜以休息之不言所爲而曰无咎以无爲爲得也

見易曰初與四應四動而出乎險中當解之任者也初一无所爲惟四是從何咎之有剛柔之際際謂交際也

九二田獲三狐得黃矢貞吉　象曰九二貞吉得中道也

本義　此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也

楊誠齋曰解者有爲之時去小人其最先也狐者小人之妖蠱是也揜者小人之黨通焉是也隼者小人之鷙悍是也負乘者小人之僭莽卓是也田者力而取之也矢者戕直則壯也黃者中而不過也

見易曰卦以九二一陽爲主有剛中之德當解之初安靜无爲所謂其來復吉也二居中不動而用四之動以成功四震體也三狐之獲二惟責諸四已所以獲者四之功即皆二之功也故繫其辭於二初與四應四不解而則无以信於二故二任四以孚初六三之勢孤上六與三皆狐類也上因兩陽之合志於是射隼以自效是羣陰中所上考爲一六三去其已甚者耳初上兩陰皆與之更新焉吾于謂獲三狐獲者能畢除變化之也夫使羣陰皆盡之爲獲何如使皆爲我用之爲獲乎惟二之中直濟之以貞故能得諸四以其成解治也

六三負且乘致寇至貞吝　象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

王註　處非其位履非其正乘二負四以容其身○孔疏寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也

楊誠齋曰趙高專秦以致陳勝勝至而高與秦俱亡張讓擅漢以致董卓卓至而二豎與漢俱亡致寇者三也致寇而受其禍者不獨三也○時論曰寇指上六敵應相猜時勢非而交情變處見之給諸呂啼之剌董卓是也然幸而有此

見易曰卦惟二四兩陽三以一陰介居其間上負四而下乘二有負且乘之象以處非其位也寇爲上六本皆陰黨當解之時小人心變其黨即其寇矣

火傳曰爻以三爲致寇繫傳直以爲盜小人之圖小人非見義也有所利而爲之也曰盜可也元載之圖魚朝恩史彌遠之圖韓侂胄皆以小人圖小人其上六之於六三乎

九四解而拇朋至斯孚　象曰解而拇未當位也

本義 拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也 胡仲虎曰初應四固可无咎自四觀之九二非應類也初六雖應非類也欲信同類之陽必去非類之陰也

見易曰四爲成震之主其才足以有爲其於九二信房之與社黨相資故二四孚而小人可盡去矣拇初也四之應也解拇以孚其朋益去初以取信於二也○張體居四爲失其正位以位之不當故下與初應當解之時非解初焉能孚於二

六五君子維有解吉有孚于小人 象曰君子有解小人退也

本義 孚驗也君子有解以小人之退爲驗也

見易曰君子維有解言一解之外更无事也此意爲小人所信則小人退而天下之險阻平矣不用解而猶有不解事端復起宋之紹述之禍不可塞邪

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 象曰公用射隼以解悖也

王注 三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處上六居動之上爲解之極故用射之 訂詁曰上六亦三狐之一也以其爲城狐社鼠有所憑依不可卒獲故比之爲隼言其憑托高位善能搏擊也此庚寅獲之顯獲之甚難此隼獲而難盡解矣於卦終言獲之繫傳所謂待時而動也公指九四言

見易曰隼者三也以其質則負者耳爲狐象以其位則乘者矣爲隼象二四而獲之直等諸三狐之列上射而獲之則除爲高墉之阜象傳於三曰亦可醜也罪不咎也於上則復其功曰以解悖也夫罪莫大於悖功莫高於解悖上六與三同類一旦出力爲君子攻去之故力贊其功

又傳曰上初意亦與君子悖也射隼而解矣公指九四公用者言四能用上以去三也

今按蹇之見險而能止者九三也解之動而免乎險者九四也夫三能知止而不能濟蹇也四能自免亦不能成解也濟蹇者則險中之九五三止而五不止也成解者則險中之九二四動而二不動也惟五與二皆剛而得中而皆有應是其德既足以有爲而時復足以齊之故蹇之諸陰皆服五之況勇而合志以齊艱難九三素號持重亦翻然來反而不終艮其背矣解之諸陰皆樂二之安靜而革心以效順雖九四勇於有爲亦去自近始而先解爾拇矣當蹇時在上得中而不窮者大人也上六爲蹇之在臣合成卦之一爻主故利見大人之辭於上爻繫之當解時在下得中以得衆者君子也六五居尊之君位與諸爻共享其成故君子有解之辭獨五爻見之

兌下艮上

䷨ 損有孚元吉无咎可貞利有攸往 曷之用二簋可用享

程傳 損減省也凡損抑其過以就義理皆損之道也聖人以寧儉爲禮之本故爲損發明其義以享祀言之○本義 爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也 胡仲虎曰上下篇陰陽各三十畫然後爲泰否爲損益咸男女之交變而損則不交恆男女之不交變而益則交聖人於泰否言消長於損益言盈虛上下往來之間易道盡是矣○損之釋彖曰損下益上而不言損民益之釋彖曰損上益下民說无疆民爲邦本可益而不可損損益如此

見易曰雜卦傳謂益損盛衰之始推而論之其始於泰否乎泰之陽極於三三極即交坤之上六而爲損衰之始也否之陰亦極於三過三即交乾之初九而爲益盛之始也是盛衰於方中時即見不到太過不及之時始云損益也

損註吉時謂春秋也損之五之二
益正實有益東體益正月春
損立月先八月秋也實之九之一分
損春秋祭祀以時思之

瞯子明曰始禍者由衰而盛
也始衰者由盛而損者也

彖曰損損下益上其道上行　損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

本義　時謂當損之時 胡仲虎曰益曰與時偕行損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之用有時以卦畫損之損剛益柔有時以天下之理推之已盈益虛亦有時也○耿希道曰貴以賤為本高以下為基故益下則下與上俱益損下則下與上俱損○丘行可曰損之名由有餘而起益之名自不足而生宅有餘所以補不足也故滿則招損謙則受益若多寡適稱則无所損益矣此以盈虛言也○豐儉不體是故曰二簋應有時弗友剛克柔克故曰損剛益柔有時不然凶年不祭豐年不齋則中與義之亂則視○林夫崖曰損下益上下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也○蔡虛齋曰損剛益柔

有時猶无所成剛既損則柔自益故損之惟象言損益盈虛與時偕行天下之理不一而隨於時則一故因損而併及之○胡節曰損三之陽以益上之陰故為損損四之陽而益初之陰故為益故云損益盈虛之所者以陽言之○天傳曰上下交之為泰泰至一而泰極矣陰有下復之勢交將乖矣二不欲交至我屏也志損已之剛以于上而上下之交復固上下不交之謂否至四而否通矣陰有上往之幾可以交矣四以交必自我先也寧損已之剛以徇下而上下之交乃成是故損所以保泰也益所以治否也因其時而為損益則有泰而无否也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

孔疏　夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也　黄氏公曰山下有澤則氣潤而受傷矣有損聚然澤氣下行亦有以流惡疏瀆故法之以懲忿窒欲○象正曰損人以利人損已以予人无所益而益之故損者下學之最要也

初九已事遄往无咎酌損之　象曰已事遄往尚合志也

本義　初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而遄往以益之无咎之道也然居下而益上亦當斟酌其淺深也 朱子語曰已事止事也事有當損於初速如拯溺救焚可也事已成則不可損矣然過則非四所堪不及則損之无益尚合乎六四之志而已者如魯人欲以濬洙難其○丟持于上之是也○見易曰初九以剛損六四之柔因損其疾而受初之益矣而初亦有以損乎已事遄往此則為之自損之酌損之節損之所以益四也所謂尚合志者惟其剛柔相濟而志以合耳

九二利貞征凶弗損益之　象曰九二利貞中以為志也

本義　九二剛中志在自守不肯妄進故利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也 朱子語曰五雖柔而居尊

非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能益柔也二爲五之正應曰于不肯埴其生平即是有益於君所以損則不益弗損則益之也○蘇子瞻曰以損已者益人其益上於所損以无損於已者益人其益人是九二之九五皆以无損之六四皆以損已者益人損之九二益之九五皆以无損於已者益人以其无損於已故受益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友　象曰一人行三則疑也

本義　下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂 程子云道无无對有陰則有陽有是則有非无一亦无三易曰三人行則損一人一人行則得其友只是二也○二則疑所與矣疑益不專也○胡仲虎曰卦以三之損而得名故於此爻推論損之精義三人行則損一人兩也一人行則得其友亦兩也天地陰陽剛柔鬼神造化之類皆兩而已本義兩相與則專之一字當玩一也一

則一陰一陽之謂也
各致其一則爲兩矣
見易曰此爻專取卦象卦自泰來泰三陽在下三陰在上
謂之地天交損則損三以陽與上上以陰與三是三上而
爲上上下而爲三謂之兩
實則一也如是謂之致一
六四損其疾使遄有喜无咎　象曰損其疾亦可喜也
楊氏曰物不得剝柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾
之偏乎柔者欲之疾也六四以陰處陰而承乘皆陰所謂
偏乎柔者之疾也得初九之剛爲應損其疾者也陰柔常
失之緩故遄乃无咎○張希獻曰初言遄往四言使遄蓋
初之遄實四有以使之也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉　象曰六五元吉自上
祐也
本義　柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也

十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知　訂詁曰六
五者受益之主初非受益之地不居受益之地不求益者
也不求益而物自益之故曰或或者不知其所從來之辭
也卦本損三益上卦益五也然上之有皆五之有三非五
工應故爲或益之自上祐上指上九三益上而五受其益
也
見易曰五與二應二既弗損矣其何以益五乎而五受其
益者二以无所益爲益五以不知其益爲益也故曰或益
之夫龜者所以益人之神智者也十朋之龜其益
大矣以其无益之跡可據故雖欲違之而弗能也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家　象曰弗損
益之大得志也
本義　上九居卦之上受益之極而欲自損以益人也然
居上而益下有所謂惠而不費者不待損己而後可以益
人也惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家　訂詁曰上九與九二皆爲
弗損益之二以无所益於五爲益上以三所益者爲益皆
主於貞貞者成賦中邦取民有制不爲額外之加禹貢所
謂厥賦貞也此所益於五者大矣○上以益若爲
志九以弗損下爲志至此而後其志乃大得也
見易曰上九受三之益象傳所稱損下益上其道上行蓋
謂此也以其受三之益故有得臣之象然上不私爲己有
子夏傳稱其高而无位贊
五之功故有无家之象

䷩ 震下 巽上

益利有攸往利涉大川
孔疏　損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下
而不據上名向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損
與下謂之益　本義　益增益也爲卦損上卦初畫之陽

益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益　胡仲虎曰
凡卦以內爲主凡物以下爲本損下謂之損益下謂之益
而上之損益不與焉厚其本也他卦言利往者不言利涉
益兼言之益益以興利也○蔡虛齋曰損下益上民貧則
君不能獨富損道也損上益下民富則君亦不能獨貧益
道也不可以損專爲損下益專爲益下損則上下
通一損益則上下通一益也要知關於上者爲多
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光　利有攸
往中正有慶利涉大川木道乃行　益動而巽日進无疆天
施地生其益无方凡益之道與時偕行
本義　動巽二卦之德乾下施坤上生亦上下卦體之義
或問木道乃行程傳以木字本益字之誤朱子曰看來只
是木字有八卦之金木水火土有五行之金木水火土如
乾爲金易卦之金也兌之金五行之金也巽爲木是易卦
取象震爲木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也

○趙汝楳曰盛衰損益不能鈞等損有餘益不足而後復
中益而无時則過於益者必過於損不足有餘反復仍在
也是以損益二卦皆言時行○吳幼淸曰益動而巽人事
之益也書曰惟學遜志務時敏厥修乃來是也天施地生
天地之益也天施以氣言地生以形言○訂詁曰損卦祗是
是上坤下乾損下以益上爲損故曰其道上行益卦祗
上乾下坤損上以益下故曰自上下下○凡人君益下之
道不過因天之時相地之利非必發內帑而後謂之損
也故曰其
益无方
見易曰損以上受下之益者上也益以下受上之益者初
也上得九而爲艮艮止也故損以无事爲義其辭曰弗損
益之不惟无事於益併无事於損矣初得九而爲震震動
也故益以有事爲功其辭曰利用爲大作不惟益之以爲
大作損之亦以爲大作也
天事曰乘之攸往涉川皆指大作之初九象傳所謂中正
有慶兼二五而言非二五不能齊初之功所謂木道乃行
兼震巽而言非六四不能成初之志益動而巽本震初巽
四之卦總而言天施地生就震初巽四之卦體而言益卦
以初四兩爻爲主
兩爻皆得位也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

孔疏 子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益如二月
啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之爲益
皆在雷後故曰風雷益也 張希獻曰撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷君子法之
見善則遷有過則改所以責其疾也○訂詁曰兩則字疾
之義也勇莫神於初幾初之不審念過而後反焉其反也
不力矣震巽爲一陰
一陽之始皆初幾也

初九利用爲大作元吉无咎 象曰元吉无咎下不厚事也

本義 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒
然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎 朱子云吉凶是
事咎是道理蓋有事雖吉而
理則過差者是謂吉而有咎
○見易曰本義以初爲民以大作爲報效看來初四爲成卦
之主似未可以民當初也九下居初是以在上之臣下
而齊親民之任若漢廷之出汲黯於淮陽也夫散財以益
下何如用人以益下之益爲大傳曰下不厚事也初非自
上來爲能大作以厚其事乎惟有大作者在
下故九五惟稱有孚惠心而已不用作也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉 象
曰或益之自外來也

本義 六二當益下之時虛中處下故其象與損六五同
然爻位皆陰故以永貞爲戒 享帝亦居下而受上之益也朱子謂是祭則受福之事○
訂詁曰王五也享非但以祭祀言書云惟尹躬暨湯咸有一
德克享天心以母顯假尊上帝帝臣不蔽所以享帝也二
五中正相應
故見用如此
見易曰二居初上益同爲民牧而二位其上也二虛中求
益凡初之所爲大作者二皆順而從之不自智而智初十
朋之龜信其知也一切聽之而不克有違始終勿渝享非
吉與惟二能任初故五愈任二以爲帝臣也是故用以享
帝者不以初
而以二也
大傳曰或益之自外來也言四益初也四本无意於益二
然益初卽所以益二故或之或益者不知益之所自來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 象曰益用凶
事固有之也

程傳 圭者通信之物禮曰大夫執圭而使所以申信也
林貢中曰凶事有三有札瘥之政有死喪之禮有甲兵之
事歉歲曰凶○李子思曰周官以委積待凶荒以荒禮哀
凶札或弛其政或去其征皆損上之所取以益下之凶荒
者也○胡雲峯曰周禮珍圭以徵守以卹凶荒註珍作鎮
康成云王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉○
胡仲虎曰以二體言則二五各居中以全體言則三四並

居中中孚以三四爲
中此三四稱中行
見易曰三居下卦之上方伯之任也國家委𧰼之備本以
恤凶遇凶即發事所固有然未可專擅也有孚中行告公
用圭皆戒三之辭公指四言宜
告諸四而用圭以發備積也
六四中行告公從利用爲依遷國　象曰告公從以益志也
本義　三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲
心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉
依益古者遷國以益下必有所依然後能立　胡仲虎曰遷
四自上而遷
於初初自下而遷於四坤爲國土四下之初有遷國象○
場竅齋曰周遷依晉鄭邢遷依齊許遷依楚皆弱故也若
盤庚之遷亳高祖之遷長安光武之遷洛何依人之有○
蔡虛齋曰六四大臣之位益主張遷國者宋太祖欲都長
安曰我欲都山河之勝以去冗兵備周漢故事以安天下
晉王固諫而止乃歎曰不出百年天下民力殫矣以此觀

之遷國非益下之大者歟
見易曰卦之以益下得名者四爲之也而四之益下莫大
於遷國四與初上下交易有遷國之象惟四以益下爲志
故不憚於遷太王遷岐曰不以養人者害人盤庚遷殷曰
視民利用遷凡遷者皆爲益下計也公者四也告公者奉
下之公議也四本有志於遷必待告而始從者重遷衆
也從衆議僉同而四始依之以行此所謂有孚中行也
又傳曰遷國者周之家法也公劉遷邠太王遷岐去其害
而趨其利皆依民情之欲遷以遷也邢仲與謂以益民之
志告之先公則是爻其當文王之遷程與
遷豐之時乎所謂公者指公劉太公而言
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　象曰有孚惠心勿
問之矣惠我德大得志也
本義　上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問
而元吉可知　蔡虛齋曰有孚之施於下者在我只爲心自
下之受此施者目之則爲德矣○邢氏曰心

爲政本君有惠心民自孚信
謂惠我以德非分財之惠也
見易曰五以中正處尊位无所爲益下之事益下者四之
事也初之大作二之享帝皆受益於四其以凶事求益者
三告四以行不必告於五也四從三告不必上請於五五
亦不必問也四之心即五之心則四所以爲惠下之德皆
五之德也故曰我德惟五與四孚故三之孚四即孚
五耳四以益下爲志五惟四是孚故曰大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶　象曰莫益之偏辭也或
擊之自外來也
本義　以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心
勿恒戒之也○莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若
究而言之則又有擊之者矣　丘行可曰合六爻觀之損在上則益在下是故下三爻受
益者也上三爻當損已而益人者也上以剛居益之極不
知損己而更求人之益則擊之者至矣○紀聞曰或益之

自外來也人皆得以益之也或擊之自外來也人皆得以
擊之也孔子讀易至損與益喟然而歎子夏避席而問答
曰夫自損者益自益
者損吾是以歎也
見易曰偏辭也猶云辭之未全者也上
之意不惟莫益而已且求益於下也
䷪ 乾下兌上
夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
本義　夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決
之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相
與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可
專尚威武則利有所往也皆戒之之辭　胡仲虎曰聖人象
辭危蓋陰之勢雖微莫或可滋窮或爲敵君子而无時不
戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒懼也於剝見剝一陽

佳夬三月陽消陰言夬大
言決也當三月之時陽盛
大生之氣萬物畢生靡不
[illegible]代皇猶王者之崇至德
[illegible]承天命以夬小人以安百姓
謂之夬

之易於夬見夬一陰之難君子難進易退小人易進難退故也爲君子者安可以易心處之哉見易曰以五陽決一陰而不能決者以五陽之孚號而一陰之无號也孚號必爲人主所疑无號必爲人主所信人主至於疑爲而信陰足以愈夬愈不可去也大傳曰人主之信其[illegible]未有如信小人者因其爲衆朝所共惡遂益信之唐德宗人言盧杞奸邪衆不覺陸贄曰此其所以爲奸邪也夫德宗所以不覺者因人言之衆而謂杞忠言无纖毫當德宗之時有李泌陸贄終思盧杞憲宗之時有裴度諸賢終任鎛異陰邪之足以惑人往往如此

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和　揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

本義　柔乘五剛以卦體而言謂一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則爲純乾也胡仲虎曰易於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足爲君子之憂復之陽少至於純陽爲乾方爲剛長乃終也○張氏曰夬言利有攸往蓋欲其爲純乾剝言不利有攸往不欲其爲純坤也○李彭山曰決陰之道主於自治之嚴順陰已退之勢而待其自疲所以夬而和見易曰以一陰乘五剛之上近據君側此宦官寵倖之類也陰尋之猶恐其復作而爭見揚王庭而孚號危其危可知然而諸陽爲此者必欲明暴其罪使五心識其爲宦類而由五夬去之故其事雖危而其道光也若徒恃陽類之方盛告邑即戎則過之以威加則五心見疑事且有變而吾道窮矣利有攸往勉其揚庭而孚號也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

本義　澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也曰胃祿之在王庭下之不敢思奪之不敢怨去小人而有惻然衆畀君子而有德色是皆君子所甚忌也

見易曰凡雨露之屬皆地氣上升於天既成爲澤則勢不能久畜即立然而下矣下之彼其澤者不知誰爲之施上之施其澤者外不問誰受其被也當夬時施祿及下而以德自居者即異日市恩植黨之口實也

初九壯於前趾往不勝爲咎　象曰不勝而往咎也

本義　前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣○楊誠齋曰勝在往先者勝往在勝先者負況不勝在先者乎故爻言往不勝爲咎而傳之曰不勝而往咎也○胡晉齋曰京房欲去石顯而卒困於石顯賈誼欲去宦官而卒困於宦官皆不勝而往之咎也見易曰初居最下之位而欲決高位之宦其不勝宜也○此猶後世以布衣上論臣也其不勝不待事後而知矣夫事固有不勝以取禍而於義爲无咎者若此之一不勝小人以中有主之者其忌君子益深而防之益密其根益固刃之咎可嘗道邪

九二惕號莫夜有戎勿恤　象曰有戎勿恤得中道也

楊誠齋曰二以剛陽之才與四陽之盛而決一陰之衰乃惕然若臨大敵設防微析有備如先難有兵戎暮夜猝至亦勿憂泣矣見易曰九二得乾之中爻至健者也而以剛居柔是有剛決之才而復能善其用者也五陽中能決此一陰者九二一人而已惟其志甚果而謀甚周故防之甚密慮之甚度有戎所謂夜夜防斎有備无患置身无患而後可以出而圖人也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　象曰君子夬夬終无咎也

本義　頄顴也九三當決之時剛過乎中欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其夬不繫私愛則雖合於上六如獨行遇

莧陸 [illegible] 之柔脆者○九家易莧陸木根草莖剛下柔上也馬鄭王皆云莧陸一名商陸[illegible]莧陸[illegible]商陸也以莧陸爲二

而至於若濡而爲君子所慍然終必能決小人而无所咎
也溫嶠之於王敦其事類此丘行可曰復六四處五陰之中與初九應故爻言獨復夬九三處五陽之中與上六應故爻言獨行獨者違衆而自立之辭也見易曰三與上應者分也而決欲去之者志也志之決者不在迹也是故獨行則不必與陽爲遇雨則不妨與陰和若濡則有嫌疑而不辭有慍則非犯濡議而不辨所謂決而和者九三之謂也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　象曰其行次
且位不當也聞言不信聰不明也
本義　以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與
衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在
上進必不能也○牽羊者當其前則不進縱之使進而隨

其後則可以行矣見易曰四爲兌體有羊象既欲爭決陰之功又无果決之才行坐不安救之牽羊隨五又逆知其不信由其不中不正故聖人處之如此夫夬至於四夬之功將成矣倘自知才力不足退處於後坐而分功可也而昧者必欲爭先以致僨事敗國之亡而復存小人之去而復留其害往往由此

九五莧陸夬夬中行无咎　象曰中行无咎中未光也
本義　莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲
決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而去之而合於
中行則无咎矣朱子云莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物○[illegible]三與上應三健體也健而決之終可无咎五與上比皆說體也○程傳曰人心一有所欲則離道矣事雖正而意有所繫則不光五比於上以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也○朱子亦謂未光者微於

之間忽有未斷可見去小人非難難於去君心之小人耳○焦弱侯云五比於上而能自決以保其中僅可免咎而已未光大也答承所云公志未專私好頗存五益迫於公論不得不去耳見易曰五之夬陰迫於義而非由其中蓋迫於諸陽之揚庭孚號也

上六无號終有凶　象曰无號之凶終不可長也
丘行可曰夬六爻以上一陰爲主下五陽皆以上取義陽之決陰遠則不能相及惟此與應當之三應而五比故皆曰夬夬言當決而又決不可累於陰也四介三五兩剛之間亦欲夬之之進則礙五居則礙三故有无膚次且之象二去上遠勢不相及但揚號以爲暮夜之儆而已初又最遠者也故有壯趾之戒見易曰五陽孚號以夬一陰勢日危矣上獨以无號應之凝不可測如此所以終不可去夬爲乾五陽在下一陰在上去此一陰即爲乾矣陰有決不肯去之情陽有決欲去之之勢翻天覆地在此一爻

䷫巽下乾上　仲翔注曰姤五月南方

姤女壯勿用取女
本義　姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰
可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之故爲遇邵子曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者也防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱○古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男爲象○泰盧齋曰純乾之月一陰以生人所不期也期而至者則曰復不期而至者則曰遇謂之姤[illegible]之也若復則以爲固有之矣何也期之故也意聖人自剝而坤之時便有期陽復之心

見易曰无心而遇曰姤古有會禮有遇禮然觀春秋諸侯之遇皆先期而請以遇禮相見蓋徹簡其禮而故爲无心而遇耳若姤之爲遇則陽无心而陰有心也如夬反對是姤下之一陰即夬上之一陰也諸陽於夬時攻此陰不遺餘力至此時而一陰始見陽固忘之陰豈能忘之乎陰遇陽而使陽忘其爲決去之陰而與之遇此其機殊不測

觀漢記司徒魯恭上疏曰案五月姤卦用事姤卦巽下之初六一陰生五月之卦也經以施命誥四方言君以夏之月施令令止四方行者所微陰也王從改作誥

固非五陽之所能敵也

彖曰姤遇也柔遇剛也 勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

溫公曰姤遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數求遇不遇而已矣○蘇子瞻曰姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇剛者一也中正者五也陰之長自九二之亡而為遯始亡臣也自九五之亡而為剝始无君也姤之世上有君下有臣君子欲有所為何所不可故曰剛遇中正天下大行○朱子云上說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生於微故當謹於此○李元量曰夬之一陰不為主者陰在而窮也故曰剛決柔姤之五陽不為主者陰來而伸也故曰柔遇剛月建一陰日巽賓則陰為主陽為賓是姤主陰遇陽而言也○弱侯曰考桓公七年始爵十四年陳完奔齊齊亡者已至矣漢宣帝甘露改元而王臣君已在太子宮唐太宗即位而武氏已生於前二年宋藝祖定命之二年女直來貢而宣和之禍已伏林甫相而唐鼎丁謂進而宋危極漢所發故謹於微○象正曰是巽賓之卦也從律謂之陰律從令謂之陰卦君子慮於陰令以察夏至謹其起居无有不格治其房闈以棲神明早服夜息如御賓客謹姤命也

見易曰姤一陰即坤之初六所謂陰始凝也乾以生之坤以成之而成之自此一陰始此一陰具有全坤之勢故其始遇即謂之天地相遇坤之彖曰含弘光大品物咸亨皆此一陰相遇之功也

天尊曰吾見劬安據先天圖以推歲氣之運行謂一年之冬至天地日月皆遇於復夏至則皆遇於姤彖傳天地相遇蓋取諸此

象曰天下有風姤后以施命誥四方

張希獻曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民○馮元成云上世言德而不言化中古言化而不言命以命誥四方不能无廣也勿用取女命誥之謂也

見易曰復一陽生而閉關不行於陽唯恐人閉之不嚴也姤一陰生而誥命四方於陰唯恐人知之不早也所以防此一陰者至矣

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 象曰繫於金柅柔道牽也

本義 柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備云○行可曰姤之所以為姤在此一爻一陰始生弗以金柅繫之則柔進何所牽制而不敢進然其勢必長終有不容遏者繫之正所以防之也○訂詁曰繫字與包字同義所謂拮牛積豕皆在不激不沈之間

見易曰本義謂牽進也以其進故止之吾謂柔道善牽遇剛則剛為所牽而不能制以金柅繫之使自二而止不復牽及諸陽也

九二包有魚无咎不利賓 象曰包有魚義不及賓也

本義 魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣○張希獻曰初與四為正應魚本四之有也九二先與初遇以陽納陰包而有之則二為主而四為賓矣四之所不利也○蔡虛齋曰包有魚是小人在我管轄之中故惟我得而制之我失不制他人莫如之何矣○易意曰小人害國家必先比一君子踏之進身丁謂於寇公蔡京於馬公秦檜於張魏公並為所賓而使及窮逐受其噬

九三臀无膚其行次且厲无大咎 象曰其行次且行未牽也

徐子與曰姤者夬之反姤三即夬四也故皆有无膚次且之象但夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤一陰在下故上之五陽皆反而下陰陽相求之情則然夫九三之志亦在乎初初比二應四與二无繫二乃介乎其間求與之

五十四

易叢說曰姤五月夏至
一陰已以杞包瓜瓜生於四
[illegible]

遇而承乘皆剛進退不能故有其象○訂詁曰以陰之伏於其下坐則不安欲歸然而向初行又不果以與體爲進退不果故有次且之象

(見易曰)三處不中正見一陰至而牽情顧二以金柅繫之使柔不得上進故三之情牽而行未牽所以无大咎也

九四包无魚起凶　象曰无魚之凶遠民也

本義　初六正應已遇於二而不及於己故其象如此 胡仲虎曰易或以陰爲小人或以爲民以爲小人遠之可也以爲民民不可遠也

(見易曰)初陰之至諸陽不知也二見之最早故不避四之疑忌急起收之因以爲其正應也始欲包之而已无魚矣四心不平天下之禍所由起也二四皆以初爲民而已爲君也二則早知初爲主而四爲賓矣故不令進以不利四也

九五以杞包瓜含章有隕自天　象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

本義　瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也 蘇子瞻曰杞木之至庳者包瓜籠而有之也杞指二言瓜之爲物得所附而止不得所附則攀援而求无所不至苟得喬木雖欲抑之不可得矣故援之以杞杞之所至瓜之所及也九五知初六之勢將必至於剝而止投之以九二二之所至初六之所及也陰長而陽消天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志○志不切則慮不深而幾或露惟含章故知其志之不舍命也

(大傳曰)瓜初也杞二也以之者五也五知瓜之爲害而去之不得乃用杞以包之使不至於大害猶高帝知呂雉之翦劉而留平勃於後以安劉夫呂之禍劉高祖所不能去天也而用人事以回天心此高祖之志不舍命也○瓜以五月生杞以五月盛於取象之中又適合其時

上九姤其角吝无咎　象曰姤其角上窮吝也

本義　角剛乎上者也 楊誠齋曰晉其角角在已姤其角角在彼

(見易曰)一陰之來五剛皆爲所遇其氣足以感之也獨上去初最遠初欲與之遇而勢不能及故曰上窮吝也然上窮此窮而不與遇得无咎也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

程傳　王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也○天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則散事聚則衆非大人治之則萃所以致亂爭也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞 李季辨曰宗廟者人心所繫武王伐商載主而行高帝初與立漢社稷皆以繫人心也必得九五之位然後爲萃之主故曰利見大人萃不以正其終必離故曰利貞○訂詁曰先儒謂萃渙皆立廟按萃與渙異渙初立廟萃廟格廟王者在上上足以萃祖考之精神自下足以萃天下之人心此天下所願大人而未見者也○孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝故四海之內各以其職來助祭所謂用大牲吉而利有攸往也○萃以五爲大人升以二爲大人重陽也下經坤首合離爲晉明夷此合巽兌爲萃升而坤不復見故以繼夬姤之後

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也　王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

蘇子瞻曰萃未有不亨而其未見大人也則亨而不正爭非其有也五能萃二四能萃初三近四而无應四萃之上

近五而无應五萃之從我者無不從者聽其所欲從此大人也故曰利見大人亨聚以正也○訂詁曰致萃者盡忠之謂也致享者盡物之謂也王者身膺天命故備物以事其先天下人知天命有歸故无敢自外於王皆聽天命也

兒易曰比惟九五一陽衆陰比之萃則又有九四一陽以分衆陰之心故萃難於比也夫順以說四與五同也剛而應四與五同也五之所以能聚天下之心而四不能分者則以中耳剛而中故誠一不二其精神可以假廟其舉動无非順天天下共信之爲大人如見而聚是謂聚以正也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

王註 聚而无防則衆心生 孔疏 澤上於地則水潦聚除者治也○本義 除者修而聚之之謂 程傳曰澤上於地水之

聚不聚必決必有以防之人乃廣人聚則衆必有以制之人乃定除戎器戒不虞者以保其聚也聚之時曰弓矢戎兵用戒不虞古人之常訓也夾谷衣裳之會也夫子具兩左右司馬以行萃郊萊夷之兵非戒不虞之謂乎○神馬

曰國之大事在祀與戎其實一理一氣故曰我祭受福戰則必克

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎 象曰乃亂乃萃其志亂也

本義 初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣

兒易曰萃與比同所異者多九四一陽耳比初无應曰有孚盈缶者一於五也萃有二陽焉初與四應曰有孚不終者不終乎四也益以九五爲有位之大人衆所共萃而以已獨萃於四爲疑故乎不終焉乃亂乃聚於此乎於彼乎雖究亦萃四而其志亂矣論天下之大分宜其尊夫一王論吾人之大義當堅守夫正應及此時而號以求萃猶可破涕爲笑同人先號咷而後笑者是也一握者聚之象言與四總萃於五四固不以初孚之不終爲嫌初亦勿以已孚之不終爲恤往无咎所以慰勸其往也

火傳曰王氏謂一握者小之貌程傳一握猶俗語一團謂衆以爲笑也者來一握者總而聚之之義四與五君臣一德凡四之萃皆爲五萃初雖萃於四卒爲五所有蓋總而萃之於五也故有一握之象始號終笑自覺多此一呈惑耳惟要其終而已此志之未定不足恤也

六二引吉无咎孚乃利用禴 象曰引吉无咎中未變也

本義 二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎○馮厚齋曰下卦中爻多引其類如泰否小畜之二是也○張希獻曰能以中大往爲吉而二乃以中亨爲利蓋備物乃王者所以防其禍有孚乃臣下所以見乎上也○傳曰中未變也其所自守不變者

兒易曰古人每事祭祭君臣應求之道皆有鬼神與乎其間此祀事所不容已也禴祭之簡薄者也凡薦祭皆可謂之禴祭薄所重在孚耳○傳曰中未變也二處二陰之間不爲二陰所引而能引二陰以萃於五惟二與五皆以中相應故能引守而不變也

人傳曰禴周之夏祭也夏祭從薄以樂爲主故詞樂者所以本諸陽也以聲引氣以氣引神感之甚速之甚速故曰禴樂也又通也二之引亦猶是以聲氣感召而已惟其誠也故曰孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 象曰往无咎上巽也

五行可曰萃初三兩陰皆萃四者一應四一比四也聖人於三曰萃如嗟如哀戒夫四之不可萃也往无咎者欲其舍四而萃上也○訂詁曰初三兩爻皆欲萃五而非比非應初必因其正應之四三必因其近比之四以求萃於五故皆失之曰往无咎

兒易曰三居二陰之上初與四應號二以萃於四二與五應引二以萃於五三自傷獨无正應而欲依附初二以事人故有嗟如之象聖人勉其往從於上雖不足以集大事然類同志合亦足以不孤也况上獨立无與未給不望應於三三至而上志之與可知

（火傳曰三之萃於上其呂郤之萃於夷吾乎雖心知其取
難免嗟如亞夫曰唉豎子不足與謀斯其嗟如不已甚乎
而不容有二心也呂郤之死於河
上雖曰小吝以義揆之固无咎也

九四大吉无咎 象曰大吉无咎位不當也

胡仲虎曰四以大吉无咎五曰萃有位以見四之萃非有
位者也无尊位而得衆心非大吉安能无咎○鄒泗山曰
當萃之時弱之必趨强弱之必依明也九四近臣非其位
而有聚物之權咎所伏也人臣任天下之重安能避得人
之嫌要其志之歸於上
耳故以大吉堅四之志
見易曰四與五同當萃之任四曰大吉无咎君之也以其
位爲大臣恐其以植私自疑耳夫大臣之爲人以爲國家
也如李絳同年崔群薦一日用數十人亦論
其心耳豈宜引嫌謝士遠賓貽闕爲焉哉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 象曰萃有位志未光
也

胡仲虎曰比以九五爲主故元永貞言於彖萃有兩陽更
故元永貞歸於五元以善其始永貞以善其終比與萃非
比三德未能始終盡善也○訂詁曰五之所孚者二也析
爲四之應二爲四之比皆萃於四而匪孚於五者惟有元
永貞之德然後孚於
四者皆萃於五也
見易曰萃五曰志未光屯五曰施未光屯之時民心久歸
於初而不向五五有施而未光光爲初所掩也萃之時人
望乎歸於四五但以其有位而
萃耳其志未光光爲四所掩也

上六齎咨涕洟无咎 象曰齎咨涕洟未安上也

王註 處萃之時居于上極内无應援處上獨立近遠无
助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能懼禍之深不敢自安
亦衆所不害故无咎也
見易曰上以兌說之才素爲人所樂從亦非无志於萃者
當萃之時人心爭附於剛陽區區柔說不足恃也位在五
而權在四上才弱不能與爭君臣相顧嗟泣而
已先主之初年髀裏肉生而流涕亦有此象
火傳曰上六一爻爲兌成卦之主惜其才弱不足以萃五
以剛中之德與上同體而四佐之人心皆歸五矣殆宋德
昭遇太宗與趙普之時也兌本說體乎此而
齎咨涕洟不形怨懟恨亦可以免禍故曰无咎

䷭ 巽下 坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義 升進而上也南征前進也 蔡氏虛齋曰南征有向上之義程子曰南者人之
所向
見易曰萬物齊乎巽相見乎離致役乎坤出巽而離以至
於坤皆由東而南見未盛於夏而盛於夏既之弱故以南
征爲吉夫物之不見其若者特而長者
莫著於木故聖人取象巽木以爲升
火傳曰升者柔進而上也用見大人謂當由大人以進也
勿恤謂勿以由人而進爲嫌也南向明之地大人進賢用
自正大無所爲瑞昧
之私也故曰南征吉

彖曰柔以時升 巽而順剛中而應是以大亨 用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也

本義 卦自解來柔上居四 徐子與曰升晉二卦皆以柔
觀來六四上而爲六五故曰柔進而上行升自解來六三
上而爲六四故曰柔以時升晉以五爲主升以四爲主也
○張希獻曰萃剛中在上其勢必聚升剛中在下其勢必
進故萃以五爲大人升以二爲大人聚者下之所樂故利
見大人進者上之所忌故勤以用見大人○蘇子瞻曰巽
之爲物非能破堅達强者也幸而遇坤故能升坤巽相求
皆會於離故
曰南征吉
見易曰巽之成卦以初爲主所謂柔者初也純柔不能自
升必賴同體之剛援之以上九二剛中爲六五所應初與
同升固易進矣大人九二也用見者初也勿恤者勉初勿
以柔而无應自憂不能進也因大人以南征自吉南征者

上進也。周公繫爻於初六謂之
允升大吉允者爲九二所允也
今按以卦變論本義謂升自解來及解彖又云解自升
來考啓蒙卦變圖順數之則解自升來逆數之則升自
解來是卦變本无定法也今諸家專以卦自解來柔
上居四而名升別无取義則是卦德秖以卦變取耳

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本義　王肅本順作愼　胡仲虎曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不愼則退必念念謹愼事事謹審積小高大當如木之升矣○蔡虛齋曰念念謹愼敬以直內也事事謹審義以方外也故朱子云譬木之生日日起長若一日不長便爲枯瘁便是生理不交學者之進德亦然一日不進便退也○孫淇澳曰地中生木升之不可見君子順德亦升之不可見者也

初六允升大吉　象曰允升大吉上合志也

程傳　上謂九二從二而升乃與二同志也巽於二陽則

信能升而大吉矣　胡仲虎曰晉三衆允下爲二柔所信也升初允升上爲二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

見易曰晉三與上應能絕之以同歸於五故爲衆允升初无應二允之與俱升然則晉之三與上升之初與四皆未嘗同志也○說文允作𠃨進也言始進而升也升以初爲卦主六爻惟初最吉合抱之木始於拱把也

九二孚乃利用禴无咎　象曰九二之孚有喜也

程傳　利用禴尚誠敬也剛强之臣事柔弱之主未有不爲矯飾者禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也　胡仲虎曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損六二之十朋之龜言之於反對六五可也今皆在下卦中爻言之何也萃六二求萃於上升九二求升於上故其辭同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同

見易曰易於升萃困既濟之卦皆稱禴祭享祀乃知古人於交友事上處困濟難之時皆修祀於鬼神非求鬼神以邀福也惟誠一之志可以質諸鬼神而无疑斯可以信諸人事而不惑耳

火傳曰禴以樂祀商祀尚樂蓋以聲音號召兩間神之來格也夫樂非一音必合衆音以成而後動神之聽二與初同爲巽體允初與之同升猶祀之用禴也二以人事君其誠足以感格君心矣

九三升虛邑　象曰升虛邑无所疑也

本義　陽實陰虛坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象如此　貲毅齋曰虛邑非空虛无人之謂謂之國造賢讓能而无嫉妬傾陷之風九三值之矣○象正曰三爲升之師升虛而望羣動粲然以和衆則得其許以馬衆則得其私伊尹之升亳衛侯之望楚也君子不患下位而患其德之不足以得位不樂高位而患其位之足以責衆

六四王用亨於岐山吉无咎　象曰王用亨於岐山順事也

徐子與曰升卦二四不言升何也五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升則疑於五而有過上之嫌矣故在二言孚在四言順○蔡虛齋曰王用亨於岐山此指文王爲諸侯時事所謂諸侯祭封內山川也或謂不應稱王曰周公繫爻時得稱王矣書云惟有道曾孫周王發未爲天子時已稱曰王皆是既王曰所書也

見易曰升至於四爲近君之位无可復升過此則君位矣指文王也文王地已近君而終身不失臣節故不言升當文之時王業已成猶用亨於岐山遵諸侯之禮祭其封內山川臣道也坤道也故傳贊之曰順事也卽順德也

火傳曰亨岐山當是由諸侯升爲西伯之時告祭山川也

六五貞吉升階　象曰貞吉升階大得志也

本義　以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

見易曰六五亦指文王於四曰用亨岐山蓋終身安於侯服不肯更升者此其爲安貞之吉也然文王之執心愈下

而周家之王業益興雖身不稱王天下業已尊之爲王矣豈非以貞吉而升階乎貞吉爲得志升階而不失其貞吉爲大得志

上六冥升利於不息之貞　象曰冥升在上消不富也

王註　進而不息故雖冥猶升也○本義　但可反其不已於外之心施之於不息之正而已　郭子和曰消息一理耳息則富而消則不富

見易曰冥升者不見其升也凡木之生晝不見長皆以夜長所謂冥升也君子終日乾乾夕惕若井不息之貞乎傳曰消不富也惟其志於升者无已雖有盛德大業祇覺其日消不見其日富不自以爲富所以冥升而不息也升至六五名位已極於上惟言德業之日升耳

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

王註　窮必通也處窮而不能自通者小人也○孔疏　小人遭困則窮斯濫矣處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮○本義　二五剛中有大人之象處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也　胡仲虎曰困之爲卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容所以爲困然處坎之險不失兌之說時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨與貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨與貞處困能亨則得其貞貞由於亨也○謝疊山曰困井相表裏困爲塞井爲通困則澤中无水井則木上有水困有來濟井有汲濟困塞而井通明矣

見易曰卦名困以剛爲柔所困爻論困井特剛柔亦困矣夫柔之困正以困剛而得困也三陽皆不受困以能亨也習坎曰維心亨處險處困以亨爲貞斯困不爲所困君子而有大人之量者也二之困於酒食四之來徐徐五之徐有說皆處困之法而二之酒食有慶則眞心亨者也○孔子在陳蔡語弟子曰三折肱成良醫湯困夏臺文王困羑里困之爲道猶寒之及煖煖之及寒也惟賢者獨知而不言也

象曰困剛揜也　險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

程傳　時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也　蔡子曰困者坐而見制无能爲之辭也不見侵而見揜陰有以蔽陽而陽无所致其怒其害深矣○胡敬齋曰坎一陽陷二陰之中兌一陰蔽二陽之上皆剛揜於柔也亨不於其身於其心不於其時於其道也○劉仲平曰不曰柔掩剛而曰剛掩也无所歸咎故以剛自掩爲辭蓋著爲君子諱也○趙汝楳曰險以疏在險而能說則无入而不自得矣於困也何有

○象正曰君子畜德於中不言於外淺淺莫測濟濁莫分无所利於人而天下信之畜義於中揚聲於外獨行不疑獨言不違无所利於身而天下疑之故天下之得其理義者鮮矣○蔡虛齋曰困而有言則非處險而說困亨而貞矣尚口乃窮无所謂亨且吉矣縱口舌得免亦非亨矣況貞乎士大夫處困有免亦亨者有不免亦亨者有免亦不亨者

見易曰當困極之時或欲講圓通之術雖號爲君子者亦且隨俗委蛇以期濟一時之困究竟於困无濟也貞大人者守大人之正道而不肯少變也是非剛中者不能是之謂君子而大人者也

象曰澤无水困君子以致命遂志

王註　澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎○本義　水下漏則澤上枯故曰澤无水

見易曰澤中有火火炎上雖伏澤下而猶能上見故溫泉以有火性常湧出澤中也澤无水者水潤下澤不能潴則下滲故困象集於漏澤不終日而竭也○致命遂志只是將命置之度外以成其一是而已如拘羑里以衍易厄陳蔡而弦歌皆不以生死動其心非必殺身成仁如比干之自靖而自獻於先王乃爲遂志也

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿　象曰入於幽谷幽不明也

本義　臀物之底也困於株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象如此 張希獻曰人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行止坐困之象也

見易曰初以困二自弱不知尋昏而援弃益處以自入於幽谷如君子何哉

來傳曰株木九二也說卦傳坎於木也爲堅多心荀九家謂坎爲棘爲叢棘爲蒺藜皆以中爻一剛取象然則初之株木三之蒺藜皆指二也初一陰鄕坎初之窞所謂幽谷也又處卦底故有臀象初欲陷二使爲谷中之木不冷有所蔭蔽豈知木愈大而谷愈幽乃處於下不能復覿天日適以自困而已

九二困於酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　象曰困於酒食中有慶也

本義　困於酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也 焦弱侯曰二五剛中困於險阨未可遽動止可需酒食供祭祀而已朱紱赤紱皆祭服左傳曰政由寧氏祭則寡人言政不在已也詩曰朱芾思皇君芾也指五言赤紱三百臣芾也指二言○訂詁曰自九二望九五之拯困而言曰朱紱方來自九五念九二之受困而言曰困於赤紱

見易曰當困之時有言不信酒食之外利用享祀惟是以不能訟之人者未鑒之於神亦心亨之一道也

來傳曰九二困於酒食蓋眞能濟困者也當困之時豈惟尚口乃窮抑恐後事不密受困愈深故昔人指口曰此中但可入酒不欲有言也羊祜遇人進諂訐者輒飲以醇酒曹參見卿大夫欲有言輒辭之使莫能開說雖非處困大抵以麯蘖爲之緘也若陳平居呂后之朝寵準於酒漏之役皆以縱飲齊事九二之困於酒食庶幾其人

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶　象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

本義　石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也 朱子曰六三陽之陰上六陰之陰故以六三言之則上六爲妻○訂詁曰三以陰柔而求交於陽不得應二剛於是乎四則如載石退據乎二則如坐剌困人者亦自困甚矣

見易曰三以上爲妻求與上有萬里之隔然上之專心一剛則萬萬矣是爲人宮不見其妻三進退受害內又失取何不祥如是

來傳曰三上本相應之位而今爲敵應不相與也宮則是也而非其妻也

九四來徐徐困於金車吝有終　象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

王註　金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也應在於初而隔於二棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困於金車也有應而不能濟之故曰吝也量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也 張希獻曰坎爲輿九二居坎體而又剛健故曰金車

見易曰六爻惟初與四應夫初卽所謂拂剛者也四不幸而與之應例困二而轉爲二所困勢不得不求援於正應四拒初則以棄應爲嫌援初則與掩剛同惡來徐徐者蓋有困心焉初旣爲金車所困而亦以是受困小人之應豈

足惜哉其始吝者以其志在下也有終者知九二之足以濟困孚合應也故曰不當位而終能成濟困之功以其得所與也

九五劓刖困於赤紱乃徐有說利用祭祀　象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

程傳　截鼻曰劓傷於上也去足曰刖傷於下也上下皆揜於陰爲其傷害劓刖之象也○祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以所當用也

丘行可曰困卦二五君臣同德以拯困象所謂貞大人吉者也卦與二爻互明其義故在二言朱紱五言赤紱在二言享祀而五言祭祀也見易曰奇連偶斷故陰有毀象焉以全卦論之上陰劓象也下二陰刖象也蓋下二陰併力以困九二五方欲拯二之困而同體上六復下爲六三之援刖掩難防故五亦受困五爲二而困也故曰困於赤紱然是三陰也急之則謀合徐之則變生至於上有悔而三之繫絕四有與而初之援孤令而後君臣相說可知也當困之時利用祭祀不求助於人而祈祐於神此亦用徐之一道也

大傳曰九五與二同德而二爲陰所困五如彼劓刖也卑以通氣二困則氣脉不通有劓象焉足以利行二困則跬步皆困有刖象焉困二者卽五之內外左右之臣所謂赤紱也困二卽以困五程元振魚朝恩相比以困郭子儀弦恭石顯合力以困蕭望之德宗與元帝坐視不能解豈非困乎而五與二終不困者以五之中直與二之剛中相信已深兼以四求與而初无援上有悔而三失繫故卒能出之於險而徐有說也二出困而五用祭祀君臣相與之誠神其鑒之矣

上六困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉　象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

程傳　物極則反事極則變困既極矣理當變矣動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也

馮時行曰葛之附木最出木杪此上六困於葛藟之象○鄭亨仲曰困有不可動九二是也故征凶有不可不動上六是也故征吉○蘇子瞻曰葛藟者乘而牽己之三也臲卼者剛而難乘之五也上六困於此者則謀全之過也曰不可動動則有悔而不知其不動乃所以有悔也

大傳曰葛藟指三上與三无應而以柔爲之位爲二所繫不能與絕故爲困於葛藟三方困二而五欲拯之上位近五而二且繫之處近君之位與君異意爲君所疑危道也於臲卼以其所處之位言也乃欲辯之以求自免於危疑曰動則悔矣不知其不動而悔方大也爲上計者須速絕其累以出而共濟困之功則吉矣曰吉行贊其行也○未當位與二故危

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

王註　井以不變爲德者也井道以上出爲功也○孔疏終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也○本義　以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井

李子思曰自古國邑之建必先視其泉之所在公劉創京於豳之初相其陰陽觀其流泉蓋先卜其井泉之便而後居之也○張希獻曰井德之地也而以不變爲德邑居其所而能遷可改而就井井居其所而有常不可改而就邑汲之而不竭故无喪不汲之而不盈故无得往來皆井其井則无徵渴之害矣故曰往來井井○胡仲虎曰改邑不改井三句爲井言汔至三句爲汲者言○黃元公曰地氣有興有廢而泉脉不移无陽在內也今人入井者皆稱水氣溫煖其理可見

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也　改邑不改井乃以

剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

程傳　巽入於水下而上其水者井也○本義　剛中以二五而言　朱子曰木根下者土膏引水滋液以上行乎枝葉所謂巽乎水而上水天一升降之本旨也故曰得水之精盡木之旨者莫如木

火傳曰井以上出為功所以出之者瓶也賢人以見用於世為功為之瓶者薦賢之工大夫也魏无知薦陳平於漢高帝豈多乎多受詩辯金者高祖召无知讓之使非高祖則為平之瓶者羸矣是故羸瓶不足為凶羸瓶而使未繘之井敝不見食乃大凶耳後世舉主之坐是不欲十大夫之為瓶也或有一士其薦而終身以之廢錮是又因瓶以異井故為井泥不食者多矣○問易曰井水為天一之氣吾見習嘗聞引水者占其泉脈所在鑿竹培之既有泉源矣乃舉火鑿竹中以接其氣其水湧然逆上而上可十餘丈氣衰不絶火為水化氣之相召其氣若此邵子曰火之性能迎而不能隨水之性能隨而不能迎於此益信

象曰木上有水井君子以勞民勸相

本義　木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義　朱子曰草木之生津潤皆上行直至木末便是木上有水之義○又曰木上有水便如井中之水木本在井底却能及之而上給人之食故取象如此蓋井水亦本在下而出之於上者也○蔡虛齋曰木之枝葉葉貴每朝有垂露如珠者是水氣乘陽氣而上也自三更子後則陽升而木之水氣與俱升以其根著地中一脈之水為他接引上去耳使木根不着上膏不接泉脈能有津潤上行乎見易曰凡水得木則逆而上行井在下羸汔而上之故為木上有水之象○勞民勸相君子之所以為井也

初六井泥不食舊井无禽　象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

程傳　人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣○

[illegible]

本義　井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象　淮南子入方風至浚井取新泉四方皆服之管子鑽燧改火抒井易水古人蓋以木浚井易水之井皆稱舊井○象正曰瓶者井之禽也不驚不集則州里棄之矣雖有羸餅不復集之

見易曰井泥井之咎因時舍而泥非井之咎也然而時可任其舍井可至於泥乎則井仍不得辭其咎耳

九二井谷射鮒甕敝漏　象曰井谷射鮒无與也

本義　九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此　邱仲覔曰井以二三為功二无應而下比於初以井言初六旁穴出之水僅能射鮒以及井言如敝甕不足以上六反爲於下○齋子瞻曰二居井其正无應於二則趨下而已下雲者谷之道也失井之道而為谷故曰井谷所趨者初六初鮒也而猶得至於甕此必敝漏者矣非是甕不及是井也

見易曰陰陽之氣未有不相求者二五同為剛中之德皆泉也而五之泉上出為功則有上六引之而上也二之泉下漏旁注者則下有初六引之而下也君子上達小人下達豈不貴有與哉

火傳曰莪井水不能生魚射鮒者因其水之旁注節沂之而上无與曰不能他及也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福　象曰井渫不食行惻也求王明受福也

本義　渫不停污也井渫不食而使人心惻則用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也　楊誠齋曰可食者泉也不食者人也井何惻焉行人惻之非為井惻也為不見食之人惻也○有井无汲則如无井有賢者无明王則如无賢仲尼曰王明不興天下其能宗予九三之謂也井云乎哉哉明揚之堯帝則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傅說殷野之胥靡○蔡虛齋曰為我心惻我指旁人所謂行惻也可用汲王明並受其福皆惻之之辭非實辭也○求王明謂安所得王明乎亦只是旁人惻之之辭

易奏與琴始始起序履窩
先寄底寒泉井如吾自井洌
泉食仲翔云泉自下出稱
閏七月夏之五月陰氣在
坎十一月爲寒泉

見易曰三與上應井之澤上非不知也知而不能汲以見食於人也能使見食者其惟五乎三五同德五之所以養人者无所責更得三以資之亦可濟矣泉於不窮也故曰王明並受其福

六四井甃无咎　象曰井甃无咎修井也

本義　以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功　丘行可曰三在内卦革井内以致其絜四在外卦甃井以禦其汚不潔則汚者不絜不甃則絜者易汚内外交修責之道也○象正曰先王之法一攷不修必以所養者害人矣

見易曰井不可攷所可修不修則有井猶无井也修則井足不可棄也雖不能爲井而志在及井猶已德不足以及物亦用全聖賢以達其及物之功修井之德固與井同功也

九五井洌寒泉食　象曰寒泉之食中正也

程傳　井泉以寒爲美　丘行可曰井六爻惟五曰泉五爲井之主位中而正得坎中之泉洌

而且寒故爲人所食也○正與九三同所以食者中也

見易曰五井洌食而一井渫不食雖時位使然亦其泉有不同凡井以陽爲泉本乎天一之陽卦之三陽皆泉也按詩小雅有所謂洌泉者側出之泉也有所謂檻泉者上出之泉也二三之剛其體本巽巽性善下故二之井谷射鮒惟其傍注也三之井渫停滀而已不能上涌可用汲者剛其渫在下也此洌泉之類也至九五乃爲坎泉本天一之眞氣自下而上其斯爲檻泉乎故六爻至五始稱曰泉而別以寒泉明其爲坎也坎北方之卦寒也傳曰中正也明五爲坎中之一陽中且正也

上六井收勿幕有孚元吉　象曰元吉在上大成也

本義　收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此　胡仲虎曰象傳始末揭下上二字見井之用在上而不在下初井泥爲時所棄下也故在上則由修而中正由中正而大成愈上則井之功愈大

見易曰有孚明其爲坎井也有孚之泉源源而繼故曰勿幕

火傳曰井以養爲道者也養而不知節則不繼李寄鬨涔口會志人取給自多爲足食乃食盡而衆散矣此勿幕之害也然爲无源之水也若如九五之洌泉時出以爲井取之不窮用之不竭又何幕焉

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

王註　夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚巳日乃孚也孚然後得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也○本義　革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也　李子思曰巳日乃孚言不信於當革之時而信於巳革之日也○朱子發曰十日至庚而更革也自庚至巳十日浹矣巳者浹日也湯之伐桀猶曰舍我穡事而割正夏故革卽日不孚必巳日乃孚辭也○章氏曰離屬夏兌屬秋夏革爲秋離兌者一歲中之革也四時相代若父之傳子獨夏之轉秋所代卽所代則號令大變矣○劉安曰戊爲艮土坤爲巳土文王圖位艮於東北居震次之罔所以制水而生木也位坤於西南居離兌之間所以伏火而生金也夏火之後卽繼以秋金而不畏尅者以巳土在其中也

兮按先儒以革爲秋代夏有相代而革之義然以兌爲金者五行家之言也於易以兌爲澤先天卦位曰山澤通氣孔子說卦之象兌无金象其曰撓萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤夫燥者得澤而說未有得金而說者也澤火革自有相滅之事象傳曰水火相息朱子所謂火然則水乾水決則火滅而謂之以秋代夏謬矣

且以卦氣校之革當心火司令律中太簇孟春之月非兌秋時也今但因兌離相直以兌作金不顧易之取象於澤而謂之秋夏之交也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革　巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡　天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

王註　凡不合然後變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也○孔疏　王者相承改正易服皆有變革獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明夫革也○本義　相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

王介甫曰澤火非如坎離有陰陽相逮之道其相遇則相息而已其相息也惟勝者能革其不勝者耳○胡仲虎曰當字即是貞字一有不貞則有不信有不通皆不當也不當則不見革之孚推有革之悔○孫子和曰明見於未革之先說見於巳革之後○張希聖曰夫時未當革聖人不能先時有當革聖人不敢後時故曰革之時大矣哉○蘇君禹曰時當持久則革不嫌同時當變通則改不嫌煩二說不厭詳也巳日不求速也盤庚之遷頑民之告不以祖父要以神明釁以要囚引以迎朗汲汲乎以言柔之至於保釐既成有改有之費天下不知其變若高君荊公之革令行於蘇不得於乎實輕變患禍矣○許諸曰火水離火男女之道也其質根陰根陽其用相勝相逮相息所以相生也澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理見易曰天下相息者可以相避也不相得者可以解也雖兌能息火火亦能息澤有必不相避之勢此女不得於彼彼女亦不得於此有必不可解之情則不至於革不巳此論故革之由巳日乃孚六句乃言用革之道天地革四句則言革之不可以已也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

本義　四時之變革之大者　吳幼清曰澤中有火如海尾閭名爲焦釜之谷水入其中消然无餘水能息火反爲澤火所息○王汝極云因革之象得治曆法曆須年年改革不改則天度漸差此歲差法也○唐虞時日躔冬至在子夏至在午春分在卯秋分在酉今未四千年而冬至在寅夏至在申春秋二分在巳亥計其歲差退四十五度弱歷數千年以後去堯萬年則冬至日反躔午夏至日反躔子春分在酉秋分在卯矣非如帝堯考中星以定歲時歲功何由而成乎杜元凱云治曆者當順天以求合非爲合以驗天○方蒙趾曰天以日月星之變成時曆者理之天日月星互相差以成歷故歷以正天差其最微者也不得不差不得不歷歷亦不得不差差則不得不治治必明時故神堯首欽曆象敬授民時又傳曰孤泊江言入海求寶若兵萬之湧三羽於海底云其下如火燄出積遲則皮膚爲焦以爲氣實然也海賦曰陰火潛然澤中有火亦實象也愚嘗問答曰火能克木乎曰火之性能迎而不能隨故滅木之性能遂而不能迎故然是故有溢泉而无寒火也

初九鞏用黃牛之革　象曰鞏用黃牛不可以有爲也

本義　雖當革時居初无應未可有爲故爲此象　兒易曰黃牛指離中畫之一陰爲坤之氣體大一是也三爲離之主爻亦革之主也故彖辭巳日乃孚於二爻言之二以中順應五剛壯而革所謂黃牛之革也初在二下宜固守其常用二之革爲革不可先時以自用也

六二巳日乃革之征吉无咎　象曰巳日革之行有嘉也

本義　六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎未可遽變也　胡仲虎曰卦曰巳日乃孚爻曰巳日乃革君之革不待巳日其所革巳日而後孚耳臣待君之造始而後代終故巳日乃革之○徐子與曰凡卦中言嘉者皆二與五應如隨之孚於嘉遯之嘉遯是也

見易曰二爲離主革之謀二實主之惟明乃斷彖辭已日乃孚愛討也爻辭已日乃革之決辭也

大傳曰京房謂離中一陰已也六二當之故彖辭已日乃孚繫於此爻然於卦義无取

九三征凶貞厲革言三就有孚　象曰革言三就又何之矣

本義　過剛不中居離之極躁動於革者也故有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

蔡仲默曰詳革而詳謂之言革而行之謂之命三議革而後孚四既孚而後革爻義之序也

見易曰革之事非詳審之與天下共言之與天下共信其當孚而後革也言必三而如就詳慎之至也象傳謂革而當三就而當可知矣夫問至於三謂之實懇至於三謂之疑革之事至大故不厭過於詳慎也

九四悔亡有孚改命吉　象曰改命之吉信志也

本義　卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡

見易曰下離上兌九四當上下之交水火相息之際正革之時也故大其辭曰改命而以象之悔亡歸之乾之九四曰乾道乃革亦以四之時位言也

大傳曰改命者九五之事而繫於四爻何也從來撥亂之主初无利天下之心其意於改命者皆一時亡就之臣爲也漢世祖既立大功諸將議上尊號卽大驚問而不已乃曰吾將思之其謙退如此由是觀之湯武放伐而卽順天應人以改命者非湯武之志而伊尹太公之事也

九五大人虎變未占有孚　象曰大人虎變其文炳也

本義　虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也

胡仲虎曰革重事也占當在未革之先而孚又在未占之先其孚也久矣如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之光乃應此占○開庭文王卦辭於彖比發籤周公於此爻發占義○訂曰未占有孚言不必問之鬼神早知爲人所信向矣於二四皆言有孚是也

見易曰革去故也改則舍其故而新是圖變則煥然一新矣革與改臣子之謀變者大人之事二四之有孚占者人也五之未占有孚信諸己也

大傳曰虎變於文明之中兼有威望之義天下雖當必變之時亦有不得不變之勢

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

王註　居革之終改命初制變道已成君子處之能成其文小人樂成亦變而以順上也○本義　變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也

見易曰大人虎變所謂改正朔易服色制作禮樂之事也君子豹變則更制已定行之自君子始而天下爲之耳目一新也小人狃於故習苟无心以爲不便者然其外皆遵王之時制雖革其面未革其心也聖人固不必深求之以妹主之頑民屢遷不肯周公多士洛誥諄諄訓誡其久而自化耳豈能於革之時卽必其人人心服哉

大傳曰九三爻曰革言三就有孚其所與言而孚者豹變之君子也小人不可與慮始人人與事豈能盡人而孚之乎但使上有維新之政而下无逆命之民斯法立而治行矣故聖人第信其面而不責其心

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

孔疏　雜卦傳曰革去故而鼎取新明其烹飪有成新之用此卦明聖人革命法象惟新有鼎之象以木巽火有鼎之義故名爲鼎○本義　鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入

離火而致烹飪鼎之用也○吉衍文也 項平庵曰草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則爲潤液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則爲華實象鼎烹之上蒸也○蔡虛齋曰本義謂有鼎之象此卦體之象也如剝有頤而止之之象則卦德亦爲象也○按卦辭元亨之占凡四大有蠱升鼎是也而自元亨外无餘辭者唯大有與鼎

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

程傳 卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也○本義 享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮皆極其盛故曰大亨 耿希道曰巽乎木而上水者井也井汲引之用也以木巽火者鼎也鼎烹飪之用也○按郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢註云禮有以少爲貴者故此二者皆貴特牲而賤大牢也見易曰商人事神以音周人事神以味二雅所載執爨踖踖皆稱飲食之盛是故歷代作樂未嘗不爲烹飪之用以享能者同之制也鼎者重器國家之事莫重於享帝養賢故烹飪之器有取於鼎○傳曰本義謂卦自巽來六四一陰進而居五故曰上惟居五乃得中而應九二此卦變之分明可據者今按離爲目而兼言耳噬嗑離之上爻亦曰滅耳先儒謂坎離飛伏互相取也坎得乾之金離得坤之黃而離亦稱金噬嗑五爻之得黃金鼎五之金鉉是也坎亦稱黃解二之得黃矢是也耳以伏坎取象容有其理

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

本義 鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協於上下以承天休者也 項平庵曰存神以息氣人所以凝壽命中心无爲以守至正君所以凝天命火之光雖在木上而其命藏於木木盡則火止矣○蔡虛齋曰朱子小註以正位只是臨朝端重史稱漢成帝有威儀臨朝莊重儼若神明史臣謂其有穆穆天子之容然何以不能凝命可見正位當兼表裏言語其極則中庸所謂君子篤恭而天下平也○胡雲峯曰伏羲氏與神農一以象一統黃帝作寶鼎三象三才禹鑄九鼎象九牧武王命南宮括史佚展九鼎寶於各邑故人君無大寶位以此象之

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎 象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也

本義 居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顚矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顚而出之則利矣得妾而因得其子亦猶是也蓋因敗以爲功因賤以致貴也○鼎而顚趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也 沈存中云古鼎中三足皆空所以容物者所謂鬲也烹飪之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中顚趾出否謂濁滓在下須先寫而虛之至九二陽爻始爲鼎有實○何詩曰初當卦始鼎未有實倒而滌之足嚮居上曰反居下故曰顚趾此合全象而斷○得妾以其子者王以剛象言之妾本不宜貴春秋之義母以子貴也鼎趾不宜向上顚而出否亦以寫惡而納新也故傳以未悖釋之見易曰去否則不必顚趾于此豈可舉妾合其舊以爲其新上帝歆焉聖賢享焉猶有以夙昔爲嫌者乎故曰以從貴也貴對否言所貴者新潔也本義以從貴爲應四四且覆餗安足貴乎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉 象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

王註 以陽之質處鼎之中有實者也○本義 以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於

惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣訂詁曰疾即否也即就也初否已黜可以貫物於鼎矣何初之疾能即我哉〇及其未有實鼎之以出其不善則善者可全如待其有實則夫不善已汚之矣故曰鼎有實愼所之也愼之於初也

見易曰鼎有實有其實而未納於鼎也之則任就鼎矣鼎中之否所謂火也不出則否與實雜人併實吐棄之矣仇顛趾出之其疾如不能即我曰愼所之者必使其否出而後納實也

仄等曰仇匹也匹之爲仇猶寇之言汚㠯之言亂也我仇指五疾指四方任事於上二宜遠於下後雖有折足覆餗之凶不能相及故曰不我能即

傳曰愼所之也言其進退審也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　象曰鼎耳革失其義也

孔疏　鼎之爲義下實上虛空以待物者也鼎耳之用亦

宜空以待鉉九三處下體之上當下鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也實而不虛則變革鼎耳之常義也〇本義　以剛失中又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食郭子和曰凡物之行以足獨鼎行鉉故以耳耳革則行塞矣〇李季

辨曰全體一鼎分上下體爲二鼎上體離有耳而无足故九四之鼎折足下鼎巽有足而无耳故九三之鼎耳革

見易曰三當下鼎之耳位耳體實虛惟柔乃虛三以剛居剛失鼎耳之義故曰耳革耳革何由以行雉膏何由見食三自負其雉膏足食以爲我雖不行而可坐致人之求我也至不食而始悔之幸上有六五三雖无應於上必見用於五故有方雨虧悔之象曰虧悔言未能全亡其悔以非正應也其始也守道不進其終也志必大行故曰終吉

火傳〇三居耳位上爲玉鉉宜可大行也而敵應不相與故有耳革行塞之象鉉所以貫耳而舉鼎者非金不能勝任鉉而以玉其人大抵廉惟避勢不敢引一私交身於一之行塞矣然能使陰陽和而太平致者必玉鉉也惟時賢才罕出凡爲雉膏者无不見食豈獨三之悔虧乎

九四鼎折足覆公餗其形渥凶　象曰覆公餗信如何也

本義　晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣胡仲虎曰初鼎趾四應初故有折足之象初未有實故曰顛趾而出否四已有鼎實故折足則餗覆矣〇錢氏曰鼎與折與顛與鼎則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣故凶也〇趙汝楳曰受任者負器使受職者貴自量非器而授棄其官不量自受不有其躬之〇蔡虛齋曰鼎折足足无力也三以初六爲足故云此爻正所謂大臣誤擧下干大臣所累者大臣也肅宗任房琯而房琯任劉秩安得不敗

見易曰以武侯之明信用馬謖而違其節制有街亭之敗武侯誅謖而自貶三等則鼎足之不易信任如此

六五鼎黃耳金鉉利貞　象曰鼎黃耳中以爲實也

本義　五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此或曰金鉉以上九而言子蒙齋曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也九二之象也

見易曰五爲離主而當鼎耳之位離卦坤之下德故爲黃耳彖傳曰得中而應乎剛〇五正應則金鉉指二无疑陽實陰虛二以剛德爲實五柔中亦曰實者以二之實爲實也凡易之道非柔不能以任剛非剛不足以濟柔黃耳金鉉斯所以成其爲鼎耳鉉二物本不相離故併繫五爻以能任金鉉者五也而猶恐其任之不堅故戒以利貞

火傳曰程傳以九二當金鉉諸儒謂二在下位其勢不足以貫耳而舉鼎者參矣凡人臣有陽剛之才身任國事爲人主所倚賴者即金鉉也豈必居高位而近君者乃得鉉乎若玉鉉則可以貫耳而不可以舉鼎此三公坐論之職

不必有宰相之權上九是也

上九鼎玉鉉大吉无不利　象曰玉鉉在上剛柔節也

本義　上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象

爲時行也陽剛在上及物之功全繫此爻如舉鼎貢以養人者全在於鉉也陽无應无所回撓如于不變於火故爲玉○李舜臣曰鉉一也五取金上取玉金剛而下和五體柔故貴剛上體剛故貴和剛柔爲火而鉉言之金最火而玉不畏火故以玉爲貴也○象正曰金鉉是之所爲貴也玉鉉與之所爲文也天道之革一文一質質相以文令丁適爲令也

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

本義　震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子○匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也爲能恐懼則致福而不失其所主之重

胡仲虎曰虩虩一陽方動而上爲二陰所敵之象啞啞陰破而上達之象○項平庵曰千里不可風百里不共雷震驚百里極雷聲所及之遠也○黃元公曰震一陽動二陰之下艮一陽止二陰之上動以初爲貴故震之吉在初而四則否止以終爲貴故艮之吉在上而二則否

彖曰震亨　震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也　震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

孔疏　出謂君出巡狩等事也君出則長子居守宗廟社稷攝主祭之禮事也○本義　出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

張希獻曰出即說卦傳帝出乎震之謂也日于晉翔時云百神兩主長序卦傳主器

莫若長子之謂也若帝舜之納於大麓烈風雷雨弗迷可以出而嗣位肆類於帝矣○蔡虛齋曰虩者蠅虎也故字從虎程傳曰蠅虎謂之虩以其周環顧慮不自寧也○鄭賢卿曰君子處世未有常安平而无禍患者禍患之來郎聖人不能不爲動心故曰吉凶與民同患但須有以應之須平時有工夫立得住進得步退得步平時工夫誠敬常存而已立得住不喪匕鬯是也進得步震行有事是也退得步喪貝躋陵是也

覓易曰凡卦震動也反身不自動專取象於雷以恐懼爲義在震爲主器之長子不恐懼則玩心生而无以爲宗廟社稷主矣出謂震之出長子處居東宮在出與臣民相見古帝王嘗令太子與大臣決政事省民間疾苦者是也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

孔疏　洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也

王氏可行曰雷天威也方其因仍而至聞之者莫不恐懼而君子於恐懼後必猶以修省所以盡畏天之實也徒恐懼而不修省則變至而憂變已而休斷无懼哉恐懼者憂其變之來初震象修省者恐其變之再洊震象

覓易曰當洊雷之至雖有惡人未有不與君子同恐懼者而修省則君子獨也震无咎者存乎悔雷所以常天地萬物之悔者也從之初九无祇悔此所謂驚驚而雷發發恐懼修省之極功也夫人无少驚則昏昏則心死有所驚則惺惺則善生恐懼者善根所由生也如草木之萌芽爲雷霆所鼓而生也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉　象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義　成震之主處震之初故其占如此

胡仲虎曰初九在內卦之內震之主也故辭與卦同乾坤之後爲屯郎以震之初爻爲主故彖曰利貞利建侯周公爻辭曰利居貞利建侯只加一居字此卦彖辭言震來虩虩笑言啞啞爻辭亦只加一後字蓋震之用在下而重震之初又最下者所以爲震之主也○辭于疑以震之爲道可試而不可遂初九試而不遂者也以虩虩之震繼之以啞啞之笑明其不常用也惟其

不常用故四陰莫敢犯其鋒皆避而獲免以其處之不常用故知其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得　象曰震來厲乘剛也

程傳　二之所貴者中正也遇震懼之來雖甚勢莫能當守其中正无自失也○卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其所守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得鄭剛中曰說文謂億安也物然安受方且超遠絕乎險阻乎陵之上其喪也若无其得也若故可謂不爲震震者矣

見易曰初之震卒然而來出於不及覺也故二曰來厲而喪貝四之震終日不息鬧之者習矣故五曰往來厲而无

喪

又傳曰昭烈聞雷失筯史以爲詐夫迅雷變色聖人有然夫昭烈固以魏武天下英雄一語爲驚懼也失筯以佯掩御而服不敢北向爭雄及在荊州聞曹公之來狼狽以走可謂能喪貝而躋九陵者矣而卒有荊益亦勿逐自得之効也前此沛公避項羽而徙漢中蕭王避更始而徇河北則昭烈留有所阻矣

六三震蘇蘇震行无眚　象曰震蘇蘇位不當也

本義　蘇蘇緩散自失之狀李子思云陽爻震物陰爻被震陰被震而不致輕犯陽之鋒必須避而獲免故二則欲其躋於九陵三則欲其行而无眚○象曰震之厲行非以爲眚也有道則刑戮不及君子滿明則震厲不及善人震之蘇蘇萬物所由生也使天地以雷震爲眚於天下則萬物之殄絕久矣故刑戮者天地之正令也以正令則民皆敬以眚令則民皆疑以天地之尊鬼神爲政雷霆不時則天地自爲不祥之令而尤於王者乎

見易曰震行與蘇蘇二字相對蘇蘇者震而意氣爲之沮喪不能復有爲也震行者震而精神益加奮勵以求有爲也夫天之震我者成我也非眚我也震而震行以副天意何眚之有

九四震遂泥　象曰震遂泥未光也

本義　以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也蘇子瞻曰四震於已震之後而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也故上二陰皆以處而不避爲吉

見易曰所取乎迅雷不及掩耳以其發者不及覺故人知懼也又倏忽往來使人莫測其所至若終日震而不止又滯於一處是泥也人皆習而狎之矣至互坎體一陽陷於二陰之中雷以陽震以聲出陽陷於陰中故有此象○凡陽須上達則震震則陽出而聲光泯哉爲陰所陷陽之光不能上達故曰未光

六五震往來厲億无喪有事　象曰震往來厲危行也其事

在中大无喪也

本義　以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也訂詁曰六五无喪象所謂不喪匕鬯者是也有事者有事於恐懼脩省之功○五與二相似而有異遂泥之威不若初震之迅急二居柔則志氣餒五居剛則持守堅故大无喪與大喪貝異○鄭賢卿曰震往來則无時而不危也往來厲則更於變故習熟操於心慮者久矣以是能无喪有事故曰有因无事而失守有因多事而與邪易之爲道如此

見易曰二之喪貝躋陵其公曰恐懼流言出居東郊之日邪五之无喪有事其西伯羑里演易之時邪

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言　象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

本義　以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其

凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无
咎而亦不能免於婚媾之有言
訂詁曰四震遂泥其威不能上達僅及於五上六更遠處其外索索者象其聲之索然將盡蓋留聲也此而猶也○戒如月令不戒其容止之戒艮觀及鄰先事而戒古人制治於未亂保邦於未危皆畏鄰之戒○問易曰婚媾有言爻言五之震生祭而无[illegible]震隨而遂索索也大傳曰索索氣索然也[illegible]聲入耳不入曰瞿瞿曰瞿瞿之瞿不[illegible]瞿之貌[illegible]驚也

䷳艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義　艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止
也○身動物也惟背爲止艮其背則止於所當止也止於
所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於

庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身
者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止
其所而皆主夫靜焉所以得无咎也
陸象山曰不獲其身无我不見其人无物○朱子曰明道謂與其非外而是內不若內外之兩忘也便是此彖辭義不見有物不見有我只見所當止也○鄭亨仲曰象言背不言口言身不言腹言齋不言背[illegible]有立之象○蔡虛齋曰彖辭非以行其庭對艮其背也惟能艮其背則不獲其身惟能艮其背而不獲其身則行其庭不見其人矣本義分動靜云者蓋能止所當止則雖行亦止也能不獲身之利害自能不顧人之可否也彖傳以艮其背一句另提單解而以不獲其身帶連下文其義分明○所當止者理也雖有理而已何有於我何有於人明道所謂內外兩忘也蓋內外兩忘則心依於理而已矣此只內不見己外不見人之說不然則與外氏之齊物我无以異矣○天有四時而用三不用冬也地有四方而用三不用北也人有四面左右前後而用三不用背也天行冬不生人自背脊而生不用背者天地人之本體也

蓋能立而後用有以行也凡器物皆須有備欄柄欄柄皆止所以用之者也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行
其庭不見其人无咎也

本義　行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止
也艮體篤實有光明之義○易背爲止以明背即止也背
者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也
不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止
當依卦辭作背
朱子云艮其止是止其所止[illegible]有定[illegible]也○丘行可曰有止之時有止之所止之時[illegible]久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其

分是也象傳自艮止也而下言止之時自艮其止而下言止之所○蔡虛齋曰時乎所止一般時乎當止則止也者即其當止之所也時乎當行則行也者亦即當止之所也○訂詁曰人情喉喜乎面不在乎背望人於未能止者故以艮其背先求止也雙艮兩之所向一如其所則應用交錯擾擾萬緒未始不寂然矣然其初未能也故必自艮背而入
見易曰聖人學問未有不由止入者時止則止時行則行此是艮上之極功然惟止其所而後能時止時行也上下敵應未嘗絕物也不與物交者无心於物也凡與物不與我不與我是謂不獲其身我不與物是謂不見其人○八純卦皆敵應而獨於艮言之艮所以爲止也蓋敵而不應則爲絕物獨敵應而不敵則爲物惟敵應而不相與是終日交接而无心於其間偶未嘗交接也是之謂背是之謂所

象曰兼山艮君子以思不出其位

程傳　位者所處之分也萬事各有其所若當行而止當

遠而久或過或不及皆出其位也 胡仲虎曰不出位身止也思不出位心止也○訂詁曰止无定位一止進不出位者有是位方有是思過位則思移離位則思滅即素位而行不願乎其外之說也

大易[illegible]曰兼山[illegible]前一山後一山兩兩特起非斷斷兩端者也故雖[illegible]而氣[illegible]不通艮止之象思不出位象也之各[illegible]无所依據非即止其所也

初六艮其趾无咎利永貞　象曰艮其趾未失正也

[illegible]當止者當於其始[illegible]之乃可无咎初六陰柔[illegible]其始之不能終也故戒以利永貞[illegible]上九之敦艮乎○象止而艮趾不行矣不行而能不失[illegible]見其人乎三世之見人者非動也世固有不行其庭[illegible]見其人者矣[illegible]永貞守正无咎已易之言趾也[illegible]五[illegible]實[illegible]六是也夫以趾命趾不如以趾命身之為[illegible]一也見易曰諸爻取象皆從背後之可見者言則見諸前者也人之動由於趾艮其背艮趾之功也趾一動則失其所為背矣是故心之初動即能止之則拯絲路絕以至於敦艮不難也

六二艮其腓不拯其隨其心不快　象曰不拯其隨未退聽也

本義　六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也○三止乎上亦不肯退而聽乎二也

胡仲虎曰咸下體艮也艮以二為主咸於二言腓三言隨二而動者也二為下卦之主不能自守而下隨於二故往吝艮於二言腓又言隨隨三而止者也三列夤不得止之宜而二陰柔不能救其所隨故其心不快○二與二爻中皆有心字二不能拯乎三故心不快三不肯下聽乎二故厲薰心

見易曰六二當腓之處而居中得正亦能止而不動者但以隨二之夤列而止非時止則止者也其心不快謂其不能自由也○不拯其隨者一隨不可拯也二之不拯也

大傳曰快心之占多凶快心之行多悔其心不快自是艮止之功

九三艮其限列其夤厲薰心　象曰艮其限危薰心也

本義　限身上下之際即腰胯也夤膂也止於腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也 [illegible]

[illegible]之處三當[illegible]之中[illegible]之[illegible]易[illegible]之[illegible]制之者[illegible]不貫則不[illegible]貫夫人身水在下火在上令二[illegible]不能下[illegible]已薰心之[illegible]心[illegible]以過[illegible]不[illegible]居上下之[illegible]一[illegible]其象如此

大傳曰三非心位而取心象互坎體也坎為心病三位在腰腎之間有坎水焉心猶火也水不上行則火不下降於是乎有心病三之艮限列夤彊制不動其火愈遏愈然本以制心而實以危心告子之學也書曰人心惟危彊制之心皆人心非道心也

六四艮其身无咎　象曰艮其身止諸躬也

本義　以陰居陰時止而止故為艮其身之象 胡仲虎曰咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身兼動靜言身止則知心得其所止矣○于伯溫云僵身為躬見躬而不見面止躬即所謂艮背也○楊誠齋曰六四一乎止者也不能兼乎動也若艮其背則兼時行而行○鄭子和曰止諸躬成己而已未能成物也

六五艮其輔言有序悔亡　象曰艮其輔以中正也

胡仲虎曰輔頰之兩傍皆背後可得而見者咸言其面故併兒頰舌艮其背故止言輔初艮趾止其行也五艮輔止

其言也能止其言者必能止其所行故悔亡○艮其腓咸亦言腓腓在後而前亦可見也咸其輔艮亦言輔輔在前而後亦可見也故咸得兼言腓而不得言限賁艮得言輔而不得兼頰舌○趙汝楳曰言有序者出令有緩急發語有先後合辜有本末緩者急而民不信後者先則機不密本者末則事不成言有序則千里之外應之○蔡虛齋曰艮其輔謹言也謹言者非不言也將然後言言有序也

見易曰言有序者不必艱其言也從背見其所行之動止便知其言之有序

上九敦艮吉　象曰敦艮之吉以厚終也

程傳　人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久上九能敦厚於終止道之至善也所以吉○上九艮之終安於止者凡上之爻皆取其義外雖言吉皆艮在上爲者人皆吉艮主上得震主於下得以全始終故所以吉艮歸之四亦震主而混之亦只主而艮者以中爻言之也

見易曰上非艮之正位也而艮之終也夫止難於終其始之止皆難止者也至於終上則真能止矣蓋止者可以靜而不可以動可以動而不可以大動震止者則于死所不能移常變所不能易敦之至也王文成彼實深見者知其必援曰吾握之而不動矣是有近於敦艮者也○文成謂强動之心非靜也本靜之心即動也休心息見不爲動動不爲靜靜其上九乎

䷴　艮下巽上

漸女歸吉利貞　紀有吉菜室如歸其道未洋箋云永未散正月以前也易漸卦云女歸吉漸正月卦正與詩合

本義　漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故爲利貞郭子和曰女歸不以漸則爲奔也漸則爲歸故女歸以漸爲吉○胡仲虎曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也皆以貞艮爲主艮止也止而說則其感也以正止而巽則其進也以正

今按漸自否變以三柔上居四而爲巽歸妹從泰變以四柔下居三而爲兌上者進也下者歸也不漸則爲否所以漸吉不歸則爲泰所以歸妹凶漸之吉一士女有同徵焉歸妹之凶則專爲少女戒也

彖曰漸之進也女歸吉也　進得位往有功也進以正可以正邦也　其位剛得中也　止而巽動不窮也

闕子明曰萬物无不漸漸其聖人之進乎古者无爲而治百姓日用而不知其漸之使然乎

程傳　諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之○本義　之字疑衍或是漸字王氏享曰惟君管仲有三歸不能諫六嬖之惑雖和可許不能過石弘之惡故節曰進以正○訂詁二者之取於卦在三四兩爻二爲艮主四爲巽主雖皆當位然以柔剛之正者在正應也惟二五相應爲王故曰利貞○得位者三與四三四雖非皆然艮以少男止於內有皆言乎外之詞長以長女巽於外有其實也今之數若將當之故與廢人之大倫因其此而相合此女歸之禮故曰往有功也

見易曰漸不重於進而重於漸以進故曰漸之進也如女之待男六禮備而始行也雲易小大各有其位失其位則无以爲非其位則不能勝任惟得位而後有功夫進不苟往位不苟承進以正未有不能正邦者也然非上有禮賢下士之主亦烏能得止難進易退之士而用之乎故非剛中者不能下下止而上巽非上巽下止亦不能動不窮也又傳曰一日進得位再日進以正以明進之道不一而皆有取於漸進也上而巽所以爲晉易未有一義明兩卦者晉進也而漸亦曰進固知漸非常進謂以漸而進耳○其位尊以五言有五之剛中而後諸得位者始可擬有功諸以正者始可以正邦耶

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

本義　二者皆當以漸而進賢字疑衍或善下有脫字　象正曰漸序也序賢序爵序賢皆序也聖人所以教弟也二序之中序賢爲上以爲序賢易序故又教弟以致其順詩曰

受爵不讓至於已甚亡夫知
漸之義者庶乎可以善俗矣
○見易曰地形平易其木之長也易見故謂之升山勢隆崇
其木之長也不覺故取乎漸居德善俗皆不見其益有時
而長
也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎　象曰小子之厲義无咎
也

程傳　在下所以有進也用柔所以得安也无應所以能
漸也若漸之初用剛急進上又有援則失漸之義矣○本
義　鴻之行有序而進有漸干水涯也張希亂曰漸六爻
皆以鴻取象鴻水
鳥也木落南翔冰泮北徂往來有時先後有序漸之象也
○胡仲虎曰二至四互坎故初有水涯之象艮少男有小
子象○時瀾曰子產論政于國比之范獒之論人於
朝士會稱之折舜有言以厲小子即以觀成人也

○見易曰小子之厲所以成其躋進也後世如秦之甘羅漢
之終童唐之劉晏以有言早達者自易視之皆厲事也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　象曰飲食衎衎不素飽也

本義　磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂
意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如
此○素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安
矣

○見易曰二爲五所信任而受尤事也故見其飲食衎衎其
志將有所待也亦漸之義也昔酈瀕爲諫議大夫日與諸
客兄弟閉戶飲酒久之无所建白當時未必不彖素餐之
譏迨出而烈廉抗疏爭人所不敢爭然後知其非素飽者
也
○大傳曰二新進者也譬如新婦入門即欲操切家政非其
時也入仕未久得主未深而遽爲舉盛危刑激切之論如
賈誼劉賁皆未能
衎衎於飲食者也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　象曰夫征
不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

程傳　三四二爻相比而无應相比則相親而易合无應
則无適而相求故爲之戒夫陽也○本義　鴻水鳥陸非
所安也九三過剛不中而无應故其象如此訂詁曰三四
雖非正應然
以各得其位而无應與近而相
比遂成夫婦故聖人亦戒其歸
○見易曰三與四皆得艮巽之上位以爲卦主者也長女少
男雖非正應而時獲偶圍疊蘇夫以仲春之月會男女之
无夫家者雖六禮不備亦聽其歸則女
歸於六禮之外又有此一例非私合也
○大傳曰夫婦以相保爲義若夫丈夫身羈遠戍已逾及瓜
之期其婦人心折刀環役失懷抱之物此亦情事之大不

得者當此闔中獨處而有寇暴侵凌金夫見誘皆寇也非
守正以禦之能自保乎利者三利之也蓋必禦寇以保夫
婦與之終身相保斯爲順也通始順終聖人亦予之○三
艮體互坎陽而止之有夫征不復之象坎中滿象孕再互
至五爲離中虛有婦孕不育象又
坎爲盜有寇象艮止也有禦寇象

六四鴻漸于木或得其桷无咎　象曰或得其桷順以巽也

孔疏　四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相保所
以六四得其安栖由順以巽也○程傳　鴻趾連不能握
枝故不木栖桷横平之柯唯平柯之上乃能安處李宏甫
曰四獨
女无依豈能自安如木豈鴻所棲哉順以巽於二者正以
无應无依不得已耳得桷則可以少安矣此二四所以相
比而成夫婦
女歸之權也
○見易曰或得其桷亦暫得所安而已夫木豈鴻久棲之所
哉正如王仲宣之依劉表管幼安之依公孫度以免難而

已傳曰價以巽此免難之畧術也○誠四之辭具繫於三爻中此了長史法也
九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉　象曰終莫之勝吉得所願也
本義　陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也　贊諸曰卦以巽爲女艮爲男爻以五爲夫二爲婦取爻義應陽而言不孕者也故終不能奪貞之義故在以見例。象正曰麥不若專之樂所愛而獨免於亦可以背矣君子无所昝於人不人樂其勝君子故古適人之人者无近人之私有洪就之心者終有受欺之三矣見易曰二五中正相應而方三四之隔至三歲不孕今有寶弱之意矣左傳有公爰入東宮得臣之誠二世姜美而无子再娶於陳曰戴嬀是之子五一於二五曰一以爲終莫勝於二也傳曰得所願也言莫无有勝之者也○相之曰秦和親晉二敗於晉秦乞得用之其亦以不孕之婦爲莫之勝者乎漢時東越相攻嵒帝使汲黯往

視之不至吳而還河內失火亦使黯往視還報曰家人失火屋比延燒不足憂也臣過河南貧人以便宜持節發河南倉粟以賑貧民以歸主視之如黯者豈非二歲不孕之婦哉武帝曰古有社稷之臣至如黯近之矣則武帝亦以黯之賢終莫之勝者矣
大傳曰婦三歲不孕者見二之飲食衎衎不欲速自表見也
上九鴻漸於陸其羽可用爲儀吉　象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
程傳　安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也○本義　儀羽毛旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用爲儀飾位雖極高而不爲无用之象　丘行可句矜乃鴻所用以進者而其進莫不有漸可以爲儀也○胡仲虎曰鴻進以漸而不失其時翔以羣而不失其序所謂進退可法者也而獨於上爻言之者要其終而不可亂也
見易曰鴻漸於逵所謂遠身世外者然其遠也以漸不爲流遁失絶之行去之去恐不違入山惟恐不深故其羽猶有遺落人世者用之爲儀使人見其片羽而仰其高風亦足以回壑勞之夢也傳曰不可亂未嘗不可觀也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利
孔疏　婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也　蔡芳曰兼以長女歸少男歸嫁也長女嫁少男而婦之也主六四一爻言故曰女歸女之歸男少女而外也歸妹以長男歸少女聘娶也長男娶少女而來歸也主也四一爻言故曰歸妹男之歸女則女自外而內也
見易曰古者男子三十而娶女子二十而嫁女未有不少於男者歸妹其常也而此爲凶者惡其女之爲妹也古者

婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功教成而祭使季女尸之所以成其婦禮也曰歸妹者明其少女失教妹也而非婦也故象傳曰所歸妹也大抵此卦專爲王姬之下嫁而言自女教廢失婦德不修至貴主尤甚故七大夫以聯姻天室爲大不幸者文王繫象固已預爲儆戒矣
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也　說以動所歸妹也　征凶位不當也无攸利柔乘剛也
本義　歸者女之終生育者人之始　徐子與曰位不當則紊男女內外之正柔乘剛則夫唱婦隨之理○胡仲虎曰漸歸妹相反在三四兩爻漸之六自三之四爲進得位歸妹之六自四之三爲位不當漸自二至五皆得位之正歸妹自二至五皆不得位漸止而巽其動也不窮歸妹說以動其征也必凶○蘇子瞻曰天地之所以交必天降也男女之所以合必男下也歸妹女少男長女用事男宜下之今以女下男所由

與咸漸
異矣
〔覓易曰〕古者天子一娶九女諸侯一娶三女同姓媵之其
媵者為娣夫人无子即以其娣之子為子穀梁傳云一人
有子三人緩帶是也月又廣胤嗣杜嫉妒也卦以歸妹為
名彖傳以天地之大義稱之非稱歸妹也因歸妹而妾媵
既備生育必廣猶天地以蕃育萬物為其義也曰人之終
始蓋有子而前人之事以終後人之事以始也○說以動
以下皆責女也說之皆在女說而使男為之動則說之不
正之甚者也其咎亦在女專指六三蓋所以為妹者兌所
以為兌者三也三為兌主初二與同體而承其下為娣象
傳曰柔乘剛乘初二之剛也爻曰吉不爭初二之上承六
三也○諸家以二五為正其象者以本以三四成卦不
主五震上震下兌上體皆易下兌為亦女五為妹之兄
娣妹者也二則妹之娣與妹同歸者也五五柔中二剛中
五筒德无不尚飾二安貞而守其常皆行以資輔其妹故
娣亦為令女不
為可棄也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

本義 雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終
之必有敝也推之事物莫不皆然 震希齡曰物生必有終事久
必有敝有以知之則不敝承之非難知之惟難苟能知其
敝斯可以永其終向君子皆老矣○王文中云男女之合
莫正於禮莫不正於情以禮合者咸漸也以情合者歸妹
也歸妹人之終始故以永終知敝言之君子觀其始合之
不正知其終
之必有敝矣
初九歸妹以娣跛能履征吉 象曰歸妹以娣以恒也跛能
履吉相承也
本義 初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為
賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故為跛能履
之象 〔訂詁曰〕歸妹以娣嫁妹而以娣從之也三為兌主所
謂妹也初二兩爻皆取娣象小星之夫人能謹進御

仲氏之叔慎能莊姜初二兩爻之德也○王虛舟曰娣
好之從嫡皆妾也商人親親而重娣周人尊尊而重姪易
仍商法故舍姪言娣於
五有帝乙之繫見之
〔覓易曰〕初與二皆三之娣也二不言娣蘇氏所謂因前九
爵也陽剛本非跛眇初能履而託之乎跛二能視而託之
乎眇娣
並娣也
〔攷傳曰〕兌為毀折跛眇皆兌象也履卦并繫於三此分繫
於初二蓋初二本為三之娣然三有闕失娣為補之也跛
者三也得初而能視眇者三也得二而
能履跛曰吉相承也言初二以承三也
九二眇能視利幽人之貞 象曰利幽人之貞未變常也○
本義 眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也
幽人亦抱道守貞而不偶者也 胡仲虎曰履九二曰幽人
貞吉此亦曰利幽人之貞
皆以近於三故也○蘇子瞻曰六三居非其位跛眇者也
初二有能視能履之才不以自用安為之娣各致其能於

三也有其能而不自用使无能者享其名非幽人而
象正曰君子不見色於人不見聲於人人知之不揚不知
之不慍故窈窕者鐘鼓之所為樂也衛齊軍交子二失
而猶為下柳展季公放也老於卑位仲氏任只其心塞淵
是幽
人也
〔覓易曰〕象傳於初曰以恒也於二曰未變常也言初二有
剛陽之德无相小君不自多其能而安守娣妾之常分也
六三歸妹以須反歸以娣 象曰歸妹以須未當也
本義 六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫
之取者也○或曰須女之賤者 朱子發曰天官須女四星
賤妾之稱○王虛舟曰古
諸侯之媵幼而未即行者待年
父母之國侯其而迎須待也
〔覓易曰〕須相須也六三不有須於初二則居然跛眇矣其
歸也正以得娣之賢相輔之而始成歸也曰反歸以娣者
益娣之歸本以嫡今反
以娣而歸耳○異之也

九四歸妹愆期遲歸有時　象曰愆期之志有待而行也

訂詁曰九四正爲妹所歸者也而愆期者六禮不脩不可以成婚嫁必待可歸之時行親迎之禮也四既愆期三本安得不須

見易曰五以帝妹下降於四四知三之不足以爲婦也而愆其有待不即議婚帝室者知有賢娣克相其主故姑俟之也

大傳曰四爲震主然居動則動居靜則否震四亦曰遂泥以陽居陰非其正位故動少也又曰遲歸有時固非躁妄動者

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

程傳　王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也○本義　六五柔中居尊尚德而不尚飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以踰此故又爲月幾望之象

訂詁曰京房傳載有帝乙歸妹之辭稱帝乙歸妹若告六三使知所取法也○月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也歸妹以德言陰虛而可與陽對也○蔡虛齋曰象傳上一句舉爻詞下二句方釋之其位在中是其貴也貴者德也以德而行自不尚飾矣

見易曰兌妹之所以說人者容飾也今袂不如娣之良是五之斬其容飾而欲其以德貴也三前此猶妹自是而始正其爲君君與娣貴賤有分矣而娣袂輕良於君則其所貴不以袂可知蓋由五居尊位柔而得中尚德不尚飾故與妹之歸也以德行不以飾行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利　象曰上六无實承虛筐也

本義　上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此

訂詁曰女指六三士指上六二爻本宜相應而皆陰不能相合爲夫婦故上以三女稱震爲筐象兌爲羊慨承筐而无實致刲羊而无血則以上六陰虛也无攸利象指六三爲言然三以上无應退而從四說剛之夫上六弱之上六亦不得不任其咎也

見易曰陽實陰虛上六震當大士也而爻位皆陰是士而女也故謂承筐无實盖屬當女道也明士先其實致女不能成生育之功攢无血也故曰刲羊无血卦以歸妹名者取其贊生育之功以象天地之義如此則夫婦而人道絕矣故爻不繫以歸妹然其咎在上而不在女故象傳專以上六无實罪之

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

本義　豐大也以明而動盛大之勢也故有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

訂詁曰序卦傳謂得其所歸者必大故受之以豐豐者大也荀文若謂袁紹布衣之雄耳能聚人而不能用晉史謂劉琨長於招懷而短於撫御一日之間歸者數千而去者相繼但去非亦謂孔明有合衆之行无用衆之智得其所歸其能如此人有大同人處大之道也豐次歸妹致大之道也

見易曰夫日說中矣雖守常而不至於過盛亦豈能晷長中而不昃者哉謂宜日中必有所宜也蓋宜乘極盛之時求賢致治立萬世无弊之法雖至日昃之時子孫守之猶可以補救其萬一而已

象曰豐大也明以動故豐　王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也　日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況

於人乎況於鬼神乎

本義 此又發明卦辭外意言不可過中也 崔憬曰明則見微動則成務故能大大正以其明也日中則昃宜乘其未消未虛而圖之若委於氣化无爲貞于者○毛伯玉曰豐大也亦盈也惟有道者明德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則爲大反是則是爲盈知日中之宜則知日昃之可戒○蔡虛齋曰尚大也非是王者要尚大王者至此時志欲日廣其勢自是尚大耳如漢武帝席文景富庶之後狹小漢家制度所謂不期多而自多也尚大正所謂王假之也○蘇子瞻曰既盈而虧天地鬼神之所不免也豐者至足之辭也聖人處之以不足安所得豐故聖人不憂豐非聖人之事也

見易曰豐有豐之物力又須有豐之作爲无作爲雖有物力亦不能發皇使天下其見其豐故非明動兼資不能豐○當豐之時物力之富厚足以有爲人才之輔翼足以致治及是時而講求制作不惟天下之民情物宜无幽不燭即後世補偏救弊之法亦无不可預爲之謀知是爲不負此日中也所謂宜日中宜照天下也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

本義 取其威照並行之意 傳曰折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於姦惡惟斷乃威所謂威照並行也○蔡介甫云明罰敕法以立法者言故稱先王折獄致刑以用法者言故稱君子當豐時而有刑獄孟子所謂國家閒暇及是時明其政刑也○象正曰雷電每見非天之意也盛陽噴薄則山上從之故盛明之世多疑情盛文之時多疑辭刑獄煩興則日昃且至矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚　象曰雖旬无咎過旬災也

本義 配主謂四旬均也謂皆陽也○不可求勝其配亦爻辭外意

見易曰四爲震主與初雖敵應本爲配也故爲配主旬之一周數之極也時當已極猶未過中往而就四以明資動早圖所以保豐也凡言尚者皆自下求於上

災傳曰過甲有符有旬符則甲巳各主五日旬則專主日也甲旬爲十干之長物所以異震四是也而爲初之配主故勸其往而成以不可過旬

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　象曰有孚發若信以發志也

程傳 古人之事庸君常主而克行其道者巳之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也

○本義 六二居豐之時爲離之主至明者也上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也 楊誠齋曰日蔽雲中猶燕日在雲下稱沛日中爭明之時而見斗見以晝爲夜也物掩日而見非掩之者之罪也故日月蔽於外其蹶在內君子之道不以明嚮二其心一本當字誠以發其志而已

本義之疑君不疑固吉即疑爲疾焉亦吉也

見易曰豐者當豐時有崇盛之患也處紛之時事隨而遮蔽者之世文繁而蔽五体柔主當國家極盛之世豐在顯重對蒙蔽以生忠發之讒莫由上達是以豐而有蔀也

火澤曰斗爲天樞臨在上之柄臣指上六也二爲離主日也斗以昏見當晝而見日之无光可知五本信任六二比六以豐大之資移君之心若二激而往爭則信者疑矣惟有孚以發其志俟其自悟可也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

王註 沛幡幔所以禦盛光沬微昧之明也 胡仲虎曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚於蔀故沬之見甚於斗○蘇子瞻曰沛旆也蔽之不全也沬小明也明暗雜也君子不畏其蔽而畏明暗之雜以爲无時而發也爲之用乎則不可不爲之用乎則不敢故折其右肱示以必不可用而後免焉

寛易曰二至于五爲兌兌爲澤沛者澤也澤沛而有沫沫者雨霈沫也有而見沫由日光之弱爲陰氣所勝故日方中而雨上六與二應而三爲右肱以其有陽剛之才能任事也三觀出中之沫惡陰之敢於抗陽如此知上不足應故折肱而不爲之用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

本義　象與六二同夷等夷也謂初九也爲當豐而遇暗主下就同德則吉也 蔡虛齋曰當豐而遇暗主下就同德其當弓亍之者乎卦爻辭平次則張善處貴之徒特有匡輔之志在非下就同德以謀潔身者比之二象三四月之食日夫有所損也聖哲賢而庠夷變焉云然于豐望之安得形哥也且是二中也然有見斗亦不移乘焉二矣豈行得行何傷乎

寛易曰四爲震主二爲離主既主指五云二主所言也夷主指二夷傷也二之明被掩有明夷之象故爲夷主四與二可志係豐以二之柔爲其蔀二之見爲其見故爻辭與二同也明動相資房謀杜斷天下事尚可爲寧非吉乎

六五來章有慶譽吉　象曰六五之吉有慶也

本義　質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之

寛易曰自下而上曰往自上而下曰來然自上位言之則下之往者皆來矣蹇之夫蹇碩來是也六五不明而動易以轉移四與二合凡下三爻之爲離者皆相從而來以明資動日中可長保矣

又傳曰漢武帝享文景畜積之豐好大喜功至於海內騷然當時之爲宰相者充位而已然而漢祚不衰則以其樂賢才知任使也豈非來章之乜乎文治炳蔚及爲漢之世宗慶譽歸之蔑幾豐之六五一爻也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶　象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

本義　以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象 翔字曉日上六翔於天際自以爲明之至也而其暗適足以自蔽其身而已九三自折其肱而莫爲之用豈真无人哉是我而自藏也

寛易曰上六之所以害豐者卽以豐爲其害也卽以好大喜功導其君心因以窮奢極欲便其私計豐其屋蔀其家主人如帝謂者如鬼瞷戶无人凡自愛者皆匿影遠跡雖三歲如三千年猶不見耳翔曰天際翔也言其在君側也自藏者猶契自遠之之遊遠子之亨於豐而惟恐其及也

又傳曰二三與四合心業已大爲上之寵已衰勢已去矣一九三早見事幾而不爲之乎而上六之見也哀哉

☲☶ 離上艮下

旅小亨旅貞吉

王註　不足全乎貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也○本義　旅非常居若可苟者然道无不存故自有其止不可須臾離也 仲尼旣得旅商瞿氏曰子有聖知而无位子曰命也鳳鳥不至河不出圖由天命之也○蘇君禹曰古者丈夫桑弧蓬矢以射四方而致觀闕觀者以小人女子目之故在鄉井之日少而在逆旅之日多孔孟一生皆旅人也○許詁曰小亨者以小而亨處旅之道切忌自大文明柔順小之道也惟六五一爻當之

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也　旅之時義大矣哉

程傳　六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗乎明也 蔡虛齋曰離本謂麗不訓明因麗乎明故訓明也

○易述曰旅以外爲義故先以卦外體明之五位外卦之中而六居之故謂柔得中乎外一柔在外承乘皆剛弱而爲客之象亦亨以用柔而亨也○下體艮剛爲主也上體離剛爲輔也大旅不能以暫止艮爲主則隨寓而安也旅不能以无附麗於明是外比於賢也
〔見易曰柔得中而麗剛謂成上體離卦然可借以釋旅之義史稱齊東公孫竟戒行爲外官寧與邴原十郡皆往依以避亂可謂柔而麗乎剛矣寧既見變遂盡於山谷每與變語惟經典不及世事非學者无見也是非變不能容寧非寧亦難容於變柔而順乎剛上而麗明寧之爲也邴原不改其節自家遣之歸則亦柔爲不能柔而止者也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

程傳 火之在高明无不照君子以明愼用刑明不可恃故戒於愼明而止亦愼象○本義 愼刑如山不留如火
毛伯玉曰君子觀象而用刑則取其火以爲明取其止以爲愼取其旅以不留獄○訂詁曰留獄者言繫年非留於獄中也

初六旅瑣瑣斯其所取災 象曰旅瑣瑣志窮災也
楊誠齋曰此小人之羈旅而旅者經營鄙瑣以自封殖如慶封奔吳而致富君子知其族殲息夫躬寄丘亭而觀益或者告其覆亡是也○訂詁曰夫人必有所不屑也而後可以大受初六志窮所以瑣瑣取災

六二旅卽次懷其資得童僕貞 象曰得童僕貞終无尤也

孔疏 得位居中體柔承上以斯寄旅必爲主人所安故得次舍○本義 卽次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也 歸震川曰童僕貞如晉文公之所從皆卿才也不稱臣者自旅言之所謂羈旅之僕云
〔火傳曰旅而懷資非童僕則資爲寄矣然童僕之貞亦以資之所在也非久於旅者不知之

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

程傳 三剛而不中居下體之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也
〔見易曰旅之時宜卽所安遜方不致困三爲艮主又過於剛乎常不發者也在旅而主僕之義不少假借以至於喪其童僕之貞也行萬矣傳曰其義喪也言處旅之時而與下之道猶敖其平居之義宜其喪也
〔火傳曰旅之時安危若繫在僕其之吉已違其安樂而僕跂其危苦甚以旅其下但又喪何待

九四旅於處得其資斧我心不快 象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

程傳 四以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位上无剛陽之與下惟陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也
魯子與曰漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其齊斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資○趙汝楳曰旅於處旅於此卽處於此也士君子之旅不得已也行則遂可以遂退可以歸處於此非我志也雖得資斧不免爲旅人耳
〔見易曰凡人久於旅必有其志也書稱七百中國授室豈孔孟之心哉
〔火傳曰處者止而不行也晉文公出亡及齊齊桓公妻之有馬二十乘公子安之所謂旅於處者也蓋得資斧而處者也姜氏曰行也懷與安實敗名乃與子犯謀醉而遣之夫重耳豈忘晉國者哉而有處之之心者不人以不足爲也如楚子上之謀重耳防之久矣然則雖重耳久處極公益加禮焉資斧愈厚其心愈有不快者何則非其心也

六五射雉一矢亡終以譽命 象曰終以譽命上逮也

程傳 六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處

旅之□善者也　離爲雉文明之物射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也

兒易曰先儒謂王者无旅旅則失位夫王出居春秋傷之故五爻不取君位然少康逃虞思之國宣王匿召公之家亦旅也○雉者四也離爲雉四猶離體也五與四同有文明之德然五柔而四剛彖傳所謂柔得中而麗乎剛者五也射雉一矢亡謂一發而中得一雉而足也○春秋傳纂王敬王皆以母弟之難失國奔□然卒以復國其所依者惟一晉耳晉爲之懿親也猶之四與五爲同體也周專依一晉譬如射雉只用一矢不再發也故譽命逮於晉而亦二遷於周正合此爻

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶　象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

本義　上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也

胡仲虎曰大壯喪羊於易无悔旅喪牛於易凶羊狠而剛觸不可不喪也牛順而能守不可喪也○訂詁曰三之焚次以近離而焚隣之災也上之焚巢以處離極而焚是自焚也兒易曰三上同有焚如之災三以義命自安上至於號咷者艮體止而火性躁也○喪牛猶云喪其車車以牛行喪牛則車不行爻易者不懽之謂終莫之聞則其无助可知火傳曰上九獨言旅人則在高位時已有終身爲旅之理春秋時魯昭衛出之類是也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

王註　全以巽爲德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時不可以不巽也○本義　巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也陰爲主故爲小亨以陰從陽故又利有攸往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

馮厚齋曰巽一陰在二陽下取義卑也順也伏也入也卑以其下於陽順以其承於陽伏以其藏於下入以其進於下其象爲風亦以其委曲而入於物无所不通也○訂詁曰初與四爲巽之主本以陰在下爲能巽傳謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛三與上爲兌之主本以陰在上爲能說傳則謂剛中而柔外說以利貞蓄終主乎陽也

象曰重巽以申命　剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

孔疏　卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也○本義　巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也○剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

鄭肖仲曰九二巽乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛○訂詁曰二五雖象申命之施而初四爲成卦之主陰始生而陽巽之二五其最近者也雖剛而能巽巽乎中者九二也巽乎中而且正者九五也惟巽乎中正故命下而志行惟柔順乎剛故可以申命而行事合兩義始成巽體

兒易曰剛巽乎中正而志行指九五不兼二也五以剛德而在中正之位自爲時言謂之巽乎中正非巽於四也初四雖皆成卦之主而四得巽之正位上承乎五則初可知故曰柔皆順乎剛也利見大人大人五也以命令言之凡命必出於一尊而下皆順從於一命若四順五而初順二何命之從二所謂申命者也蓋奉五之命而爲之反復論乎其下故初之順二即所以順五也

象曰隨風巽君子以申命行事

本義　隨相繼之義巽以申以為天下者莫先於命令盤庚多誥秦誓[illegible]悲傷民之心[illegible]章約而春民說諭臺悔而漢前國奉天命而遜藩謙者得天下之大權撥而舉之也見易曰天之所以入物者風也君之所以入人者命也風號動物令號令於不知命中則民鼓舞以不倦

初六進退利武人之貞　象曰進退志疑也利武人之貞志治也

王註　處令之初未能服令者也故進退也○孔疏　欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人○本義　初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象[illegible]

[illegible]也變以陰居下卦之上武人之貞[illegible]之之辭也專於九曰志治於彼曰志剛見易曰巽為進退為不果初為巽主當令出之初故多疑而不齊違從也武人之貞則九五後庚三日之事也軍法一令五申鼓之進則進鼓之退則退誅罰在其後也施令者如之則有進退之疑六四之田有獲亦藉講武以施令者乎

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　象曰紛若之吉得中也

本義　二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之下不厭其卑而二又居中不至已甚故為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎見易曰古者尊上坐於牀卑者拜於牀下二位在初上而巽於初蓋不欲自尊故與初同卑也史巫之言不厭煩數故曰紛若二既以身下民尤奉五之號令以告諭其下必委曲詳悉如史巫之祈請紛然以與其聽故其巽於人者浹也此二之所以為得中也若五居尊位先庚後庚發大號施大令无敢有不聽者矣而紛若乎哉

九三頻巽吝　象曰頻巽之吝志窮也

本義　過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也[illegible]

六四悔亡田獲三品　象曰田獲三品有功也

本義　陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡○三品者一為乾豆一為賓客一為充庖[illegible]自左膘達右耳為上殺達右耳本為中殺左髀達右髀為下殺此三品也至傷翦毛不成禽皆不獻

見易曰四得巽之正位為巽之主以上承五所謂柔順乎剛者是也凡五之政令下達得以復入於民心者四之為也惟其巽入之淺為下所信故即以之講武而三令五申左之右之无不如命所以能成功也古者所以講武獲三品既以見其武功亦以見其法令所在无妄殺也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

王註　申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也故先申三

曰令者之後復申三日然後誅而无咎悉矣甲庚皆申命之謂也○本義 有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後 張希獻曰蠱言先後甲而曰終則有始此言先後庚而曰无初有終[illegible]

者也曰不得庚則木旺而无制故爲蠱得庚以制木即所以成木故爲巽蠱之變巽在五一爻故先庚後庚繫之於五○甲庚諸論載在圖象卷中

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

孔疏 斧能斷決以喩威斷也過巽則不能行其威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧○本義 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也○正乎凶言必凶

見易曰二巽牀下巽初也初體民也其君能下其民民必衷之上巽牀下巽四也四以陰柔位在君側上之巽之徒以其位而已孔光見董賢而拜是也

睽傳曰二士同巽牀下而吉凶異二柔而得中與所當巽如徐文遠不拜李密而拜王世充所以无咎也上不中不正巽所不當巽如韋祗恐不禮姚長而[illegible]身所以爲貞凶也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

本義 兌說也一陰進乎二陽之上喜之見於外者也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象 [illegible]

象曰兌說也 剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

程傳 二陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心若夫違道以干百姓之譽苟說之道也違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳 楊誠齋曰忘死忘勞非人之情也而忘之者說而不自知其勞且死也誘爲所說也抑聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸所去遠矣故聖人大之曰說之大民勸矣哉

見易曰兌正秋也萬物之所說也甫脫炎威而乍承涼爽其說可知而不知肅殺之氣即寓於涼爽之中然物被覺

其可說不覺其可畏也以至戰乎乾勞乎坎皆
不過極其兌之用而物以告成則說以勸之也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

程傳 麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象君子觀其象而以朋友講習亦互相益也 孫淇澳曰習之義見於坎[illegible]朋友講習[illegible]兌之習[illegible]以兌成之時也

[illegible]易曰[illegible]說可以[illegible]不可以言學朋友講習之說莫兌[illegible]

初九和兌吉 象曰和兌之吉行未疑也

本義 以陽爻居說體而處最下又无係應故其象如此而居卦之初其說也正未有所疑也

覓易曰下卦所以爲兌者二也初與三同體而不相親比和而不同人共見之又何疑乎

九二孚兌吉悔亡 象曰孚兌之吉信志也

程傳 二承比陰柔則當有悔以剛中之德雖比小人自守不失說而不失剛中故吉而悔亡 龍堂曰中實爲孚二五剛中故皆曰孚 訂詁曰兌之爲行易行二難初去三遠不狎志可信而行亦不涉於可疑若二與三近雖行不免於可疑而志則可信

覓易曰三爲兌主二孚於三故曰孚於兌二有剛中之德待物以誠故雖兌亦與之孚然以其剛中之德不爲所惑故雖孚於兌而志自可信

六三來兌凶 象曰來兌之凶位不當也

程傳 六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也之内爲來上下皆陽而獨之内者以同體而陰性下也 訂詁曰六三下兌之主爻也春秋書鄭詹來曰佚人來矣來兌之象也處不中正居上下之交以求說於人小人甲之以容說爲事者也弘覇嘗亡忠之糞彭生挈李書之足丁謂拂萊公之鬚王介甫羞顏不亦耶

九四商兌未寧介疾有喜 象曰九四之喜有慶也

本義 四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣 [illegible]曰六三者君心之胥疾也九四者胥之藥也故九四者六三之所甚不喜者也六三不喜而九五有喜矣非九四之私喜也天下國家之大慶也

覓易曰凡人之說我者未有非害我者也孫所謂季孫之愛我美疚也是故感我以說者即中我以疾者也夫說之感人也无端未有商而後說者一商則難說矣以道乎不以道乎只此商度未寧之頃而邪正介然疾疾定曰入矣所謂介疾有喜也一四所商之兌上六也有上六之引而後有九四之孚夫其引之之術容有近於道者不審則爲所惑也凡兌皆以上說下寧說下之之象也故六三亦以下說上陽爲孚兌

九五孚於剝有厲 象曰孚於剝位正當也

本義 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故但戒以信於上六則有危也 胡仲虎曰兌秋之終也

九爲剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝戒爲君子戒也 蔡虛齋云位正當本義云與履九五同履之九五位正當傷於所恃則凡事必行而无疑兌之九五位正當傷於所恃則密近小人而不畏皆危道也如唐玄宗明知李林

惟心好邪而僅用之一則恃己之聰明一則恃海内之治安謂其不能爲害故也○時論曰正引其才足滕小人之才當引其勢足制小人之命而不知所恃以爲自我用之而不覺其孚於剥也卽皇祐間宗人秦檜非所恃邪

上六引兌 象曰上六引兌未光也

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶 [illegible]

☵☴ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

本義 渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙 [illegible]

明否以前二兩爻互換而成渙泰以三五兩爻互換而成節九自四來二往四故謂剛來柔往謂得位乎外節曰剛柔分言三剛在下三柔在上本泰也今以下卦三爻之中推以與九而剛得中此不言柔來居三其義已明聖人豈必字字周到哉凡象傳所言三陰三陽之卦變以泰否之往來有不適於是乎既已 [illegible]

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

程傳 九來居二六上居四剛柔得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也 [illegible]

則窾人疑也 [illegible] 以坎來居險中而不窮也 [illegible]

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

本義 皆所以合其散 [illegible]

觀人心之聚散陰陽之交會鬼神之感會則又於廟也夫精微之相遇以為禮樂交動甚微而文義昏至非聖人其孰能知之

覺易曰風行水上水之上者陽之純動散者拂之使平夷而上下性感所使亦之聽諸風而不自知猶民心之隨於上而不覺也享帝立廟王者以一天下之人心使之齊感於此而不令其覺耳

初六用拯馬壯吉　象曰初六之吉順也

程傳　馬謂二也二有剛中之才初陰柔兩皆无應无應則親比相求柔順而托於剛中以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣

覺易曰[illegible]三二陰不以剛二之馬者得二以壯則又散之從二陰之勢悉盡釋是矣一得一馬壯矣二以[illegible]非二之吉初之吉也順者從也拯之而後為順也

九二渙奔其机悔亡　象曰渙奔其机得願也

程傳　机者俯憑以為安者也初謂二為馬二目初為机二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也

時論曰初且用拯二猶望得乎賀[illegible]阻[illegible]張[illegible]李[illegible]之志義也惟有机可安願且猶[illegible]渙奔其机則動矣隨何坐此羽使賈誼[illegible]總哀紹鬯欲不動得乎

覺易曰本義謂九奔而二机也蓋九來居二得中而安宜其傳也乎四為處有動象動而出而後不窮所以貴奔也為二之險於險中不知來出如據机而坐自以為安矣祭二有濟渙之才必當舍其所安而奔况初拯而馬壯不奔何待并蓯出己之險所以濟世之渙也晉公子重耳安於齊從者謀之姜氏醉而行之卒有晉國則子犯與姜氏奪其机之功也

六三渙其躬无悔　象曰渙其躬志在外也

孔疏　六三所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是志意在外也　龍溪蘇曰君子當平時為寡中豹淵中龍亂寢不閒非[illegible]場也當亂世為治[illegible]之為爲救焚之備[illegible]溺不避非壘也吉凶同患惟其時也

覺易曰三居坎上而與上應其溺陽之力三居多四以[illegible]風散之一旦釋然而[illegible]其故我矣皆因之為也三不[illegible]因而[illegible]誌[illegible]故曰志在外[illegible]於[illegible]因也若謂求應於上九空且[illegible]矣[illegible]渙其躬乎

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　象曰渙其羣元吉光大也

本義　居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象則大善而吉又能散其小羣以成大羣則非常人思慮之所及也　文王曰當人心渙散之時各私其黨不能渙之六四能

渙六人之私羣成天下之之公道此所以元吉也

覺易曰六四下離二陰之羣上為成異之主所謂柔得位而上同者也高等也即指二陰又二陰知羣之為羣豈知羣之當渙知羣之當渙豈知渙之為聚故曰匪夷所思

又傳曰二陰在下與為朋黨二陰以四與可羣也豈知四與其羣乎非其思慮所及矣

九五渙汗其大號渙王居无咎　象曰王居无咎正位也

本義　陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣九五巽體有號令之象汗如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意　朱子曰大號以汗字為象蓋人君之號令當出於人主之中心由中而外由近而遠无微不達猶身之汗出於中而浹於四體也

㒵易曰渙渙者上有四下有二五之穿以感召天下大號而已如唐德宗奉天罪己之詔是也而封椿大盈之庫不散從惡人抑言人不信也故必渙王居而始无咎居者蓄也傳曰王居无咎不言渙者酬罰吉散之而工居如故處天子之正位何王者之定處也

㒵傳曰王居建都之處也王者以天下爲家建都之地必擇陰陽之會風雨之交以通貢賦便朝覲考徵擇形勢守險以守非王者之居也故曰渙王居渙者取其散教四達與天下共之也周都豐鎬公營洛邑其志可知繫五以渙王居然是营洛邑之意歟

上九渙其血去逖出无咎 象曰渙其血遠害也

程傳 渙諸爻皆无繫應惟上應於三三居險陷之極故以能出渙遠害爲善。本義 血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也 上九遇三上兩爻陰陽相應

然三與窮而曰志在外上渙血而曰遠害二欲其應上上不欲其應二蓋二處險內應在外則有所救援而出險上處險外應在內則有所繫累而不能去易以陰應陽則爲承待剛援以陽應陰則爲剛以累累故陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

㒵易曰上與三正應三坎之陷陽有也有血象互所與四同巽體爲風也以爲與上故出散其羣二從四渙故先散其私而上若去其繫應之三也上渙其血所以三渙其躬

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

本義 節有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節 胡仲虎曰天地之數六十故卦六十有四爲節月有中氣有節氣節以排其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞。蘇子曰澤以節水虛則納之滿則泄之其惟在澤乎三爻澤也爲節者也上三爻水也受節者也。吳宗一曰以時後形但不名節者歌者太疾太行但不名節此言適當也。叮詳曰節下兌上坎以澤節水水之流也无窮而澤之流也有限以有限節无窮故曰節

彖曰節亨剛柔分而剛得中 苦節不可貞其道窮也 說以行險當位以節中正以通 天地節而四時成節以制度不傷財不害民

程傳 人於所說則不知已遇艱難則思止方說而止爲節之義。本義 當位中正指五又坎爲通 蔡子和曰以卦變論貞節旨自泰來貴剛柔來文剛分上交爲節剛柔來節剛上備柔象曰剛柔分而剛得中知節之名以剛柔通盡爲義也。丘行可曰天地之氣運本節則分至啟閉弦望晦朔四時不忒而歲功以成聖人體節之義立爲制度量入爲出故不傷財不害民論語曰節用而愛人正此意也

㒵易曰孔子謂雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉節者禮樂之中也當位以節有其位者也中正以通有其德者也坎爲通五爲成卦之主中正者九五之甘節是也。爭之窮自不節始節之窮自過於節始惟中正乃通惟通乃不窮

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

王昭禹曰古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上以是爲節故貴賤上下各安其分君子存於中爲德發於外爲行德行合宜无過不及則謂中節。象王行求伯姬之死也以謂之女行不婦藏堅之死也君子謂之婦行不失其正文。與叔孫昭子之聊死也无所買議者

㒵易曰制數度君相之講求也議德行師友之講習也孔子曰樂節禮樂內聖外王以之矣。數者十百千萬度也度者分寸尺丈引也

初九不出户庭无咎 象曰不出户庭知通塞也

孔疏　初九處節之初將立制度若不愼而泄則民情奸險應之以僞故愼密不出然後事濟而无咎　胡仲虎曰初前遇九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象更離明所本義謂戶庭戶外之庭門庭門外之庭也○蔡虛齋謂門在外戶在內孟子門庭實者出諸大門之外是門在外[illegible]之證註云戶之東南入爲室之戶是戶在內也

〔元功曰〕[illegible]以陰次也不可至則過其分以處之初九是也[illegible]其象[illegible]之九二是也二與初同道則失言節矣

九二不出門庭凶　象曰不出門庭失時極也

蔡子謂曰節者事之會也[illegible]

[illegible]明人之地而托寡交以逃擔責也操決疑定難之權而社避讓以趨咎好也雖能免禍終爲凶德之

六三不節若則嗟若无咎　象曰不節之嗟又誰咎也

本義　陰柔而不中正以當節時非能節者故其象如此

○此无咎與諸爻異言无所歸咎也

見易曰初作法以儉者也作法之始不得不儉規模因陋將存於二之廣大也二則循是初也其何以堪物情必反反而太甚以成六三不節之嗟運勢有必然也文景之後繼以武帝隋文之後繼以煬帝張安世之孫流爲張放又何怪焉

災傳曰一二爲兌主五爲坎主成卦者此兩爻也三何以不節也三以初二過於塞者物不可以終塞塞極必潰因而以時敵潰之則向之塞者通矣通而後上流如有所歸四安之五甘之皆二之功也三之嗟蓋嗟前人蓄積之勞而自任其不節之咎也傳曰又誰咎也言其不節乃以爲節又誰得而咎之也與同人初九義同

六四安節亨　象曰安節之亨承上道也

本義　柔順得正上承九五自然有節者也

見易曰五之節既甘矣四承而行之无所增損是爲安節曹參爲相國守蕭何已定之法張釋之爲廷尉成文帝長者之名皆安節也○互艮有安止象下流有歸則上流不盛[illegible]安[illegible]下乃可以承上也○次二陰在下爲窒爲塞在上[illegible]超下則上失其[illegible]也

九五甘節吉往有尚　象曰甘節之吉居位中也

本義　所謂當位以節中正以通者也[illegible]言在我者五[illegible]

當位以節節天下者也節天下[illegible]

見易曰五行土爰稼穡作甘[illegible]中以行後人之[illegible]

上六苦節貞凶悔亡　象曰苦節貞凶其道窮也

本義　居節之極故爲苦節既處過極雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也　趙汝楳曰二或不節上或苦過猶不及也○蘇子瞻曰易有凶有无咎者大過之上六是之九二是也有凶而悔亡者節之上六是也上六之苦非坎之爲而兌之爲也其道窮則雖至於苦而有不能節者矣○訂詁曰水已滿溢而節之如人放肆之後驟加約束手足拘攣見爲苦矣

見易曰適得其當之爲節至於苦則失其所爲節矣事之苦者豈能久居象曰苦節不可貞上貞之所以凶也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

程傳　在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實

信之實○本義　孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二
五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中
實皆孚信之象也　蘇子瞻曰中孚信也以羽蟲之孚有諸內而後能化也羽蟲之孚必柔內而剛
外○蔡虛齋曰感物不以正則爲違道以干譽涉險不以正則爲行險以僥倖○王虛舟曰頤大過二陰二陽在外
氣分也中孚小過二陰二陽在內氣合也以屬乾坤坎離之分表裏之合
見易曰孚者實也虛以實生誠以誠意感人非出於虛則必有所爲不實之誠亦必不能以感人
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也　豚魚吉
信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也　中孚以利貞乃應乎
天也
楊誠齋曰海客之機海客未知而鷗鳥先知之中孚之至信所以及豚魚也蓋客之機心萌人未覺而自然先覺之

中孚之利貞所以應乎天也○訂詁曰三四在六畫之間柔在內也二五居上下卦之中剛得中也
見易曰孚在內而剛得中以三四之柔爲在內二五之剛爲得中合四爻以言中也說而巽合兩卦之德以言孚也
夫孚之說之未必孚者多矣兌之所以說者在上一陰巽之所以巽者在下一陰今兩陰相合於內是其說爲中心之說而巽爲中心之巽也心之至者至於无心故有中虛之象焉惟如是以爲孚乃能化邦也○信及豚魚豚魚與風期而而有不容爽且不自知斯之謂信
大傳曰中孚下兌上巽三四爲兌巽之主爻三五配合而三四在其中故曰中孚四與初之正應三與上之正應皆絕上之正應惟與近比取其在中之孚亦卦之變例也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
本義　風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意　楊誠齋曰議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若无惡大奸不在是典故四凶无議法少正卯无緩理

見易曰風无形而覺之者澤也故有感而即動中孚无象而信之者民心也故不言而自喻議獄緩死君子豈以是說民哉亦自盡其中之孚而已
大傳曰孚信也議獄緩死不敢信也書曰罪疑惟輕故孚失之疑
初九虞吉有他不燕　象曰初九虞吉志未變也
本義　當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉
復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣　楊誠齋曰
虞雖訓度亦防也書儆戒无虞孚或不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於初九防家防心皆在初也故傳皆以志未變贊之○王虛舟曰君子自信乃能信人度於理之謂虞雜以私之謂他虞而有他已且不燕又何信人之有
見易曰中孚以全卦內外上下共成一孚不重正應韓以能絕類應者爲孚初與四之應猶之三上之應也四絕類而

上初亦絕所繫矣而猶虞焉虞其後之有他也如三既和二矣而上復以翰音邀之致三之歌泣鼓罷不能自主豈非有他而不燕者乎而初幸无是虞也四馬匹亡則初志可无變矣○有他蓋有二心志所由變也
九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　象曰其
子和之中心願也
本義　九二中孚之實九五亦以中孚之實應之故有鶴
鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡
與縻同　按鶴爲風鳥以澤爲家師曠禽經云鶴愛陰惡陽○訂詁曰鳴鶴指九二也子和指六三也繫傳曰況其邇者乎二之邇莫如三矣二靡三以上應於五好爵指賢者之德而言
大傳曰好爵指二爾指五二孚於三靡三以感五大臣羅致賢人以進於君之義也○中心願三亦孚於二非二强縻之
也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌　象曰或鼓或罷位不當也

程傳　三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志○本義　敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此 訂詁曰六三旣孚於二而上九爭之則非應也而敵也鼓罷泣歌如爲之爭而不勝而止指上也夫三之所和者鶴也豈鶴之所得而爭哉位不當言始不幸與上應也

兒易曰鶴鳴子和二旣孚於二矣然三陰柔不正二爲之其繫累甚不絕也而上以登天之翰音復奪其和於是三之鼓罷泣歌皆不能自主矣其鼓也鼓翼而欲有聲也已而知其不可以和也而罷其泣也情之不能自已也已而思九二之靡旣得所願矣而歌繫累之不能忘如此○位不當者謂三非兌之正位也若巽之四位則正矣因與二皆爲卦主而四優於三者四得位三不得位也

六四月幾望馬匹亡无咎　象曰馬匹亡絕類上也

程傳　四初爲正應匹也孚道在一四旣從五若復下繫於初則不一而害於孚故馬匹亡則无咎也○本義　六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象 胡仲虎曰六三謂上九曰敵六四謂初九曰匹二陰柔不正故不能舍上九以從剛中之二四陰柔得正故能絕初九以從剛中之五坤以喪朋爲有慶中孚之中以絕類爲无咎

兒易曰四最近五而與五孚陰德之極盛主眷之極隆者所謂月幾望也初與四應四猶馬之匹也初能審時度勢以自遠於四四亦能絕類棄應以上孚於五所謂馬匹亡也人臣據高位而得主而能乃心王室自絕私交此无咎之道也

九五有孚攣如无咎　象曰有孚攣如位正當也

本義　九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象如此 胡仲虎曰六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合九二共爲一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲攣如二曰鶴五曰攣皆相結不可解之象○訂詁曰攣如合二五二五互應二五同德相應包舉二陰以成中孚不繫上攣固結可知

上九翰音登於天貞凶　象曰翰音登於天何可長也

本義　居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也 來元成曰人之能信我者以我之高而能自卑也若不爲人信者以我之卑而妄自高也鶴鳴於九皐聲聞於天而今爲在陰之物得无和乎曰之夕矣雞栖於塒而今爲登天之音能无凶乎

大傳曰上與三應旣孚於二上猶不能忘情以登天之翰音抗在陰之鳴鶴而逞其尸和亦不自量矣○在陰之鳴本不求和也而以子和達顯登天之音急於有聞者也而以翰音駭聽世之躁於聲名者亦可以止矣○兒伯玉曰在陰者誰耶而欲抑其聞天之聲虛聲者可惕在穴者誰耶而欲奮其中天之高亢舉者必危

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

本義　小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也 李子思云陰陽之氣往來天地之間或不无過差故聖人於頤大過之後繼以坎離以陰陽之中救大過之弊也於中孚小過之後繼以旣濟未濟以陰陽之交而中者救小過之弊也○關子明曰小過一時之用也大過一世之用也○蔡虛齋曰凡謂小過之時非時過謂時當小過也小過大過都是人事當其時則然○易

略曰小過之時事期當可行貴適宜勢有極重氣或偏倚必矯枉而後平故小有所過然後得亨過而得亨豈可以不正爲過哉以大小言小爲貞以上下言下爲貞
見易曰凡鳥之立而鳴則首向上飛而鳴則首向下逝者鳥飛已過而音始聞也不宜上宜下取鳥音以爲宜下之象
大傳曰戒鳥之飛也因遺音而知其飛因飛而戒其不宜高飛以喻小過之時士君子撙福莫若輕撙謙莫若小勿爲已甚之事過人之行也

彖曰小過小者過而亨也 過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也 剛失位而不中是以不可大事也 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

孔疏 六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中柔而得中故曰小事吉也失位不中故曰不可大事也

胡仲虎曰矯天下之枉者似過爲正然剛過而中爲大過柔得中爲小過是則事有當過者皆不可外於中也○易略曰違時則中者亦過適時則過者乃中與時行者過之貞也○剛失位而不中謂下卦之剛不居二而居三上卦之剛不居五而居四皆失位也三以剛居下之上四以剛居上之下皆不中也
見易曰柔得中指二五也而五之不正不言剛失位而不中指三四也而三之得位不言時當小過宜柔不宜剛柔既得中不必言正位也剛既失中猶之皆失位也得中則小事吉失位不中則不可大事時爲之也知小過則知時中矣○彖言飛鳥遺之音象傳不釋但云有飛鳥之象焉夫鳥翔於空上下南北隨其所之今日不宜上宜下者惟時則然也時宜於下從下則順上之則逆故當小過之時寧宜卑伏不宜高飛也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

本義 三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也 是以道曰

恭過則徯哀過則毀儉過則陋而君子以之者蓋有爲而爲將矯之以爲中也時有寧戚高之莫放正考父矯之以傴僂時有短喪之宰予高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲晏子矯之以敝裘雖非中而亦足以矯時厲俗也○蔡虛齋曰君子時乎當小過則小過亦爲中時乎當大過則大過亦爲中
見易曰雷在山上止而不動非奮迅搏擊之雷其聲亦不離乎山下亦所謂殷其雷也威而不猛有小過之象君子當小過之時不能不過亦不容太過也取法於此

初六飛鳥以凶 象曰飛鳥以凶不可如何也

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也 蔡虛齋曰不好處全在飛字上是上而不下者也項平菴謂以飛致凶
見易曰其始之欲飛而上者鳥也既上而風勁而翼乘之鳥遂不能以自由雖欲下有不得者矣左傳曰師徒左右之曰以鳥見以於翼翼見以於風故曰不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 象曰不及其君臣不可過也

程傳 陽之在上者父之象尊於父者祖之象四居三上故爲祖五陰而尊祖妣之象 胡仲虎曰過其祖則有繼之譬過其君則有犯分之嫌

○蔡虛齋曰祖曰妣以陰陽之象言曰君曰臣以上下之象言同是六五也對三四言則爲妣對六二言則爲君
見易曰三爲艮之主四爲震之主是卦之所爲祖也而皆過剛不中當小過之時不足以任事任之者柔中之二也是二爲過其祖五以柔中居上妣也與二一德相孚是爲過其妣然五雖妣實君也二爲臣而與說比德乎惟不及之斯爲過及之則爲過矣遇其臣亦適還其爲臣而已
大傳曰以商周事論之紂祖也文王妣也文王爲天下所君而自居於臣二之遇五不及其君遇其臣是此象也

九三弗過防之從或戕之凶 象曰從或戕之凶何如也

本義　小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆
陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象如此
胡庭芳曰朱子謂弗過遇之是兩字爲絕句則弗過防之
小宜兩字斷讀蓋小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過
是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之
不防則有戕害之虞二陰在下有上進之勢故當防
見易曰二陽居四陰之間皆弗過也四遇之而三防之四
以剛居柔又爲動體非若三者也三以剛居剛又爲艮主
欲恃其剛正以止陰進而防之不遂反爲所害蕭望之
劉更生陳蕃竇武之類是也非不可大事之明據乎
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　象曰弗過遇之
位不當也往厲必戒終不可長也
本義　弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣
故有厲而當戒勿用永貞言當隨時之宜不可固守也　訂詁

曰因爲震主陽性上行故有往而遇陰之象自知勢之不
敵見陰而善遇之既有往彼必有來往來之間大是危
道可无
戒懼
見易曰震位在初而居四此遂泥之震不當位也位有以
當而无咎有以不當而无咎者此雖不當故弗過而遇也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　象曰密雲不雨
已上也
王註　夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則蒸而爲
雨今艮止於下而不交焉故不雨也○本義　以陰居尊
又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象
在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知　張希獻曰小
畜密雲尚往
也言陽尚往則不與陰和而不能雨矣小過密雲
不雨已上也言陰已上則不與陽和而不能雨矣

見易曰在穴者二也坎以下陰爲穴卦象覆坎故二有在
穴之象小過所惡者飛鳥也鳥在穴而不飛所謂不宜上
而宜下者也故公弋取以爲助然皆陰也其能有濟乎如
召雨者不能以陰致陽以陽和陰焉能得雨是亦陰之不
足大有
爲也
災傳曰以五而稱公此小過之事所謂行過乎恭者也密
雲不雨西伯之陰行善也取彼在穴載呂尚以後車也尚
之在渭濱
猶在穴耳
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　象曰弗遇過之已
亢也
本義　六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚
遠者也　集說弱侯曰四陰皆過乎陽上曰
過之過者勢也過之者心也
見易曰處卦之終不能不與陽過六已亢矣亢甚高飛不
已不知矰繳在其前也禍自外至曰災過由己作曰眚上
六之災則自
作之眚也

䷾ 離下
坎上
既濟亨小利貞初吉終亂
本義　爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故
爲既濟亨小當爲小亨　趙虛齋曰坤上乾下爲泰以天地
之交也坎上離下爲既濟以水火
之交也坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二五
處非其位既濟六爻相應剛柔无一不當其應者皆正也
水火相交而剛柔正應其爲既濟豈不大哉○蘇子瞻曰
凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必有以激之水
在火上火欲炎而不達火所以致其怒也陰皆乘陽陽欲
進而不達所以奮其力也火致其怒雖險必達陽奮其力
雖難必遂所以爲
既濟也故曰亨
見易曰易之用貴於交上經以坎離終乾坤之交也下經
以既未終坎離之交也乾坤交故乾體入坤坤體入乾而

成坎離坎離至是而欲反乎乾坤故交而成既濟未濟坎之中體入離離之中體入坎依然又一乾坤矣

彖曰既濟亨小者亨也　利貞剛柔正而位當也　初吉柔得中也　終止則亂其道窮也

程傳　天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣　郭子和曰六爻有應者八卦應而皆得其位者六十四卦獨此一卦而已○胡庭芳曰卦辭初吉終亂不過如泰極則否之類既濟極則反爲未濟耳彖傳曰終止則亂止者雜卦傳所謂既濟定也蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動憂其運者一切上而不動則動之所由起矣○剛柔雖正位雖當氣化之運不可一息或停人身心火降而腎水升可謂既濟矣然豈可使升者不降降者不升必如所謂動極復靜靜極復動動靜互爲其根循環无端而後可耳此夫子終止則亂之微意也

見易曰易之致防於既濟非防於其濟防於其既也當方濟之時剛柔大小各竭其才能一其心志以期必濟所謂

同舟遇風如左右手也既濟而備矣雖有才能不肯竭矣雖有心志不能一矣既濟之終未濟之始也禹與臯陶陳下无忘濟北之難小臣无忘巾車之恐羊祜曰平吳後方勞聖意耳既濟者如方濟之時何至於盈溢發亂哉惟終止則亂耳○火本炎上水本就下道家以升降之術成既濟之功惟其功之不息也一息而水火仍各返其本性矣劉牧所謂水火之性竟則必復復則必變故聖人致防於既濟防其終之止也

災傳曰終止則亂所謂既濟定也既濟之陰陽各當其位有上而不動之意術家以反吟與伏吟同論正謂此也是故位有不當者天下事之所由生而位皆當者天下亂之所由始也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

王註　存不忘亡既濟不忘未濟也　訂詁曰水在火上以氣交相爲濟君子思患豫防方得其相濟之用即思其相射之患也象正曰既濟之終亂息也豫之不亂何也豫知戒者也既濟不知戒者也人自謂无患而患生焉

初九曳其輪濡其尾无咎　象曰曳其輪義无咎也

本義　輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道　朱子曰曳輪濡尾不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂與今若冬涉川之象

見易曰先儒取象皆是方濟之象非既濟之象也六爻皆言既濟後事也曳輪謂車已濟矣而輪若有所曳濡尾謂狐已濟矣而尾復爲所濡以喻天下甫定旋有不測之事未可謂險難已出可坐致太平也

六二婦喪其茀勿逐七日得　象曰七日得以中道也

程傳　二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲自古既濟而能用人者鮮矣○茀婦人出門以自蔽者也喪

其茀則不可行矣卦有六位七則變矣七日得謂時變也中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也　楊誠齋曰管蔡之時周公公不辨而王自悟燕王上官之譖霍光光不言而帝自察得勿逐之義

見易曰二離女居中有婦道焉茀所以行也喪茀則不行方濟而不得行倘亦急矣急而逐之則去之愈遠勿逐以聽之若未喪也七日自得其善於處濟者乎晉公一日失中書印置之不問旋歸其處或問故公曰此堂吏竊去以濟其私發之則自疑急則投諸水火矣有此度量始能成既濟之功

災傳曰二爲離主與五成既濟之功者文明在內所謂蛙蛙蒲臣猶茀中之婦也喪茀猶云失其內職耳惟內職失是以鬼方之伐謀之自小人二不與聞是刈一也而二不與爭宣侯三年之變君有悔心始知小人之不可用是爲七日得也漢高帝白登之圍留侯之喪茀也唐太宗征高麗回而歎魏徵之亡是七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　象曰三年克之憊

也
張希獻曰小人戎狄皆爲陰類戎狄之禍遠小人之禍近易於用兵之後必以小人勿用戒之師之上既濟之三是也○孫淇澳曰一伐鬼方也在未濟之四亦寫精圖治三年不厭其久既濟之三欲安靜无爲三年已覺其憊故一宣王之身而儼狁之伐六月栖栖徐方之定王曰旋歸始終之義各有攸當也○黄元公曰鬼居幽方指坎也離明破暗有伐象焉既濟主九三未濟主九四者以離爲伐主也
見易曰既濟之後戎狄自不可弛然不得已而用之若勤民於戎狄是黷武也其端必自小人啓之以漢高帝百戰而困於白登以唐太宗全盛而困於高麗則既濟之後人心兵力固不如方濟之初終止之亂於此亦可見矣太宗高麗回悔曰魏徵而在不令朕有此行則當時不諫止者皆小人矣况爲之謀者乎

六四繻有衣袽終日戒　象曰終日戒有所疑也

王註　繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也　張希獻曰六四出離入坎此濟道將

革之時也濟道將革則罅漏必生於此終日戒自朝至夕常若坐敝舟而水驟至焉斯可免覆溺之患○胡仲虎曰乘舟者不可以无濡而忘衣袽亦不可謂衣袽已備遂肆不知戒水濟至而不知雖有衣袽不及施矣備患之懼不失於尋常慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之道也○按漢裂裂帛邊糯頭以爲關門符信袽通作帑塞漏孔之敝帛即敝衣之帛也
○戒者爲九五言也
火傳曰坎善疑疑故戒有所疑則處處可戒時時可戒非曰苴漏衣袽而已也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

本義　東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也當文王與紂之事
見易曰先天圖離東坎西今以東鄰爲五當紂西鄰爲二當文王背矣且五剛中當位何見而斥之爲紂而以應爻當文王耶徒以五爲君位而紂居東土二爲臣位而文王居西方以此牽合東西耳蓋因東西二字而牽合文王與紂之事玩卦爻殊无此義○離東坎西東者事之方始西者事之已成東鄰指離在下卦奏既濟之績者也西鄰指坎在上卦享既濟之成者也享成者多非奏績之人勞在前人而福歸後世初用大牲享帝以邀福其後直用禴祭而受福惟其時也致福者在先受福者在後亦豈知致福者之難乎吉方大來寧可坐受而不思所以保初吉哉
火傳曰殺牛以邀福禴祭以受福受者不邀而自來時爲之也

上六濡其首厲　象曰濡其首厲何可久也

張希獻曰初九濡其尾而无咎者以既濟之初則吉也上六濡其首而厲者以既濟之終亂也○張正曰四方有事濡首以救之未爲失也濡其首而有益於人則爲之濡其首而厲於人則不爲也○前哲曰既濟之終自恃无險離矣忽心一生險難立至如濟水將及岸而濡其首甚危之辭
見易曰上六失六四終日之戒忘其衣袽以至濡首唐玄宗成開元之治而濡首於妃子莊宗破汴梁之雄而濡首於伶人既濟之難於有終也如是

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

程傳　狐能渡水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽慴其陷也小者則未能畏慎故勇於濟濡其尾而不能濟也○本義　水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也　鄭酒山曰天下之治以老成練達而濟以少年輕銳而敗聖人取象小狐有以哉○史記春申說秦昭王引易狐涉水濡其尾言始之易終之難也
見易曰澤火曰革而水火則爲既濟火澤曰睽而火水則爲未濟所以異者坎與兌也澤者有質之水故與火彼此

相息坎者天一之氣水與火互爲其根故相逮而不相射坎與離皆乾坤中氣之交也水中有火火中有水故既濟中互有未濟未濟中互有既濟水火互藏其宅卦名未濟非不濟也有待而濟也

彖曰未濟亨柔得中也　小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

王註　以柔處中能納剛健故得亨也處未濟之時必剛健然後能濟小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終未足以濟也位不當故未濟剛柔應故可濟

項平庵曰既濟剛柔皆正而位當然彖傳所指者六二與九五也二得離之正位五得坎之正位也未濟皆不當位然彖傳曰雖不當位亦指六五而言○訂詁曰未濟六爻不當位而皆相應聖人於爻辭中只以相應取義不以當位取義○不當位而相應有互相爲用之道

覓易曰卦以剛柔失位爲未濟以剛柔相應故終於濟柔得中五也剛之足以濟者二也二之曳輪而不肯遽濟者雖其剛中猶重亦以初六小狐之濡尾未免慮其役也濟天下者非一人之事有開其始者必有續其終者子皮之續以子産蕭何之續以曹參可謂有終者也若令尹子文欲以得臣爲已之續諸葛武侯欲以馬謖爲已之續此皆小狐耳其能承子文武侯之後以其濟者未之有也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

王註　辨物居方令物各當其所也　胡仲虎曰水火異物故以之辨物水火各居其所故以之居方○黃元公曰辨物居方先王安頓萬物之妙用也大傳曰方以類聚物以羣分

覓易曰當未濟時君子急於求濟迹有權宜之術而方物以之混淆者有之如溫公用蔡京以變新法汝愚用侂胄以定內禪非我族類始雖共濟後患无窮是以君子早愼於此時愼之審不濟不可不辨也若王曾不從雷允恭垂簾之議庶爲得之

初六濡其尾吝　象曰濡其尾亦不知極也

孔疏　未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也　胡仲虎曰既初離下牛尾之象已濟而登岸也未初坎下狐尾之象不濟而回首也初思濟二能濟而不欲濟三必欲濟而征則凶猶之未嘗涉也爻辭於初曰不知極愚者不及也於上曰不知節知者過之也○象正曰君子量力而動叶衆而謀愼始而慮終行其明不行其昧敬其初以及其終以衆人爲无譽以得往爲能歷侍其一得以濡大川是小狐之知也

覓易曰既初濡尾尾雖濡而已濟也未初濡尾尾既濡則不濟矣夫入之才力各有所極小狐涉水必濡尾以濟未濟而濡其尾則力已竭矣焉能更進故曰不知極也

九二曳其輪貞吉　象曰九二貞吉中以行正也

本義　以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也○九居二本非正以中故得正也　胡仲虎曰初濡其尾才弱不能自進二曳其輪剛得中能自止而不進也○象正曰趙簡子將出召董安于三趨之乃至至而後簡子有求於執事三往三反而安于皆備之故安于之皆備安于之所以後至也詩曰人涉卬否卬須我友有是友也以曳其輪何遲之有

覓易曰未濟之時六五虛中以任九二初濡尾三征凶濟天下之事非剛中者而誰二如慷慨自任謂天下非我莫濟此寇萊公澶淵之捷所以來欽若之謗而卒爲眞宗所疑也曳輪之愼非惟善於濟世亦貞於事君事君而不以貞雖有功而不爲吉非剛中者不能知之故曰中以行正

六三未濟征凶利涉大川　象曰未濟征凶位不當也

本義　陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象○或疑利字上當有不字　訂詁曰六三將

出險矣猶未出者以前有互坎在
也他爻不曰未濟獨於此爻言之
見易曰既濟則思所以保濟未濟必求所以共濟四之震
用賓以思濟也五之貞吉求賢以濟也上之飲酒養晦以
待濟也二之曳輪持重以善濟也未有安於未濟者三非
安於未濟特以才弱而處險極冒昧而獨往故凶爻曰利
涉大川夫大川必有利涉之道與
其涉之人非曳輪之二而誰乎
火傳曰既濟未濟其交濟之功皆在於火三四之間正其
交處三之涉川非涉二之川涉四之川也三互四五又一
坎也○間易曰六三九四是水火交接之處三涉川四震
伐皆須奮大勇猛始能得交於三曰未濟者所以喚起其
沉溺令及
時以進也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國　象曰貞吉
悔亡志行也

李子思曰既濟之三離之上未濟之四離之下也二爻正
當濟難之地故象討伐既濟言高宗未濟則言受命出征

者耳○焦弱侯曰未濟以水火不交爲卦是以居中者貴
重三出坎而未離故以涉川爲利四居離而履坎故以伐
國爲功三以位四以
才上下所倚藉也
見易曰國家當未濟之時每啓戎心或幸其內難或欺其
新立謂不能與之抗也而眞能濟世者即乘其時奮力而
大翦之卒以弭數世之患如唐太宗之制突厥於便橋
寇準之禦契丹於澶淵皆得震用伐鬼方之義者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉　象曰君子之光其暉吉
也

王註　以柔順文明之質居於尊位付物以能而不疑物
則竭力故曰有孚吉

見易曰陽實陰虛陽明陰晦惟實有孚惟明有光五雖離
主而以陰居陽本不當位宜有悔者孚與光皆二之德也
五虛中任二一无所爲故貞吉无悔蓋能用賢而以二之
光爲其光是爲君子之光能虛中而以二之孚爲其孚是
爲有孚而吉也傳曰其暉吉也暉者光之散凡見諸事業
皆臣子之所爲也君子之光无可見於臣之所爲見之
火傳曰暉爲光中之氣詩曰庭燎有暉周禮眡祲以
十暈爲十暉五離中虛爲光二坎中實爲光中之氣

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是　象曰飲酒濡首
亦不知節也

本義　以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養
以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首
則過於自信而失其義矣胡仲虎曰既濟三陽得位未濟三陽失位既濟初曳輪未濟二
亦曳輪既濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方惟是既濟之五
反不如未濟之上者以時而言之未濟不如既濟之初既
濟不如未濟之終也○象正曰君子不舍己而狥人不遺
人而棄身既濟狥物濡首則已急未濟棄身濡首則已緩
詩曰淺則厲淺則揭
夫以各有其節也

見易曰周公酒誥有鑒於以酒亡國者也然困與坎需皆
繫以飲酒此亦曰有孚於飲酒特戒其濡首不知節耳夫
有孚之飲其心未嘗一日忘濟也寇準陳平飲以圖濟曹
參羊祜飲以保濟皆孚也乾初九曰潛龍未濟上九曰濡
首安知濡首非潛龍
非即用九之无首哉